

श्री

विद्याशङ्करो
विजयते

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणासमाध्यष्टाङ्गयोगा-
नुष्ठाननिष्ठतपश्चक्रवर्त्यनाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्पराप्राप्तषड्दर्शन-
स्थापनाचार्यव्याख्यानसिंहासनाधीश्वरसकल निगमागमसारहृद-
यसाङ्ख्यत्रयप्रतिपादकवैदिकमार्गप्रवर्तकसर्वतन्त्रस्वतन्त्रादिराज
धानीविद्यानगरमहाराजधानीकर्नाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य-
श्रीमद्राजाधिराजगुरुभूमण्डलाचार्यऋश्यशृङ्गपुरवराधीश्वरतुङ्ग-
भद्रातीरवासश्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधकश्रीमन्नृसिंहभारती
स्वामिगुरुकरकमलसञ्ज्ञातशृङ्गेरीश्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनवनृसि
हभारतीस्वामिभिः ॥

अत्यन्तप्रियशिष्यकुम्भघोणनगरवासिश्रीविद्यानिलयमुद्राक्षरशालाम्यानेजरइत्युप-
पदधारिसाम्बशिवशास्त्रिविषये श्रीनारायणस्मरणपूर्वकविरचिताशिषस्समुल्लसन्तुतराम्
आसेतुहिमाचलप्रसिद्धात्रभवच्छ्रीमच्छङ्करभगवत्पादपूज्यपीठाधिपायिणी भक्तिरनवधि
कश्चेत्योनिदानमिति सर्वजनविदितमेतत्साम्प्रतम् ॥ इह खलु कुपितफणिकणामण्ड-
लच्छायसच्छायेषु स्वक्चन्दनादिषु विषयेषु मोमुह्यमानतया जन्मजरानिधनाद्युप-
लब्धवह्नुले संसारचक्रे बन्ध्रम्यमाणान् सकलानपि जनानुपलभ्य तदनुजिघृक्षया
श्रीमच्छङ्करदेशिकचरणैर्येयमद्वैतविद्या ब्रह्मसूत्रमाप्यादिमुखेन प्रतिष्ठापिता शिष्यप्र-
शिष्यादिमुखेन । सर्वतः प्रचारिता च तदनु कालवशान् जरीजृम्भमाणैर्जान्तध्वान्ताद्य-
नेकमतप्रभेदैरसम्भावनाविपरीतभावनादिदोषकलुषिततया विरलप्रचारा समभवदिति
हेतोरसम्भावनादिदोषविधूननाय श्रीमद्विद्यारण्यमधुमूदनसरस्वतीब्रह्मानन्दसरस्वत्या-
दिभिर्विरचितैरेकैः प्रबन्धैः सर्वतोव्याप्तैवासीत् सेयमिदानीं प्रबन्धानां बाहुल्येन
लिखितुं लेखयितुं च अशक्यतया कथञ्चिल्लेखनेऽपि लेखकप्रमादजनिताशुद्धिसंक्रा-
न्तिबहुलतया च शोधितानामपि तेषां सर्वत्र दौर्लभ्येन च विरलप्रचारा वरीवर्तीत्य-
स्यां दशाधामद्वैतमहानिबन्धमालात्मिका विद्वद्भिस्सम्परिशोध्य मुद्रापयितुमारब्धा
एषा अद्वैतमञ्जरी शिरसि निदधाना श्रीमच्छङ्करदेशिकचरणानामाज्ञामाकलयन्ती
अद्वैतविद्यायास्स्वात्मनश्च सर्वत्र सुप्रचारं सफलयन्ती च प्रबन्धकृतां मुद्रापयितुंश्च
प्रयासं अशेषानपि लोकानुपकुर्यादिति श्रीमच्छारदाचन्द्रमौलीश्वरादिदेवताः प्रार्थ-
यामहे. वि० आश्विनशुक्लअष्टम्यां सौम्यवासरेऽकडत्तुर्ग्रामे.

॥ श्रीः ॥
भू मि का
 -:(*):-

आर्यमिश्राः!!

विज्ञातमेव खलु भवतां अतीतानेकभवपरम्परासमार्जितमुकृतसम्पदावार्जितभग-
 वदनुग्रहासादितसत्त्वोत्कर्षार्थीनाविवेकवैराग्यादिसाधनसम्पन्नेः प्राक्तनमुकृतसम्पत्त्य-
 धीनविषयविशेषसम्पर्कप्रयुक्तसत्त्वोत्कर्षापकर्षरूपशुद्धितारतम्ययुक्तमुखरूपान्तः कर-
 णवृत्तिप्रतिफलितस्वरूपानन्दरूपविषयानन्दमपि क्षणिकत्वेनानुमन्यमानैः श्रवण-
 मनननिदिध्यासनाभ्यासनिर्धूतनिखिलप्रतिबन्धकानुबन्धैः पुरुषधौरेयैरेव प्राप्यमा-
 णं वस्तुसच्चैतन्यमात्रत्वाविरोधिवद्वपुरुषाविद्याकल्पितनिरवग्रहैश्वर्यतदनुगुणगुणक-
 लापनिशिष्टनिरतिशयानन्दस्फुरणसमृद्धनिस्सन्धिबन्धपरमेश्वरभावापन्नं मात्रयापि दुः-
 खदविष्टं परमपुरुषार्थकाष्ठापन्नं नित्यनिरतिशयापरिच्छिन्नमुख्यमात्रस्वरूपमद्विती-
 याखण्डचिन्मात्रप्रत्यगभिन्ननिर्विशेषात्मतत्त्वमजानन्तः इतरेतरभेदाग्रहेण आत्मानात्म-
 नोरन्योन्यधर्म्यध्यासपुरस्सरमनात्मधर्मान् कर्तृत्वभोक्तृत्वादीन् आत्मनि आत्मधर्माश्च
 चैतन्यादीननात्मनि चाध्यस्य नानाविधकुतर्काकुलचेतसः जननमरणप्रवाहपरम्परारूपे
 अनादिंसंसारकूपे बन्ध्मयमाणाः मोमुह्यन्त एव प्रायेण जीवराशयइत्यतस्तानुद्दिधीपु-
 र्भगवान् परमकारुणिकः परमेश्वरः 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्यु-
 त्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यह'मिति प्रतिज्ञातार्थपरिपालनाय 'चतुर्भिस्मह शि-
 प्यैस्तु शङ्करोऽवतरिष्यति ।' इति सौरपुराणवचनानुसारेण बहोःकालात्पूर्वमेवाम्मिन्
 कलियुगे श्रीमच्छङ्करभगवत्पादरूपेण गृहीतलीलामानुषविग्रहः अवतीर्य केरले कालटि-
 ग्रामे शिवगुरोरार्याम्बायामधीत्य चाद्य एव वयासि अखिलमप्यागमं अभ्यस्य च सर्व-
 शास्त्राणि आश्रित्य चाद्याश्रमादेव पश्चिममाश्रमम् अनादृत्य च शारीरं प्रयासं
 भटित्वा चावनिमण्डलं अनुष्ठाप्य चाश्रमधर्मान् अनुबोध्य चाखिलागमतात्पर्यविष-
 यमशनायाद्यतीतमपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदमसंसार्यात्मभूतमखण्डपरिपूर्णमत्यज्ञानानन्दमला
 द्वितीयस्वप्रकाशनिर्विशेषब्रह्मस्वरूपमेव परमार्थतत्त्वम्, आरचय्य च भगवद्वेदव्या-
 सप्रणीतानेकन्यायोपबृंहितचतुरध्याय्यात्मकोत्तरमीमांसाभाष्यादिप्रबन्धजातम्, अव-
 स्य च नास्तिकादिदुर्मताभिमानिनः कुदृष्टीन्, अवस्थाप्य च वैदिकमद्वैतं मतमप्र-

निबन्धम्, अध्याप्यचात्मीयमनुमतं भाष्यमन्तेवासिनः, अमिषिच्य चाद्वैतमतपरिपाल-
 नाधिपत्ये सच्छिष्यान्, आसाद्य चातुलां कीर्तिम्, आससाद च पुनरैश्वरं धामेति ।
 अनन्तरं च तेषामेव मतमवलम्बमानाः विवरणकाराचार्यवाचस्पतिमिश्रादिश्री-
 मदप्पयदीक्षितवर्यपर्यन्ताः प्राञ्च आचार्याः अनवरतपरिचीयमानभाष्यार्थतत्त्वाः
 विवरणवाचस्पत्यपरिमलन्यायरक्षामण्यादिप्रबन्धजातैरुन्मूलितकुमतिकुतर्कमद्वैतमेव प्र-
 त्यनिष्ठिपन्नित्यत्र नास्ति विशयः । अनन्तरं चार्वाचीनैः कैश्चिद्ध्वान्तजान्तमतप्रविष्टै-
 रनिवार्याद्वैतेद्वेषगाढानलकलितहृदयैः स्वमनीषापरिकल्पितयुक्तिवाक्याभासविस्तृतैः
 न्यायामृतादिग्रन्थैराकुलीकृतमिव भवत्यद्वैतमतमित्यालोच्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः अति-
 लोकोत्तरसत्तर्कोपेतप्रबन्धनिर्माणचानुरीधुरीणाः सर्वज्ञशिरोमणयः श्रीमधुसूदनसर-
 स्वतीब्रह्मानन्दयतान्द्रवराः निखिलानपि लोकाननुजिघृक्षवः द्वैतवादिपरिकल्पितकुयु-
 क्तितुलवान्तान् निखिलानर्थवाननिदानभूतानाद्यविद्योन्मूलनानन्यसाधनाद्वितीयब्रह्म-
 निश्चयप्रत्यभिभूतासम्भावनादिदोषशङ्कापङ्कसालनस्वर्षुनीनिर्झरायमाणवाग्भरीगुम्भिता-
 न् अद्वैतमिद्विब्रह्मानन्दीयादीन् प्रबन्धान् व्यरचयन् । सद्यप्यस्मिन्महति महीमण्डले
 श्रीमच्चङ्करभगवत्पादीयमतानुबन्धिप्रौढब्रह्मानन्दीयादिप्रबन्धपरिशिलनार्हमतयो विर-
 लाः पाण्डिताः, तथापि क्वचिन् क्वचिन् इहजन्मनि जन्मान्तरे वा सन्ततसन्तन्यमानस-
 त्कर्ममन्ताननिवान्तनिर्मिलान्तःकरणाः आत्मतत्त्वं विविदिषन्त्येव । तेषां चाकलय्य
 ग्रन्थदौर्लभ्यं विपीदतां मृमृशूणामत्यन्तोपकाराय महात्मभिर्महता प्रयासेन विनि-
 र्मितानामद्वैतप्रबन्धानां प्रचारणेनात्मीयं मानुषं जन्म चरितार्थयितुमध्यात्मविद्या-
 विचारपरमानसानामनुग्रहपात्रतां चात्मानमुपनेतुमद्वैतमस्र्यभिधालंकृताद्वैतमतानुब-
 न्धिप्रबन्धजातमुद्रणकार्यं महति प्रावर्तिष्ट सद्दयदासस्साम्बशिष्यः । मुद्रणाय
 च सम्पादिनेषु कांशेषु चम्पकारण्यवास्तव्यश्रीमन्महामहोपाध्यायविरुदाङ्कितप-
 दवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीमद्राजुशास्त्र्यपरनामक श्रीमत्त्यागराजमखिराजानुग्र-
 हलब्धमेकं कोशं — श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्वयंप्रकाशयतीन्द्रपरिपालितार-
 यपुराण्यग्रामस्थाद्वैतकोशशालायास्समानीनं द्वितीयं कोशं वटारण्यक्षेत्रस्थपुस्तकशा-
 लायास्समानीनं तृतीयं च एडयात्तुमङ्गलग्रामाभिजनचतुस्तन्त्रपारावारपारीणश्री-
 मदप्पुशास्त्रिणां कोशं अविच्छिन्नमत्सम्प्रदायासिद्धसमग्रपाठं प्रमाणीकृत्य सम्यक्
 परिशोध्य कुम्भघोणक्षेत्रस्थश्रीविद्यामुद्राक्षरशालायां मुद्राक्षरैरङ्कयित्वा सञ्चारितां

नन्दनशरत्तुलामासमारभ्य प्रतिमासं प्रचार्यमाणगुच्छशोभितामद्वैतमञ्जरीं प्रथमम-
लंकुर्वाणा श्रीमधुमूदनसरस्वतीविरचिता अद्वैतसिद्धिः तद्याख्या ब्रह्मानन्दसर-
स्वतीविरचिता लघुचन्द्रिका च श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितदशश्लोकीव्याख्या
सिद्धान्तबिन्दुश्च ब्रह्मानन्दयतीन्द्रविरचितरत्नावल्याख्यटीकासहितः सम्पूर्णा वि-
जयन्तेतराम् । तदहमर्थये साञ्जलिबन्धनमस्मन्मताभिमानिनः समर्पयत सादरां
कारुण्यदृष्टिं सफल्यत अनवरताद्वैतग्रन्थविचारेण मुद्रणप्रयासम् । अनुभवत
च निरशङ्कमद्वैतसाप्रार्ज्यसर्वस्वम् । अनुगृहीत च तथा, यथेयमद्वैतमञ्जरी प्रा-
चीनास्माकग्रन्थगुच्छगुम्भिता इतःपरमप्यविच्छिन्नगुच्छप्रसरा समाह्लादयन्ती अ-
ध्यात्मविद्याविचारकुतूहलिनां मनांसि आसादयन्ती च सज्जनप्रेमभाजनतां चिरं ज-
जीयेतेति । सहन्तां च विद्वन्मणयः अन्वधानप्रयुक्तां काचित्कीमक्षरच्युतिम् ।
प्रसीदन्तु चानेन श्रीमच्छङ्करभगवत्पादचरणा इत्यशेषमतिरमणीयम् ॥

अद्वैतामृतमञ्जरीशकरूपापूरेण संवर्धिता

विद्वन्मानसचञ्चरीकनिवहैरास्वाद्यमाना भृशम् ।

श्रीविद्याकवरीभरेषु सततं भूपायमाणा चिरं

श्रीमत्साम्बाशिवायमत्तरुशिखालम्बा विजेजीयताम् ॥

इति गोष्ठीपुराभिजनः

हरिहरशास्त्री.

॥ शिवाम्यात्रमः ॥

चम्पकारण्यवास्तव्यश्रीमहामहोपाध्यायविरुदाङ्कित-

श्रीराजुशास्त्र्यपरनामकश्रीमत्त्यागराज-

मखिराजकृतादश्लोकाः ।

विरुदाता ब्रह्मविद्या जयति भुवि नृणां दुःखमुन्मूलयन्ती

तत्सिद्ध्यर्थाः प्रबन्धा अपि खलु भगवत्पादभिश्चादिवल्गुताः ।

तत्रोक्तान् सम्यगर्थान् कुमतिकलुषितान्निर्मलीकृत्य याम्या-

मासीत्तस्याः प्रतिष्ठा प्रचरणसुकृतात् किं तयोरस्ति पुण्यम् ॥ १ ॥

सिद्धिश्च चान्द्रिका चेत्याभ्यां विदुषामुदेति सुखभूमा ।

मधुसूदनसद्ब्रह्मानन्दयतीन्द्रोपरचिताभ्याम् ॥ २ ॥

तत्तत्कोशविलेखनादियतनैस्तेषां हि सञ्चारणा

शक्या नेति तदयिमुद्रणपथान्नैवास्ति पश्यन्तरम् ।

इत्यालोच्य तदर्थमर्थानिवहं सम्पाद्य यन्त्रादिकं

निर्मेयं यदि तद्विलम्ब इति यस्त्वार्य तु मेने नृणाम् ॥ ३ ॥

सम्प्राप्तद्वटिमन्यहो कलियुगेऽप्यस्मिन् नृणां मुक्तये

यत्तत्सत्तमपूर्वदेशिकवरानेषोऽतिशेते जनः ।

कारुण्यादिति तस्य पुण्यमाधिकं गण्यं न पुण्यान्तरै-

स्सर्वज्ञः परमेश एव मुदितो दातुं क्षमस्तत्फलम् ॥ ४ ॥

अद्वैतग्रन्थदुग्धाम्बुधिमथनसमुद्भूतपीयूषधारा-

साराकारा विपश्चिद्वरहृदयसमुच्छासिनी मञ्जरीयम् ।

आलोक्यैनां स्तुवानः कलयति सशिरःकम्पमाशर्विचांसि

श्रीमच्छाम्पेयवन्यादृतनिजवसतिः त्यागराजाध्वरीन्द्रः ॥ ५ ॥

यदुपक्रममेषाभूनिर्मलाद्वैतमञ्जरी ।

तस्य श्रेयांसि भूयांसि सन्तु साम्बशिवप्रभोः ॥ ६ ॥

श्रीमच्छाब्दिकताकिं कवेदान्तरहस्ययुक्तिनिष्णातैः ।

हरिहरमुधीभिरेषा दोषास्पृष्टा सुशोभिता जयति ॥ ७ ॥

॥ शुभमस्तु ॥

अद्वैतसिद्धौ प्रथमपरिच्छेदे

प्रतिपाद्यविषयाः

पुटसंख्या

१	विप्रतिपत्तिवाक्यस्य विचाराङ्गत्वनिरूपणम्	१
२	पक्षतावच्छेदकविचारः	२
३	प्रपञ्चामिथ्यात्वनिरूपणम्	३
४	मिथ्यात्वमिथ्यात्वनिरूपणम्	१०
५	दृश्यत्वनिरुक्तिः	१०
६	जडत्वनिरुक्तिः	१३
७	परिच्छिन्नत्वनिरुक्तिः	१५
८	चित्सुखीयमिथ्यात्वनिरुक्तिः	१७
९	सोपाधिकत्वभङ्गः	१२
१०	आमाससाम्यभङ्गः	२०
७१	प्रत्यक्षबाधोद्धारः	२०
१२	प्रत्यक्षप्राबल्यभङ्गः	२७
१३	प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वम्	३२
१४	प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्	३३
१५	अपच्छेदन्यायवैषम्यभङ्गः	३६
१६	बह्निशैत्यानुमितिसाम्यभङ्गः	३७
१७	प्रत्यक्षस्याबाध्यत्वे बाधकम्	३९
१८	भाविबाधोपपत्तिः	४३
१९	सत्यत्वानुमानभङ्गः	४६
२०	मिथ्यात्वे विशेषतोऽनुमानानि	५३
२१	आगमबाधोद्धारः	५६
२२	असतस्साधकत्वम्	६५
२३	असतस्साधकत्वाभावे बाधकम्	६७
२४	दृग्दृश्यसम्बन्धभङ्गः	७३
२५	अनुकूलतर्कनिरूपणम्	७७

प्रतिपाद्यविषयाः

पुटसंख्या

२६	प्रतिकर्मव्यवस्था	८६
२७	प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्	९४
२८	मिथ्यात्वश्रुत्युपपत्तिः	१०२
२९	अद्वैतश्रुतेर्बाधोद्धारः	१०५
३०	ज्ञाननिवृत्यत्वान्यथानुपपत्तिः	१११
३१	दृष्टिसृष्ट्युपपत्तिः	११३
३२	एकजीवाज्ञानकल्पितत्वोपपत्तिः	११७
३३	अविद्यालक्षणम्	१२०
३४	अज्ञानप्रत्यक्षोपपत्तिः	१२३
३५	अविद्यानुमानोपपत्तिः	१३३
३६	अविद्याप्रतिपादकश्रुत्युपपत्तिः	१३६
३७	अविद्यायामर्थापत्तिः	१३७
३८	अविद्याप्रतीत्युपपत्तिः	१३८
३९	अज्ञानस्य शुद्धचिन्निष्ठत्वोपपत्तिः	१३९
४०	अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वोपपत्तिः	१४३
४१	अविद्याया विषयोपपत्तिः	१४४
४२	अहमर्थस्थानात्मत्वनिरूपणम्	१४९
४३	कर्तृत्वाध्यासोपपत्तिः	१५६
४४	देहात्मैक्याध्यासनिरूपणम्	१६०
४५	अनिर्वाच्यत्वलक्षणम्	१६४
४६	अनिर्वाच्यत्वानुमानम्	१६८
४७	ख्यातिबाधान्यथानुपपत्तिः	१७०
४८	नासदासीदित्यादिश्रुत्यर्थापत्तिः	१७६
४९	अन्यथाख्यातिमङ्गः	१७९
५०	आविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः	१८०
५१	भ्रमस्य वृत्तिद्वयत्वोपपत्तिः	१८३
५२	सत्त्वत्रैविध्योपपत्तिः	१८५

द्वितीयपरिच्छेदे

१	अखण्डार्थलक्षणम्	१८९
२	सत्याद्यन्तरवाक्याखण्डार्थतोपपत्तिः	१९१
३	अखण्डार्थत्वोपपत्तिः	२१२
४	निर्गुणत्वोपपत्तिः	२१५
५	निर्गुणे सप्रमाणता	२३०
६	निराकारत्वसाधनम्	२३१
७	ब्रह्मणः ज्ञानत्वाद्युपपत्तिः	२३४
८	ब्रह्मण उपादानत्वम्	२३८
९	ब्रह्मणः विश्वकर्तृत्वम्	२४०
१०	ब्रह्मणः अभिन्ननिमित्तत्वम्	२४१
११	स्वप्रकाशत्वलक्षणोपपत्तिः	२४४
१२	स्वप्रकाशत्वोपपत्तिः	२४७
१३	शब्दावाच्यत्वम्	२५४
१४	सामान्यतो भेदग्वण्डनम्	२५६
१५	विशेषतो भेदग्वण्डनम्	२५९
१६	विशेषखण्डनम्	२६०
१७	भेदपञ्चके प्रत्यक्षभङ्गः	२७३
१८	जीवब्रह्माभेदानुमानभङ्गः	२७४
१९	जीवभेदानुमानभङ्गः	२७७
२०	जीवभेदानुकूलतर्कभङ्गः	२७८
२१	भेदपञ्चकानुमानभङ्गः	२८१
२२	जीवभेदश्रुतेरनुवादकत्वम्	२८४
२३	असत्यभेदधीश्रुतिः	२८५
२४	शब्दान्तरादेरात्मभेदकत्वाभावः	२८७
२५	भेदश्रुतेर्गुणद्विधतात्पर्यलिङ्गभङ्गः	२८८
२६	ऐक्यस्वरूपोपपत्तिः	२८९
२७	जीवब्रह्माभेदे प्रमाणम्	२९०
२८	ऐक्यश्रुतेरुपजीव्यविरोधाभावः	२९१

प्रतिपाद्यविषयाः

पुटसंख्या

१९	तत्त्वमसिवाक्यार्थानिरूपणम्	३९३
२०	अहंब्रह्मास्मीत्याद्यनेकश्रुतिस्मृत्यर्थकथनम्	४९९
२१	जीवब्रह्माभेदानुमानम्	३०४
२२	अशित्वेन ऐक्योपपत्तिः	३०६
२३	बिम्बप्रतिबिम्बन्यायेन ऐक्यसिद्धिः	३०७
२४	जीवाणुत्वखण्डनम्	३१२

तृतीयपरिच्छेदे

१	मनननिदिध्यासनयोश्श्रवणाङ्गत्वनिरूपणम्	३१७
२	विवरणोक्तनियमोपपत्तिः	३१९
३	श्रवणादेर्विधेयत्वोपपत्तिः	३२१
४	विचारस्य श्रवणविधिमूलत्वोपपत्तिः	३२२
५	सांख्यैस्त्युक्तस्वाध्यायविधिविचाराक्षेपकत्वोपपत्तिः	३२५
६	ज्ञानस्य पुरुषतन्त्रताभङ्गः	३२६
७	ज्ञानविधिभङ्गः	३२८
८	शाब्दापरोक्षत्वम्	३२९

चतुर्थपरिच्छेदे

१	अविद्यानिवृत्तिनिरूपणम्	३३२
२	अविद्यानिवर्तकनिरूपणम्	३३३
३	मुक्तेरानन्दरूपत्वेन पुरुषार्थत्वानिरूपणम्	३३५
४	चिन्मात्रस्य मोक्षमागित्वोपपत्तिः	३३५
५	जीवन्मुक्त्युपपत्तिः	३३६
६	मुक्तौ तारतम्यभङ्गः	३३७

अद्वैतसिद्धिः ।

मायाकल्पितमातृतामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः

सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाग्वण्डधीगोचरः ।

मिथ्याबन्धविध्वननेन परमानन्दैकतानात्मकं

मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्जितः ॥

श्रीरामविश्वेश्वरमाधवानामैक्येन साक्षात्कृतमाधवानाम् ।

स्पर्शेन निर्द्धूततमोरजोभ्यः पादोत्थितेभ्योऽस्तु नमो रजोभ्यः ॥

बहुभिर्विहिता बुधैः परार्थं विजयन्तेऽमितविस्तृता निबन्धाः ।

मम तु श्रम एष नूनमात्मम्भरितां भावयितुं भविष्यतीह ॥

श्रद्धाधनेन मुनिना मधुसूदनेन संगृह्य शास्त्रनिचयं रचितातियन्नात् ।

बोधाय वादिविजयाय च सत्त्वरणामद्वैतसिद्धिरियमस्तु मुदे बुधानाम् ॥

तत्राद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् द्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथममुपपादनीयम् । उपपादने च स्वपक्षसाधनपरपक्षनिराकरणाभ्यां भवतीति तदुभयं वादजल्पवितण्डा-
नामन्यतमां कथामाश्रित्य सम्पादनीयम् । तत्र विप्रतिपत्तिजन्यसंशयस्य विचाराङ्ग-
त्वान्मध्यस्थेन आदौ विप्रतिपत्तिः प्रदर्शनीया । यद्यपि विप्रतिपत्तिजन्यसंशयस्य
न पक्षतामंपादकतयोपयोगः । मिसाधयिषाविरहसहकृतसाधकमानोभावरूपायास्त-
स्यास्मंसंशयाघटितत्वात् । अन्यथा श्रुत्यात्मनिश्चयवतोऽनुमित्तया तदनुमानं न
स्यात् । वाद्यादीनां निश्चयवत्त्वेन संशयासम्भवादाहार्यसंशयस्यातिप्रसङ्गकत्वाच्च ।
नापि विप्रतिपत्तेः स्वरूपत एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहफलकनयोपयोगः । 'त्वयेदं सा-
धनीय' 'मनेनेदं दूषणीय' मित्यादिमध्यस्थवाक्यादेव तल्लोभेन विप्रतिपत्तिवैयर्थ्यात् ।
तथापि विप्रतिपत्तिजन्यसंशयस्यानुमित्यनङ्गत्वेऽपि व्युदसनीयतया विचाराङ्गत्वम-
स्त्येव । तादृशसंशयं प्रति विप्रतिपत्तेः क्वचिन्निश्चयादिप्रतिबन्धादजनकत्वेऽपि स्व-
रूपयोग्यत्वात् । वाद्यादीनां च निश्चयत्वे नियमाभावात् । निश्चितौ हि वादं
कुरुत इत्याभिमानीकनिश्चयाभिप्रायं परपक्षमालम्ब्याप्यहङ्कारिणो विपरीतनिश्चयव-

तौ जल्पादौ प्रवृत्तिदर्शनात् । तस्मात् समयबन्धादिवत् स्वकर्तव्यनिर्वाहाय मच्च
 स्थेन विप्रतिपत्तिः प्रदर्शनीयैव । तत्र मिथ्यात्वे विप्रतिपत्तिः ब्रह्मप्रमातिरिक्त
 बाध्यत्वे सति सत्त्वेन प्रतीत्यर्हं चिद्विन्नं, प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगि,
 वा, पारमार्थिकत्वाकारेणोक्तनिषेधप्रतियोगि, न वेति । अत्र च पक्षतावच्छेदकसाम
 नाधिकरण्येन साध्यसिद्धेरुद्देश्यत्वात् पक्षैकदेशे साध्यसिद्धावपि सिद्धसाधनतेति *
 ते शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणाय ब्रह्मज्ञानेतरावाध्यत्वं पक्षविशेषणम् । यदि पुन
 पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनैव साध्यसिद्धिरुद्देश्या तदैकदेशे साध्यसिद्धावपि सिद्धसा
 धनाभावात् तद्वारकं विशेषणमनुपादेयम् । इतरविशेषणद्वयं तु तुच्छे ब्रह्मणि
 च बाधवारणायादरणीयमेवाप्रत्येकं वा विप्रतिपत्तिः, वियन्मिथ्या न वा, पृथिवी मि
 थ्या न वेति । एवं वियदादेः प्रत्येकं पक्षत्वेऽपि न घटादौ सन्दिग्धानैकान्तिकता । पक्ष
 समत्वात् घटादेः । तथा हि पक्षे साध्यसन्देहस्यानुगुणत्वात् पक्षभिन्न एव तस्य दू
 षणत्वं वाच्यम् । अत एव उक्तं 'साध्याभावनिश्चयवति हेतुसन्देहे एव सन्दिग्धा
 नैकान्तिकते'ति । पक्षत्वं तु साध्यसन्देहवत्त्वं साध्यगोचरसाधकमानाभाववत्त्वं वा । एतच्च
 घटादिसाधारणम् । अतः तत्रापि सन्दिग्धानैकान्तिकत्वं न दोषः । पक्षसमत्वो
 क्तिस्तु, प्रतिज्ञाविषयत्वाभावमात्रेण । न च तर्हि प्रतिज्ञाविषयत्वमेव पक्षत्वम् । स्वार्था
 नुमाने तदभावात् । एवं विप्रतिपत्तौ प्राचां प्रयोगाः । विमतं मिथ्या, दृश्यत्वान्
 जडत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, शुक्तिरूप्यवदिनि । नात्रावयवेष्वाग्रहः । अत्र स्वनियाम-
 कनियतया विप्रतिपत्त्या लघुर्तया पक्षतावच्छेदो न विरुद्धः । समयबन्धादि-
 ना व्यवधानात्तस्यानुमानकालासत्वेऽप्युपलक्षणतया पक्षतावच्छेदकत्वम् । य-
 द्वा । विप्रतिपत्तिविषयतावच्छेदकमेव पक्षतावच्छेदकम् । प्राचां प्रयोगेष्वपि विमत-
 मिति पदं विप्रतिपत्तिविषयतावच्छेदकावच्छिन्नाभिप्रायेणेत्यदोषः । ननु, किमि-
 दं मिथ्यात्वं साध्यते । न तावत् 'मिथ्याशब्दोऽनिर्वचनीयतावचन' इति पञ्चपा-
 दिकावचनात् सदसदनधिकरणत्वरूपमनिर्वाच्यत्वम् । तद्धि किं असत्त्वविशिष्टस-
 त्त्वाभावः । उत सत्त्वात्यन्ताभावासत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयम् । आहो स्वि
 सत्त्वात्यन्ताभावत्वे सति असत्त्वात्यन्ताभावरूपं विशिष्टम् । नाद्यः । सत्त्वमा-
 त्राधारे जगत्यसत्त्वविशिष्टसत्त्वानभ्युपगमात् विशिष्टाभावसाधने सिद्धसाधनात् ।
 न द्वितीयः । सत्त्वमात्त्वयोरेकाभावे अपरसत्त्वावश्यकत्वेन व्याघातात्, निर्धर्मक-
 ब्रह्मवत्सत्त्वासत्त्वराहित्येऽपि सद्रूपत्वेन अमिथ्यात्वेपपत्त्या अर्थान्तराच्च, शुक्तिरू-

प्ये अबाध्यत्वरूपसत्त्वव्यतिरेकस्य सत्त्वेन बाध्यत्वरूपासत्त्वस्य व्यतिरेकासिद्ध्या साध्यवैकल्याच्च । अत एव न तृतीयः । पूर्ववद्याभावात्, अर्थान्तरात्साध्यवैकल्याच्चेति चेत् । भैवम् । सत्त्वात्यन्ताभावासत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयविवक्षायां दोषाभावात् । न च व्याहृतिः । मा हि सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूपतया वा परस्परविरहव्यापकतया वा परस्परविरहव्याप्यतया वा । नाद्यः । तदनङ्गीकारात् । तथाह्यत्र त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्त्वव्यतिरेको नासत्त्वम् । किं तु क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वम् । तद्व्यतिरेकश्च साध्यत्वेन विवक्षितः । तथा च त्रिकालाबाध्यविवक्षणत्वे सति क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वरूपं साध्यं पर्यवसितम् । एवं च सति न शुक्तिरूप्ये साध्यवैकल्यमपि । बाध्यत्वरूपासत्त्वव्यतिरेकस्य साध्याप्रवेशात् । नापि व्याघातः । परस्परविरहरूपत्वाभावात् । अत एव न द्वितीयोऽपि । सत्त्वाभाववतिशुक्तिरूप्ये विवक्षितासत्त्वव्यतिरेकस्य विद्यमानत्वेन व्यभिचारात् । नापि तृतीयः । तस्य व्याघाताप्रयोजकत्वात्, गोत्वाश्रुत्वयोः परस्परविरहव्याप्यत्वेऽपि तदभावयोरुष्णादावेकत्र सैहोपलम्भात् । यच्च निर्द्वर्भकस्य ब्रह्मणस्सत्त्वरहित्येऽपि सद्रूपवत्प्रपञ्चस्य सद्रूपत्वेनाभिध्यात्वोपपत्त्या अर्थान्तरमुक्तम् । तन्न । एकेनैव सर्वानुगतेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्तौ ब्रह्मवत् प्रपञ्चस्य प्रत्येकं सत्त्वभावताकल्पने मानाभावात्, अनुगतव्यवहाराभावप्रसङ्गाच्च । सत्यतियोगिकासत्यतियोगिकभेदद्वयं वा साध्यम् । तथा चोभयात्मकत्वेऽन्यतरात्मकत्वे वा तादृग्भेदासम्भवेन ताभ्यामर्थान्तरानवकाशः । न चासत्त्वव्यतिरेकांशस्यामद्वेदस्य च प्रपञ्चे सिद्धत्वेनांशतस्सिद्धसाधनमिति वाच्यम् । 'गुणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्नं समानाधिकृतत्वा'दिति भेदाभेदवादिप्रयोगे तार्किकाद्यङ्गीकृतस्य भिन्नत्वस्य सिद्धावपि उद्देश्यप्रतीत्यसिद्धेः । यथा न सिद्धमाधनं, तथा प्रकृतेऽपि मिलितप्रतीतेरुद्देश्यत्वान्न सिद्धसाधनम् । यथा तत्त्वाभेदं पटः कुम्भ इति सामानाधिकरण्यप्रतीतेरदर्शनेन मिलितसिद्धिरुद्देश्या, तथा प्रकृतेऽपि सत्त्वरहिते तुच्छे दृश्यत्वाददर्शनेन मिलितस्य तत्प्रयोजकतया मिलितसिद्धिरुद्देश्येति समानम् । अत एव सत्त्वात्यन्ताभाववत्त्वे सत्यसत्त्वात्यन्ताभावरूपं विशिष्टं साध्यमित्यपि साधु । न च मिलितस्य विशिष्टस्य वा साध्यत्वे तस्य कुत्राप्यप्रसिद्ध्या अप्रसिद्धविशेषणत्वं प्रत्येकं सिद्ध्या मिलितस्य विशिष्टस्य वा साधने शशशृङ्गाः प्रत्ये-

१. 'सत्त्वविरहेऽपि' इति ख. पाठः । २. सत्त्वोपलम्भा'दिति ख. पाठः । ३. 'तत्राभेद' इति क. ख. पाठः । ४. 'प्रसिद्धा' इति ख. पाठः ।

कं प्रसिद्धा शशीयशृङ्गसाधनमपि स्यादिति वाच्यम् । तथाविधप्रसिद्धेः शुक्तिरूप्य एवोक्तत्वात् । न च निर्धर्मकत्वात् ब्रह्मणस्तत्त्वास्तत्त्वरूपधर्मद्वयशून्यत्वेन तत्रातिव्याप्तिः । सद्रूपत्वेन ब्रह्मणः तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वात् । निर्धर्मकत्वेनैवाभावरूपधर्मानधिकरणत्वाच्चेति दिक् । प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं वा मिथ्यात्वम् । ननु, प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधस्य तात्त्विकत्वे अद्वैतहानिः, प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनं, व्यावहारिकत्वेऽपि तस्य बाध्यत्वेन तात्त्विकसत्त्वाविरोधितया अर्थान्तरं, अद्वैतश्रुतेरतत्त्वावेदकत्वं च तत्प्रतियोगिनो प्रातिभासिकस्य प्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वं च स्यादिति चेन्न । प्रपञ्चनिषेधाधिकरणीभूतब्रह्माभिन्नत्वान्निषेधस्य तात्त्विकत्वेऽपि नाद्वैतहानिकरत्वम् । न च तात्त्विकाभावप्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य तात्त्विकत्वापत्तिः । तात्त्विकाभावप्रतियोगिनि शुक्तिरजतादौ कल्पिते व्यभिचारात् । अतात्त्विक एव वा निषेधोऽयम् । अतात्त्विकत्वेऽपि न प्रातिभासिकः । किं तु व्यावहारिकः । न च तर्हि 'निषेधस्य बाध्यत्वेन तात्त्विकसत्त्वाविरोधित्वादर्थान्तरमिति वाच्यम् । स्वप्नार्थस्य स्वप्ननिषेधेन बाधदर्शनात् । निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिकसत्त्वाविरोधित्वे न तन्त्रम् । किं तु निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वम् । प्रकृते च तुल्यसत्ताकत्वात् कथं न विरोधित्वम् । न च निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वापत्तिरिति वाच्यम् । तत्र हि निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वमायाति । यत्र निषेधस्य निषेधबुद्ध्या प्रतियोगिसत्त्वं व्यवस्थाप्यते, निषेधमात्रं निषिध्यते । यथा रजते नेदं रजतमिति ज्ञानानन्तरं इदं नारजतमिति ज्ञानेन रजतं व्यवस्थाप्यते । यत्र तु प्रतियोगिनिषेधयोरुभयोरपि निषेधस्तत्र न प्रतियोगिसत्त्वम् । यथा ध्वंससमये प्रागभावप्रतियोगिनोरुभयोर्निषेधः । एवञ्च प्रकृतेऽपि निषेधबाधकेन प्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य निषेधस्य च बाधनान्न 'निषेधस्य बाध्यत्वेऽपि प्रपञ्चस्य तात्त्विकत्वम् । उभयोरपि निषेद्यतावच्छेदकस्य दृश्यत्वादेस्तुल्यत्वात् । न चातात्त्विकनिषेधबोधकत्वे श्रुतेरप्रामाण्यापत्तिः । ब्रह्मभिन्न निषेधनिषेधादिकं अतात्त्विकमित्यतात्त्विकत्वेन बोधयन्त्याः श्रुतेरप्रामाण्यासम्भवात् । नन्वेतन्निषेधप्रतियोगित्वं किं स्वरूपेण, उतासद्विलक्षणस्वरूपानुपमर्देन पारमार्थिकत्वाकारेण वा । नाद्यः । श्रुत्यादिसिद्धोत्पत्तिकस्यार्थक्रियासमर्थस्याविद्योपादानकस्य तत्त्वज्ञाननाशस्य च वियदादेः रूप्यादेश्च धीकालविद्यमानेन असद्विलक्षणस्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधायोगात् । नापि द्वितीयः । अबाध्यत्वरूपपारमार्थिकत्वस्य बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वानिरूप्यत्वेन अन्योन्याश्रयात् । पारमार्थिकत्वस्यापि स्वरूपेण

निषेधे प्रथमपक्षोक्तदोषापत्तिः । अतस्तस्यापि पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधे अनवस्था स्यादिति चेन्नैवम् । स्वरूपेणैव त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्य प्रपञ्चे शुक्तिरूप्ये चाङ्गीकारात् । तथाहि—भुक्तौ रजतभ्रमानन्तरं अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारे रूप्यं नास्ति नासीन्नभविष्यतीति स्वरूपेणैव 'नेह नाने'ति श्रुत्या च प्रपञ्चस्य स्वरूपेणैव निषेधप्रतीतिः । न च तत्र लौकिकपरमार्थरजतमेव स्वरूपेण निषेधप्रतियोगीति वाच्यम् । भ्रमबाधयोर्वैयधिकरण्यापत्तेः, अप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेश्च । न च तदर्थ्युत्पत्त्याद्यसंभवः । न ह्यनिषिद्धस्वरूपत्वमुत्पत्त्यादिमत्त्वे तन्त्रम् । परैरनिषेध्यरूपत्वेनाङ्गीकृतस्य विद्यदादेरुत्पत्त्याद्यनङ्गीकारात् । किं तु वस्तुस्वभावादिकमन्यदेव किञ्चित् प्रयोजकं वक्तव्यम् । तस्य मयापि कल्पितस्य स्वीकारात् । न च त्रैकालिकनिषेधं प्रति स्वरूपेणापणस्थं रूप्यं पारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिभासिकं वा प्रतियोगीति मतहानिः स्यादिति वाच्यम् । अस्याचार्यवचसः पारमार्थिकलौकिकरजततादात्म्येन प्रतीतं प्रातिभासिकमेव रजतं प्रतियोगीत्यर्थः । तच्च स्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन वेत्यनास्थायां वा शब्दः । एतावदुक्तिश्च पुरोवर्तितादात्म्येनैव रजतं प्रतीयत इति मतनिरासार्थं लौकिकपरमार्थरजततादात्म्येनापि प्रतीयत इति प्रतिपादयितुं च । तदुक्तं तत्त्वदीपिकायां—'तस्माल्लौकिकपरमार्थरजतमेव नेदं रजतमिति निषेधप्रतियोगीति पूर्वाचार्याणां वाचोयुक्तिरपि पुरोवर्तिनि रजतार्थिनः प्रवृत्तिदर्शनात् लौकिकपरमार्थरजतत्वेनापरोक्षतया प्रतीतस्य कालत्रयेऽपि लौकिकपरमार्थरजतमिदं न भवतीति निषेधप्रतियोगितामङ्गीकृत्य नेतव्ये'ति । अयमाशयः । एकविभक्त्यन्तपदोपस्थापिते धर्मिणि प्रतियोगिनि च नञोऽन्योन्याभावबोधकत्वनियमस्य व्युत्पत्तिबलसिद्धत्वात्, 'घटः पटो न भवती'ति वाक्यवदिदं रजतं न भवती'ति वाक्यस्य अन्योन्याभावबोधकत्वे स्थिते अभिलाषजन्यप्रतीतितुल्यत्वादभिलष्यमानप्रतीतिः 'नेदं रजत'मिति वाक्याभिलष्यप्रतीतेरन्योन्याभावविषयत्वमेव । तथा चेदंशब्दनिर्दिष्टे पुरोवर्तिप्रातीतिकरजते रजतशब्दनिर्दिष्टव्यावहारिकरजतान्योन्याभावप्रतीतिरार्थिकं मिथ्यात्वम् । 'नात्र रजत'मिति वाक्याभिलष्या तु प्रतीतिरत्यन्ताभावविषया । भिन्नविभक्त्यन्तपदोपस्थापितयोरेव धर्मिप्रतियोगिनोर्नञः संसर्गाभावबोधकत्वनियमात् । सा च पुरोवर्तिप्रतीतिरजतस्यैव व्यावहारिकमत्यन्ताभावं विषयीकरोतीति कण्ठोक्तमेव मिथ्यात्वम् । अतो नापसिद्धान्तो नान्यथाख्यात्यापत्तिर्न वा ग्रन्थविरोध इत्यनवद्यम् । नन्वेवमत्यन्तासत्त्वा-

पातः, प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं ह्यन्यत्रासत्त्वेन सम्प्रतिपन्नस्य घटादेः सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं पर्यवसितम् । अन्यथा तेषां अन्यत्र सत्त्वापातात् । न हि तेषामन्यत्र सत्ता सम्भवतीति त्वदुक्तेश्च । तथा च कथमसद्वैलक्ष्ण्यम् । न हि शशशृङ्गादेरितोऽन्यदसत्त्वम् । न च निरुपाख्यत्वमेव तदसत्त्वम् । निरुपाख्यत्वपदेनैव व्याख्यायमानत्वात् । नाप्यप्रतीयमानत्वमसत्त्वम् । असतोऽप्रतीतौ असद्वैलक्ष्ण्यज्ञानस्यासत्प्रतीतिनिरासस्यासत्पदप्रयोगस्य चायोगात् । न चापरोक्षतया अप्रतीयमानत्वं तत् । नित्यातीन्द्रियेष्वतिव्याप्तेः, इति चेन्मैवम् । सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं यद्यपि तुच्छानिर्वर्च्ययोस्साधारणम् । तथापि क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयनर्हत्वं अत्यन्तासत्त्वम् । तच्च शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे च बाधात् पूर्वं नास्त्येवेति न तुच्छत्वापत्तिः । न च बाधात् पूर्वं शुक्तिरूप्यं प्रपञ्चो वा सत्त्वेन न प्रतीयते । एतदेव सदर्थकेनोपाधिपदेन सूचितम् । शून्यवादिभिः सदधिष्ठानभ्रमानङ्गीकारेण क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयनर्हत्वरूपासद्वैलक्ष्ण्यस्य (क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयनर्हत्वरूपस्य) शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे चानङ्गीकारात् । नन्वेवं मुनि यावत्सदधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं पर्यवसितम् । तथा च केवलान्वयत्यन्ताभावप्रतियोगिषु अवृत्तिषु गगनादिषु तार्किकाणां सिद्धसाधनम् । यदधिकरणं यत्सत् तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य मिथ्यात्वमिति विवक्षायां अधिकरणपदेनावृत्तिनिराकरणेऽपि संयोगसम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन वा यत् घटाधिकरणं समवायसम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन वा घटस्य तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितया सर्वेषु वृत्तिमत्सु दुरुद्धरं सिद्धसाधनम् । येन सम्बन्धेन यद्यस्याधिकरणं तेन सम्बन्धेन तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति विवक्षायां व्याप्यवृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनमिति चेन्न । येन रूपेण यदधिकरणतया यत् प्रतिपन्नं तेन रूपेण तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य प्रतिपन्नपदेन सूचितत्वात् । तच्च रूपं सम्बन्धविशेषोऽवच्छेदकविशेषश्च । न हि सम्बन्धविशेषमन्तरेण भूतले घटाधिकरणता प्रतीयते । अवच्छेदकविशेषमन्तरेण वा वृक्षे कपिसंयोगाधिकरणता । तथा च येन सम्बन्धविशेषेण येन चावच्छेदकविशेषेण यदधिकरणताप्रतीतिर्यत्र भवितुमर्हति तेनैव सम्बन्धविशेषेण तेनैव चावच्छेदकविशेषेण तदधिकरणकान्त्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य मिथ्यात्वमिति पर्यवसितं सिद्धसाधनम् । यदि पुनः ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वमिवात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमाकाशादौ न स्यात् । साधकमानाभावस्य तुल्यत्वात् इहाकाशो नास्तीति प्रत्यक्ष-

प्रतीत्यसम्भवात्, अनुमाने चानुकूलतर्काभावात्, सामान्यतो दृष्टमात्रेण ध्वंसप्राग-
 भावप्रतियोगित्वस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात्तद्व्यतिरेकेण कस्यचित् कार्यस्यानुपपत्तेरभावाच्च ।
 एवं संयोगसम्बन्धेन घटवति भूतले समवायसम्बन्धेन घटाभावसत्त्वे मानाभावाच्छाश्व-
 वेन घटात्यन्ताभावत्वेनैव घटसामानाधिकरण्यविरोधित्वं कल्पनात् सम्बन्धविशेषप्रवेशो
 च गौरवान् घटसमवायमात्रविषयतया प्रतीतेरुपपत्तेराधाराधेयभावस्य प्रत्यक्षसिद्ध-
 त्वेन घटस्यावृत्तित्वशङ्कानुदयादुक्तयुक्तेश्च न घटादेरत्यन्ताभावसामानाधिकरण्यम् ।
 एवं संयोगतदभावयोनैकाधिकरण्यम् । 'अग्रे वृक्षः कपिसंयोगी मूले ने' ति प्रतीतेरग्रमू-
 लयोरेव संयोगतदभाववत्तयोपपत्तेः । तदा सन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव
 मिथ्यात्वं मन्तव्यम् । न चैवं सति भावाभावयोरविरोधात्तदज्ञानयोर्बाध्यबाधकभावो
 न स्यादिति वाच्यम् । भिन्नमत्ताक्रयोरविरोधेऽपि समसत्ताक्रयोर्विरोधान् ।
 यत्र भूतले यस्य घटस्यात्यन्ताभावो व्यावहारिकः तत्र स घटो न व्यावहारिक
 इति नियमान् । न चैवं सति 'शुक्तिरियं न रजत'मिति ज्ञानविषयीभूताभावस्य
 व्यावहारिकत्वेन पुरोवर्तिप्रतीतिरजतस्य व्यावहारिकत्वापहारेऽपि प्रातीतिकसत्त्वा
 नपहारात् बाधोत्तरकालेऽपि 'इदं रजत'मिति प्रतीतिः स्यादिति वाच्यम् ।
 तत्र 'इयं शुक्ति'रित्यपरोक्षप्रमया प्रातीतिकरजतोपादानाज्ञाननिवृत्तौ प्रातीतिक-
 मत्त्वस्याप्यपहारात्, शुक्त्यज्ञानस्य प्रातीतिकरजतोपादानत्वेन तदसत्त्वे प्रातीति-
 करजतामत्त्वस्यावश्यकत्वात् । अत एव यत्र परोक्षयाधिष्ठानप्रमया न भ्रमोपा-
 दानाज्ञाननिवृत्तिः । तत्र व्यावहारिकत्वापहारेऽपि प्रातीतिकत्वापहारात् । 'ति-
 क्तो गुड' इत्यादिप्रतीतिरनुवर्तत एव । एवमखण्डब्रह्मसाक्षात्कारात्पूर्वं परोक्षबोधेन
 प्रपञ्चस्य व्यावहारिकत्वापहारेऽपि प्रतीतिरनुवर्तत एव । अधिष्ठानाज्ञाननिवृत्तौ
 तु नानुवर्तिष्यते । एतेन उपाधिशब्देनाधिकरणमात्रविवक्षायामर्थान्तरम् । बाधवि-
 करणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि रूपस्यामिथ्यात्वात् । अधिष्ठानविवक्षायां तु
 भ्रमोपादानाज्ञानविषयस्याधिष्ठानत्वेनान्योन्याश्रयत्वं, ज्ञानस्य भ्रमत्वे विषयस्य मि-
 थ्यात्वं, विषयस्य मिथ्यात्वे च ज्ञानस्य भ्रमत्वमिति परास्तम् । उक्तरीत्या अ-
 धिकरणाविवक्षायां दोषाभावात् । न च 'म एवाधस्ता'दिति श्रुत्या प्रतिपन्ने देश-
 कालाद्युपाधौ परमार्थतो ब्रह्मणोऽभावात्तत्रातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । निर्धर्मके
 तस्मिन्भावप्रतियोगित्वरूपधर्माभावात् । न चैवं सत्यत्वमपि तत्र न स्यात्, तथा
 च 'सत्यं ज्ञानमनन्त'मित्यादिश्रुतिव्याकोप इति वाच्यम् । अधिकरणातिरि-
 क्ताभावानभ्युपगमेनोक्तमिथ्यात्वाभावरूपसत्यत्वस्य ब्रह्मस्वरूपाविरोधात् । एते-

न स्वप्रकाशत्वाद्यपि व्याख्यातम् । परप्रकाशत्वाभावो हि स्वप्रकाशत्वम् । कालपरिच्छेदाभावो -नित्यत्वम् । देशपरिच्छेदाभावो विभुत्वम् । वस्तुपरिच्छेदाभावः पूर्णत्वमित्यादि । तथा च भावभूतधर्मानाश्रयत्वेऽपि ब्रह्मणः सर्वधर्मावरूपतया न काप्यनुपपत्तिरिति सर्वमवदातम् ॥

ज्ञाननिवर्त्यत्वं वा मिथ्यात्वम् । ननूत्तरज्ञाननिवर्त्ये पूर्वज्ञाने अतिव्याप्तिः । मुद्गरपातादिनिवर्त्ये च घटादावव्याप्तिः । ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वविवक्षायामप्ययं दोषः । अधिष्ठानसाक्षात्कारत्वेन निवर्त्ये शुक्तिरजतादौ च ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावात् साध्यविकलता । ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवर्त्यत्वविवक्षायां ज्ञानत्वव्याप्येन स्मृति त्वेन ज्ञाननिवर्त्ये संस्कारे अतिव्याप्तिरिति चेन्न । ज्ञानप्रयुक्तावस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वं हि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् । अवस्थितिश्च द्वेषा । स्वरूपेण कारणात्मना च । सत्कार्यवादाभ्युपगमात् । तथा च मुद्गरपातेन घटस्य स्वरूपेणावस्थितिविरहेऽपि कारणात्मनावस्थितिविरहाभावात् ब्रह्मज्ञानप्रयुक्त एव स इति नातीतवटादावव्याप्तिः । अत एवोत्तरज्ञाननिवर्त्ये पूर्वज्ञाने सिद्धसाधनम् । न वा वियदादौ ब्रह्मज्ञाननाशत्वेऽपि तद्वदेव मिथ्यात्वासिद्ध्यर्थान्तरम् । उत्तरज्ञानेन लीनस्य पूर्वज्ञानस्य स्वकारणात्मनावस्थानादवस्थितिसामान्यविरहानुपपत्तेः । शशविषाणादाववस्थितिसामान्यविरहेऽपि तस्य ज्ञानप्रयुक्तत्वाभावान्नातिव्याप्तिः । शुक्तिरजतादेश्चापरोक्षप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या प्रतिभासकाले अवस्थित्यङ्गीकारान्न बाधकज्ञानं विना तद्विरह इति न साध्यविकलता । अत एवोक्तं विवरणाचार्यैः— 'अज्ञानस्य स्वकार्येण प्रविलीनेन वर्तमानेन वा सह ज्ञानेन निवृत्तिर्बाध' इति । वार्तिककृद्भिश्चोक्तम्— 'तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥' इति । 'सह कार्येण नासी' दिति लीनेन कार्येण सह निवृत्त्यभिप्रायम् । 'सह कार्येण न भविष्यती' ति तु भाविकार्यनिवृत्त्यभिप्रायमित्यन्यदेतत् । रूप्योपादानमज्ञानं स्वकार्येण वर्तमानेन लीनेन वा सहाधिष्ठानसाक्षात्कारान्निवर्तते । तत्तद्रूप्योपादानानां अज्ञानानां भेदाभ्युपगमादिति न दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम् । मुद्गरपातानन्तरं घटो नास्तीति प्रतीतिवदधिष्ठानज्ञानानन्तरं शुक्यज्ञानं तद्वतरूप्यं च नास्तीति प्रतीतेः सर्वसम्मतत्वात् । ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवर्त्यत्वमित्यपि साधु । उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञाननिवर्तकत्वं च न ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण । किंत्विच्छादिसाधारणेनोदीच्यात्मविशेषगुणत्वेन उदीच्यत्वेन वेति न सिद्धसाधनादि । नापीच्छाद्यनिवर्त्ये स्मृतित्वेन ज्ञाननिवर्त्ये

संस्कारे अतिव्याप्तिः । स्मृतित्वेन स्मृतेः संस्कारनिवर्तकत्वे मानाभावात् । स्मृतौ हि जातायां संस्कारो दृढो भवतीत्यनुभवसिद्धम् । दृढत्वं च समानविषयकसंस्काराने-
कत्वमित्यदोषः । वस्तुतस्तु, साक्षात्कारत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं विवक्षितम् । अतो न
पूर्वोक्तदोषः । नापि निश्चयत्वेन ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवर्त्ये संशये
अतिव्याप्तिरिति, सर्वमवदातम् ॥ स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वा मि-
थ्यात्वम् । तच्च स्वात्यन्ताभावाधिकरण एव प्रतीयमानत्वम् । अतः पू-
र्ववैलक्षण्यम् । दूषणपरिहारः पूर्ववत् । न च संयोगिनि समवायिनि वा
देशे तदत्यन्ताभावासम्भवः । सम्भवे तूपादानत्वाद्यनुपपत्तिरिति वाच्यम् । का
ले सहसम्भवदेशेऽपि सहसम्भावविरोधात्, प्रागभावसत्त्वेनोपादानत्वाविरोधाच्च ।
न चात्यन्ताभावाधिकरणे प्रागभावस्याप्यनुपपत्तिरिति वाच्यम् । काले व्यभि-
चारात् । न च, काले प्रागभावात्यन्ताभावयोः सामानाधिकरण्यमिदानीं घटात्य-
न्ताभाव इदानीं घटप्रागभाव इति प्रतीतिबलादङ्गीकृतम् । देशे तु, तदुभयसामा-
नाधिकरण्ये न किञ्चिदपि प्रमाणमिति वाच्यम् । मिथ्यात्वानुमितेः श्रुतेश्च प्र-
माणत्वात् । विषमसत्ताकभावाभावयोरविरोधः पूर्वमुपपादितः । न च असत्यति-
व्याप्तिः । स्वात्यन्ताभावाधिकरण एव सत्त्वेन प्रतीयमानत्वस्य विवक्षितत्वात् ।
न च 'तद्वैक आहुरसदेवेदमग्र आसी'दिति श्रुत्या असतः सत्त्वप्रतीतिस्तत्रातिव्या-
प्तिर्दुष्परिहरेति वाच्यम् । 'सदेवेदमग्र आसी'दित्यस्यार्थस्याभाव एव नञा प्र-
तिपाद्यते, न त्वसतः सत्त्वम् । विरोधात् । अतः नातिव्याप्तिः । सर्वं चान्यत्
पूर्वोक्तमेवानुमन्त्रेयमित्युपरम्यते ॥ सद्विविक्तत्वं वा मिथ्यात्वम् । सत्त्वं च प्रमा-
णसिद्धत्वम् । प्रमाणत्वं च दोषासहकृतज्ञानकरणत्वम् । तेन स्वप्नादिवत् प्रमा-
णसिद्धिभिनन्त्वेन मिथ्यात्वं सिद्ध्यति । प्रमाणसिद्धत्वं चाबाध्यत्वव्याप्यमित्य-
न्यत् । अत्राप्यसति निर्धर्मके ब्रह्मणि चातिव्याप्तिवारणाय सत्त्वेन प्रतीयमान-
त्वं विशेषणं देयम् । तयोः सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावात् । अत एव 'स-
द्विविक्तत्व'मित्यत्र सत्त्वं सत्ताजात्यधिकरणत्वं वा अबाध्यत्वं वा ब्रह्मरूपत्वं वा ।
आद्ये घटादावाविद्यकजातेस्त्वयाम्युपगमेनासम्भवः । द्वितीये बाध्यत्वरूपमिथ्या-
त्वपर्यवसानम् । तृतीये सिद्धसाधनमिति निरस्तम् । अनभ्युपगमादेव सदसद्वि-
लक्षणत्वपक्षोक्तयुक्तयश्चात्रानुसन्वेयाः । अवशिष्टं च दृष्टान्तसिद्धौ वक्ष्यामः ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ मिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥

१. 'स्मृतित्वेन' इति पदं ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । २. 'समानाकारसंस्कार' इति ख., पाठः ।
३. न वा निश्चयत्वेन' इति ख., पाठः ।

ननु, उक्तमिध्यात्वस्य मिध्यात्वे प्रपञ्चसत्यत्वापातः । एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोः विरुद्धधर्मयोः एकमिध्यात्वे अपरसत्यत्वनियमात् । मिध्यात्वस्यत्वे च तद्वदेव प्रपञ्चसत्यत्वापत्तेः । उभयथाप्यद्वैतव्याघात इति चेन्न । मिध्यात्वमिध्यात्वेऽपि प्रपञ्चसत्यत्वानुपपत्तेः । तत्र हि विरुद्धयोर्धर्मयोरेकमिध्यात्वे अपरसत्यत्वम् । यत्र मिध्यात्वावच्छेदकमुभयवृत्ति न भवेत् । यथा परस्परविरहरूपयो रजतत्वतदभावयोः शुक्तौ । यथा वा परस्परविरहव्यापकयोरजतमिन्नत्वरजतत्वयोस्तत्रैव । तत्र निषेधतावच्छेदकभेदनियमात् । प्रकृते तु, निषेधतावच्छेदकमेकमेव दृश्यत्वादि । यथा गोत्वाश्वत्वयोरेकस्मिन् गजे निषेधे गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं निषेधतावच्छेदकमुभयोस्तुल्यमिति नैकतरनिषेधे अन्यतरसत्त्वं, तद्वत् । यथा च सत्यत्वमिध्यात्वयोर्न परस्परविरहरूपत्वम् । न वा परस्परविरहव्यापकत्वम् । तथोपपादितमवस्तात् । परस्परविरहरूपत्वेऽपि विषमसत्ताकयोरविरोधात् । व्यावहारिकमिध्यात्वेन व्यावहारिकसत्यत्वापहारेऽपि कार्पणिकसत्यत्वानपहारात्, तार्किकमतसिद्धसंयोगतदभाववत् सत्यत्वमिध्यात्वयोः समुच्चयाम्युपगमाच्च । एकस्य साधकेन अपरस्य बाध्यत्वं विषमसत्ताकत्वे प्रयोजकम् । यथा शुक्तिरूप्यतदभावयोः । एकबाधकबाध्यत्वं च समसत्ताकत्वे प्रयोजकम् । यथा शुक्तिरूप्यशुक्तिमिन्नत्वयोः । अस्ति च प्रपञ्चतन्मिध्यात्वयोरेकब्रह्मज्ञानबाध्यत्वम् । अतः समसत्ताकत्वान्मिध्यात्वबाधकेन प्रपञ्चस्यापि बाधान्नाद्वैतक्षतिरिति कृतमधिकेन ॥

॥ इति मिध्यात्वमिध्यात्वोपपत्तिः ॥

ननु, मिध्यात्वे साध्ये हेतुकृतं यद्दृश्यत्वं तदप्युपपादनीयम् । तथा हि किमिदं दृश्यत्वं वृत्तिव्याप्यत्वं वा, फलव्याप्यत्वं वा, साधारणं वा, कदाचित् कथञ्चिद्विषयत्वं वा, स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदन्तरापेक्षानियतिर्वा, अस्वप्रकाशत्वं वा । नाद्यः । आत्मनो वेदान्तजन्यवृत्तिव्याप्यत्वेन तत्र व्यभिचारात् । अतएव न वृत्तयोऽपि । नापि द्वितीयः । नित्यातीन्द्रिये शुक्तिरूप्यादौ च तदभावेन भागासिद्धिसाधनवैकल्यायोः प्रसङ्गात् । नापि चतुर्थः । ब्रह्म पूर्वं न ज्ञातमिदानीं वेदान्तेन ज्ञातमित्यनुभवेन आत्मानि व्यभिचारात् । नापि पञ्चमः । ब्रह्मण्यप्यद्वितीयत्वादिविशिष्टव्यवहारे संविदन्तरापेक्षानियतिदर्शनेन व्यभिचारात् । नापि षष्ठः । स हि अवैद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपः । तथा च शुक्तिरूप्यादेरपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन साधनवैकल्यादिति चेन्मैवम् । फलव्याप्यत्वव्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि पक्षस्य सोदसमत्वात् । न च वृत्तिव्याप्यत्व-

पक्षे ब्रह्मणि व्यभिचारः । अन्यथा ब्रह्मपराणां वेदान्तानां त्रैयर्थ्यप्रसङ्गादिति वाच्यम् । शुद्धं हि ब्रह्म न दृश्यम् । 'यत्तदद्वैत' इति श्रुतेः । किंतु-
पहितमेव । तच्च मिथ्यैव । न हि वृत्तिदशायां तदनुपहितं तद्वदिति । न
च 'सर्वप्रत्ययवेद्ये ऽस्मिन् ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते ।' इति स्ववचनविरोध इति वाच्यम् ।
तस्याभ्युपहितपरत्वात् । न चैवं सति शुद्धसिद्धिर्न स्यादिति वाच्यम् । स्वत-
एव तस्य प्रकाशत्वेन सिद्धत्वात् । नन्वज्ञाते धर्मिणि कस्यचित् धर्मस्य वि-
धातुं निषेद्धं वा अशक्यत्वेन शुद्धे दृश्यत्वं निषेधता शुद्धस्य ज्ञेयत्वमवश्यं स्वी-
करणीयम् । न च स्वप्रकाशत्वेन स्वतस्सिद्धे शुद्धे श्रुत्या दृश्यत्वनिषेध इति
वाच्यम् । शुद्धं स्वप्रकाशमिति शब्दजन्यविशिष्टवृत्तौ शुद्धाप्रकाशे तस्य स्व-
प्रकाशत्वासिद्धेरिति चेन्न । वृत्तिकाले वृत्तिरूपेण धर्मेण शुद्धत्वासम्भवात् ।
शुद्धस्य वृत्तिविषयत्वं न सम्भवति । अतः 'शुद्धं स्वप्रकाश' इति वाक्यस्य लक्षण-
या अशुद्धप्रत्ययप्रकाशकृत्वव्यापकमित्यर्थः । तथा च अशुद्धत्वव्यावृत्त्या शुद्धे स्व-
प्रकाशयता पर्यवस्यति । यथा भेदनिषेधेन अभिन्नत्वम् । न च शुद्धपदेन अभि-
धया लक्षणया वा शुद्धाप्रकाशे तद्व्यवयवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । पर्यवसितार्थमा-
दाय सार्थकत्वोपपत्तेः । एवं च 'शुद्धं न दृश्यं न मिथ्ये'त्यस्याप्यशुद्धत्वं दृश्यत्व-
मिथ्यात्वयोर्व्यापकमित्येतत्परत्वेन शुद्धे दृश्यत्वमिथ्यात्वयोर्व्यतिरेकः पर्यवस्यति ।
एतेन स्फुरणमात्रमेव मिथ्यात्वे तन्त्रम् । लाघवात् । अतः 'स्वतः स्फुरदपि ब्र-
ह्म मिथ्यैवे'ति शून्यवादिमतमपास्तम् । स्वनस्फुरणरूपतायाः शुक्तिरूप्यादावभा-
वात्, स्फुरणविषयत्वस्य ब्रह्मण्यसिद्धेः । ननु, विशिष्टज्ञाने विशेष्यस्यापि भावे
श्रुत्या विशिष्टस्य दृश्यत्वेनैव विशेष्यस्यापि दृश्यत्वाद्यभिचारः । न च विष्णवे शि-
पिविष्टायैत्यादौ विशिष्टस्य देवतात्ववत् विशिष्टस्य विषयत्वम् । अग्नीषोमयोर्मि-
लितयोर्देवतात्ववद्वा मिलितस्य विषयत्वम् । अतो न विशेष्ये विषयत्वमिति वाच्यम् ।
तद्वदेव विशेषणस्यापि विषयत्वे भागासिद्धिप्रसङ्गादिति चेन्न । विशेष्यतापन्नस्य
विषयत्वेऽपि क्षत्यभावात् । तस्य मिथ्यात्वाभ्युपगमात् । अत एवोपहितविषय-
त्वेऽप्युपधेयविषयत्वमक्षतमेवेत्यपास्तम् । उपहितात्मना तस्यापि मिथ्यात्वाभ्युपग-
मात्, ज्ञानान्तरविषयत्वेन विशेषणे भागासिद्ध्याभावाच्च । ननु, वेदान्तजन्याखण्ड-
वृत्तेरुपहितविषयत्वे तदानीमुपाध्यन्तराभावेन तस्या एवोपधायकत्वात् स्वविषय-
त्वापत्तिः । न चेष्टापत्तिः । शब्दबोधे शब्दानुपास्थितामाननियमेन वृत्तेः श-

अज्ञानुपस्थिताया भानानुपपत्तेः । यथा कथंचिदुपपत्तौ वा न ततोऽज्ञानतत्कार्ययो-
निवृत्तिः स्यात् । अज्ञानतत्कार्याविषयकज्ञानस्यैव तदुभयनिवर्तकत्वात् । अन्यथा
'अहमज्ञः अयं घट' इत्यादिज्ञानानामप्युपहितविषयकत्वेन अज्ञाननिवर्तकत्वप्रसङ्गः
इति चेन्न । वृत्तेः शाब्दवृत्तमविभासमानाया एवोपधायकत्वाम्युपगमात् । तदु-
क्तं कल्पतरुकाङ्क्षिः—'शुद्धं ब्रह्मेति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः स्वस्वेतरोपाधिनिवृत्ति-
हेतुरुदयते । स्वस्याप्युपाधित्वाविशेषात् । एवं च नानुपहितस्य विषयता । वृत्त्यु-
परागोऽत्र सत्तयोपयुज्यते । न भास्यतया विषयकोटिप्रवेशेने' ति । अयमभिप्रायः -
यथा अज्ञानोपहितस्य साक्षित्वेऽपि नाज्ञानं साक्षिकोटौ प्रविशति । जुडत्वात् ।
किं तु साक्ष्यकोटौवेव । एवं वृत्त्युपहितस्य विषयत्वेऽपि न वृत्तिविषयकोटौ प्रविशति ।
स्वस्याः स्वविषयत्वानुपपत्तेः । किं तु स्वयमविषयोऽपि चैतन्यस्य विषयतां स-
म्पादयतीति न काप्यनुपपत्तिः । एतेन ज्ञानाज्ञानयोरैकविषयत्वं व्याख्यातम् ।
अज्ञानमपि हि सोपधानदशायामेव ब्रह्म विषयीकरोति । स्वानुपाधानदशायां स्व-
स्यैवाभावात् । तथा च ज्ञानाज्ञानयोरुभयोरप्युपाध्यविषयकत्वे सत्युपहितविषयक-
त्वात् समानविषयत्वमस्त्येव । एतेनोपाधिविषयज्ञानानामज्ञाननिवर्तकत्वं व्याख्यातम् ।
अज्ञानस्योपाध्यविषयत्वेन समानविषयत्वाभावात् समानविषयत्वेनैव तयोर्नि-
वर्त्यनिवर्तकभावात् । वस्तुतस्तु, शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वम् । अ-
न्यथा 'शशविषाणं तुच्छ'मित्यादिशब्दजन्यवृत्तिविषये तुच्छे व्यभिचारस्य दुरु-
द्धरत्वात् । एवं च सति शुद्धस्य वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वेऽपि न तत्र व्यभिचारः ।
तुच्छशुद्धयोः शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वानम्युपगमात् । यद्वा । सप्रकारकवृत्तिविषय-
त्वमेव दृश्यत्वम् । प्रकारश्च सोपाख्यः कश्चिद्धर्मः । तेन निष्प्रकारकज्ञानवि-
षयीभूते शुद्धे निरुपाख्यधर्मप्रकारकज्ञानविषयीभूते तुच्छे च न व्यभिचारः । अ-
भावत्वस्यापि सोपाख्यत्वादभावत्वप्रकारकज्ञानविषयीभूते अभावे न भागासिद्धिः । उ-
पाख्या चास्तीतिप्रतीतिविषयत्वादीत्यन्यत् । एतेन वृत्तिव्याप्यफलव्याप्ययोः साधारणं
व्यवहारप्रयोजकविषयत्वरूपं दृश्यत्वमपि हेतुः । ब्रह्मणि तुच्छे च व्यभिचारपरिहा-
रोपायस्योक्तत्वात् । यद्वा । दृश्यत्वं चिद्विषयत्वम् । तच्च यथा कथं चिच्चित्सम्बन्धि-
त्वरूपं हेतुः । तच्च न चैतन्ये । अभेदे भेदानन्तरीयकस्य सम्बन्धस्याभावात् । अतो
न व्यभिचारः । तुच्छे च व्यभिचारः परिहरणीयः । यद्वा । स्वव्यवहारे स्वातिरि-
क्तसंविदपेक्षानियतिरूपं दृश्यत्वं हेतुः । संविच्छब्देन विषयाभिव्यक्तं वा, वृत्त्य-
भिव्यक्तं वा, शुद्धं वा चैतन्यमात्रमभिप्रेतम् । तथा च घटादौ नित्यातीन्द्रिये सा-
क्षिभास्ये च सर्वोऽपि व्यवहारः स्वातिरिक्तसंवित्सापेक्ष इति नासिद्धिः । व्यवहा-

रश्च स्फुरणाभिषदनादिसाधारणः । तत्र ब्रह्मणः स्फुरणरूपे व्यवहारे नित्यसिद्धे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नास्तीति नियतिपदेन व्यभिचारवारणम् । 'स्वगोच-
रयावद्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षायां पर्यवसानात् । अत एवास्वप्रकाश-
त्वरूपं दृश्यत्वमपि हेतुः । स्वप्रकाशत्वं हि स्वपरोक्षत्वे स्वातिरिक्तानपेक्षत्वम् ।
'यत्साक्षादपरोक्षात् ब्रह्मे'ति श्रुतेः । तथा चान्यानधीनापरोक्षत्वं पर्यवस्यति ।
तन्निरूपितभेदवत्त्वं हेतुः । तच्च नित्यपरोक्षे अन्याधीनापरोक्षे च घटादावस्तीति नासि-
द्धिः । न च ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मप्रतियोगिककारूपनिकभेदवत्त्वात्तत्र व्यभिचारः ।
अकल्पितभेदस्य क्वाप्यसिद्धत्वादिति वाच्यम् । तद्वेदस्यान्यानधीनापरोक्षत्वरूपधर्मा-
निरूपितत्वात् । जीवत्वेश्वरत्वादिरूपस्यान्यस्यैव धर्मस्य तन्निरूपकत्वात् । एवं
चावेद्यात्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपं दृश्यत्वमपि हेतुः । न च फल-
व्याप्यत्वाभावविशिष्टं यदपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं तस्य ब्रह्मणीवाविद्यान्तःकर-
णादौ शुक्तिरूप्यादौ च सत्त्वेनासिद्धिसाधनवैकल्ये इति वाच्यम् । अज्ञाननिवर्त-
कवृत्तिविषयत्वयोग्यत्वस्यापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वपदेन विवक्षितत्वात् । तस्य चावि-
द्यादौ शुक्तिरूप्यादौ चासत्त्वात् नासिद्धिसाधनवैकल्ये । यथा च घटादेः फल-
व्याप्यत्वं तथाग्रे वक्ष्यामः । अविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वाम्युपगमपक्षे तत्र
व्यभिचारवारणायाज्ञानकालवृत्तित्वं हेतुविशेषणं देयम् । तेनैव तुच्छेऽपि न व्यभि-
चारः । एवमेव सर्वेषु हेतुषु व्यभिचारपरिहाराय यतनीयम् । सद्विविक्तत्वमात्रे
तु साध्ये तुच्छे पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ च न व्यभिचारगन्धोऽपीति सर्वमवदातम् ॥

॥ इति दृश्यत्वहेतूपपत्तिः ॥

जडत्वमपि हेतुः । ननु, किमिदं जडत्वं, अज्ञातृत्वं वा, अज्ञानत्वं वा,
अनात्मत्वं वा । नाद्यः । त्वन्मते पक्षे निक्षिप्तस्यैवाहमर्थस्य ज्ञातृत्वात्तत्रासिद्धेः ।
शुद्धात्मनोऽज्ञातृत्वेन तत्र व्यभिचाराच्च । नापि द्वितीयः । वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव
ज्ञानत्वेन केवलाया वृत्तेः केवलस्य चैतन्यस्य चाज्ञानत्वेन वृत्तावसिद्धिपरिहारेऽपि
चैतन्ये व्यभिचारतादवस्थ्यात् । नापि तृतीयः । आत्मत्वस्यैव निरूपयितुमशक्य-
त्वात् । तद्धि न जातिविशेषः । त्वयात्मन एकत्वाम्युपगमात् । विशिष्टात्मनां
भेदेऽपि तेषां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वात् । नाप्यानन्दरूपत्वम् । वैषयिकानन्दे तद्व्य-
तिरेकस्य हेतोरसिद्धेः । तस्याप्यात्मत्वे अज्ञानपक्षोक्तदोषः प्रसङ्गनीय इति चेन्मै-
वम् । द्वितीयतृतीयपक्षयोः दोषाभावात् । तथा हि—'अज्ञानत्वं जडत्वमि'ति प-
क्षे नात्मनि व्यभिचारः । अर्थोपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वेन मोक्षदशायामपि
पदनपायात् । न चाभावे सप्रतियोगित्ववादिच्छाज्ञानादिष्वपि सविषयकत्वस्य

स्वाभाविकत्वादिच्छायामिव ज्ञानेऽपि तस्य समानसत्ताकत्वमिति वाच्यम् । ज्ञानस्य हि सविषयत्वं विषयसम्बन्धः । स च न तात्त्विकः । किं त्वाध्यासिकः । वक्ष्यमाणरत्या तात्त्विकसम्बन्धस्य निरूपयितुमशक्यत्वात् । अतो न तस्य स्वाभाविकत्वम् । न हि शुक्तौ रूप्यं स्वाभाविकम् । एवं च ज्ञानोपाधिकस्यैव सविषयत्वस्य इच्छादिष्वभ्युपगमात् न सुतरां तत्र तस्य स्वाभाविकत्वम् । न चैवं ज्ञानवत् विषयसम्बन्धं विनापि कदाचिदिच्छायाः सत्त्वापत्तिरिति वाच्यम् । सविषयत्वप्रयोजकोपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वात् इच्छायाश्च तत्समानसत्ताकत्वात् । न च त्वया मोक्षावस्थायामात्मनो निर्विषयत्वाङ्गीकारात् आनन्दाप्रकाशे तद्रूपमर्थत्वं स्यादिति वाच्यम् । तदा ह्यानन्द एव प्रकाशो न त्वानन्दस्य प्रकाशत्वम् । अर्थोपलक्षितप्रकाशत्वं वा तदास्त्येवेति न ज्ञानत्वहानिरित्युक्तम् । ननु, तथापि ज्ञातुरभावात् तदा तन्न ज्ञानम् । न हि भोक्तृहीना भुजिक्रिया भवति । न चानादित्वेन क्रियारूपत्वाभावात् अनपेक्षत्वमिति वाच्यम् । अनादेः प्रागभावस्य प्रतियोगिनि, जातेर्व्यक्तौ, जीवब्रह्मविभागस्य धर्मप्रतियोगिनोरज्ञानस्य चाश्रयविषययोर्ब्रह्मसत्तायाश्च कर्तर्यपेक्षादर्शनात् । अन्यथा 'अस्ति ब्रह्मे'त्यादौ कर्तरि लकारो न स्यात् । एवं चातीतादिज्ञानस्य इश्वरज्ञानस्य च उत्पत्त्यर्थमर्थानपेक्षत्वेऽपि तन्निरूप्यत्वदर्शनेन ज्ञानस्य ज्ञातृज्ञेयनिरूप्यत्वं स्वभावः । अन्यथा 'इदमहं जानामी' त्यनुभवो न स्यात् । 'ज्ञातुरर्थप्रकाशस्य ज्ञानत्वा' दिति विवरणविरोधश्च स्यादिति चेन्न । जातेर्व्यक्तिनिरूप्यत्वेऽपि कदाचित्तदसम्बन्धवदुपपत्तेः सम्बन्धप्रयोजकोपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वात् । अत एव ज्ञानस्य सज्ञेयत्वं सज्ञातृत्वञ्च न स्वाभाविकम् । तथा हि सज्ञेयत्वं तावत् ज्ञेयजन्यत्वं वा ज्ञेयव्याप्यत्वं वा । नाद्यः । परोक्षज्ञाने इश्वरज्ञाने चाभावात् । नापि द्वितीयः । 'यदाज्ञानं तदार्थ' इति कालिकव्याप्तौ पूर्ववत् व्यभिचारात् । दैशिकव्याप्तिस्तु, दूरनिरस्तैव । न च यदा 'अपरोक्षज्ञानं तदार्थ' इति कालिकव्याप्तौ नास्ति व्यभिचारः । आत्मा च 'यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मे'ति श्रुतेरपरोक्षज्ञानरूप इति सोऽप्यर्थव्याप्त इति वाच्यम् । इश्वरज्ञाने योगिज्ञाने च व्यभिचारात् । 'यदैन्द्रियकं ज्ञानं तदार्थ' इति तु व्याप्तिस्सर्वसम्भता । न चात्मरूपे ज्ञाने ऐन्द्रियकत्वं अस्तीति न तथा विरोधः । ननु, यदा अपरोक्षं ज्ञानं तदार्थ इति व्याप्त्यनभ्युपगमे 'इदं रजत' मित्यपरोक्षज्ञानान्यथानुपपत्त्या अनिर्वचनीयरजतसिद्धिर्न स्यात् । अर्थं विनाप्यपरोक्षत्वोपपत्तेरिति चेन्न । 'इदं रजतमहं जानामी' ति अनुसन्धीयमानं यत् ज्ञानविषयत्वं तस्याश्र-

ज्ञानानुपपत्त्या अनिर्वचनीयरजतसिद्धिर्वक्ष्यमाणत्वात् । अत एव परोक्षभ्रमेऽपि निर्वचनीयार्यसिद्धिः । अन्यापरोक्षत्वेन वा अर्थव्याप्यता । आर्षज्ञानस्यापरोक्षत्वाभ्युपगमात् । तथा च नानिर्वचनीयरजतसिद्ध्यनुपपत्तिः । एवं सज्ञातृकत्वमपि किं ज्ञातृजन्यत्वं ज्ञातृव्याप्यत्वं ज्ञातृसमवेतत्वं वा । आद्ये ईश्वरज्ञाने व्यभिचारः । ज्ञाननित्यस्य साधयिष्यमाणत्वाच्च । द्वितीयेऽपि अप्रयोजकता । न तृतीयः । ज्ञातृजन्यत्ववत् ज्ञातृसमवेतत्वस्यापि सम्भवात् । ज्ञानस्य गुणत्वक्रियात्वयोरनभ्युपगमेन द्रव्याश्रयत्वानुमानायोगात् । कदाचित् ज्ञातृज्ञेयसम्बन्धेनैव अनुभवस्य विवरणवाक्यस्य च उपपत्तेः । 'अस्ति ब्रह्मे'ति च लकारो न ब्रह्मसत्तां प्रति ब्रह्मणः कर्तृत्वमाह । नित्यत्वेन तदसम्भवात् । किं तु साधुत्वार्थ इति द्रष्टव्यम् । ननु, प्रमाभ्रमभिन्नं न ज्ञानम् । न चात्मस्वरूपं ज्ञानं प्रमा । तद्विषयस्याविद्यादेस्तात्त्विकत्वापातात् । न च अप्रमा, दोषजन्यत्वापातादिति चेन्न । तार्किकसिद्धेश्वरज्ञानवत् घटादिनिर्विकल्पकवच्च स्वभावत उभयवैलक्षण्येनाप्युपपत्तेः । तत्रापि ईश्वरज्ञानस्य प्रमात्वे गुणजन्यत्वस्य, भ्रमत्वे दोषजन्यत्वस्य चापत्तेः । निष्प्रकारके च निर्विकल्पके तद्वति तत्प्रकारकत्वस्य तदभाववति तत्प्रकारकत्वस्य चानुपपत्तेः । जन्यसविकल्पकत्वेन भ्रमप्रमान्यतरत्वनियमे चास्माकं क्षत्यभावात् । विलक्षणवृत्तिद्वयोपरागेण च स्वभावतो भ्रमप्रमाविलक्षणस्याप्यात्मज्ञानस्य तदुभयरूपेण व्यवहारोपपत्तेः । न च ज्ञानपदवाच्यभिन्नत्वविवक्षायां उपाधेरपि ज्ञानपदवाच्यत्वात्तत्रासिद्धिः । ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नत्वविवक्षायां तु घटादेरपि ज्ञानपदलक्ष्यत्वात्तत्राप्यसिद्धिरिति वाच्यम् । ज्ञानपदजन्यप्रतीतिविशेष्याभिन्नत्वविवक्षायामुक्तदोषाभावात् । एवमानन्दभिन्नत्वरूपमनात्मत्वमुपपाद्यम् । वैषयिकानन्दस्यापि ब्रह्मरूपत्वात्, तदुपाधिमात्रस्यैवोत्पत्तिविनाशप्रतियोगित्वात् । न च ज्ञानभिन्नत्वस्यानन्दभिन्नत्वस्य च काल्पनिकस्य ब्रह्मणि सत्त्वात् तत्र व्यभिचार इति वाच्यम् । धर्मिसमानसत्ताकतद्भेदस्य हेतुत्वात् । अनौपाधिकत्वेन वा भेदो विशेषणीयः । तुच्छे पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ च व्यभिचारपरिहारः पूर्ववत् । ए-
। अस्वप्रकाशत्वं वा जडत्वम् । तच्च पूर्वमेवोपपादितमिति शिवम् ॥

॥ इति जडत्वहेतूपपत्तिः ॥

परिच्छिन्नत्वमपि हेतुः । तच्च देशतः कालतो वस्तुतश्चेति त्रिविधम् । त-
। देशतः परिच्छिन्नत्वं अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् । कालतः परिच्छिन्नत्वं ध्वं
प्रतियोगित्वम् । वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं अन्योन्याभावप्रतियोगित्वम् । ननु, सम-
यसम्बन्धेनात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं आत्मनि व्यभिचारि । तस्याप्याकाशादिवत्

काप्यसमवेतत्वात् । संयोगसंबन्धेनात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमाकाशादावसिद्धम् । तस्य यावन्मूर्तसंयोगित्वनियमात् । अमूर्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभिप्राये तु, आत्मनि व्यभिचारस्तदवस्थः । सर्वसम्बन्धित्वाभावविवक्षायामपि सर्वसम्बन्धशून्ये परमात्मनि व्यभिचारः । अज्ञाने सर्वसम्बन्धिन्यसिद्धिश्च । ध्वंसप्रतियोगित्वमपि आकाशादावसिद्धम् । तेषां परैरित्यत्वाभ्युपगमात् । अन्योन्याभावप्रतियोगित्वं चात्मनि व्यभिचारि । तस्य जडनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगित्वात् । अन्यथा जडत्वापत्तेरिति चेन्न । अत्यन्ताभावे अन्योन्याभावे च प्रतियोगिसमसत्ताकात्वविशेषणेन आत्मनि व्यभिचारपरिहारात् । अज्ञानाकाशादौ च स्वसमानसत्ताकात्यन्ताभावान्योन्याभावप्रतियोगित्वसत्त्वेन असिद्ध्यभावात् । अविद्याकाशादेर्व्यावहारिकस्य पारमार्थिकत्वाभांवपक्षे 'स्वान्यूनसत्ताके'ति विशेषणं देयम् । अत एव प्रातिभासिकशुक्तिरूप्यादेर्व्यावहारिकाभावप्रतियोगित्वेऽपि न साधनवैकल्यम् । निरुक्तमिध्यात्वप्रकाराणामेवंरूपत्वाभावात् न साध्याविशिष्टता । ध्वंसप्रतियोगित्वं चाकाशादौ नासिद्धम् । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत' इति श्रुतिसिद्धजन्मत्वेनानुमितत्वात् । 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य' इत्यत्र चात्मनिदर्शनवत्त्वं स्वसमानकालीनसर्वगतत्वेन आप्तसंछवावस्थायित्वेन चेति द्रष्टव्यम् । 'अतोऽन्यदार्त'मिति श्रुत्या अनात्ममात्रस्यैव विनाशित्वप्रतिपादनात् । अत एव 'घटादयः स्वानुगतप्रातिभासे वस्तुनि कल्पिताः । विभक्तत्वात् । यथा सर्पमालादिकं स्वानुगतप्रातिभासे रज्ज्वा इदमंशे विभज्यते । एवं ब्रह्मण्यनुगच्छति घटादिकं विभज्यते । सन् घटस्सन् पट'इत्यानन्दबोधोक्तमपि साधु । विभक्तशब्देन स्वसमानसत्ताकभेदप्रतियोगित्वरूपवस्तुपरिच्छेदस्य विवक्षितत्वात् । न ब्रह्मनुच्छयोर्व्यभिचारः । न च 'खण्डो गौर्मृण्डोगौ'रित्येवमादिस्वानुगतप्रातिभासे गोत्वादौ व्यक्तीनामकल्पितत्वात् व्यभिचार इति वाच्यम् । सत्सामान्यातिरिक्तगोत्वादिसामान्यानभ्युपगमात्, गोत्वाद्यभ्युपगमेऽपि गोत्वादिव्यञ्जकतावच्छेदकसामान्यानभ्युपगमात्, व्यक्तिविशेषाणामेवानुगतानां सास्त्रादिमत्त्वाद्युपाध्यनुगतानां वा तद्व्यञ्जकत्ववत् व्यक्तिविशेषविशिष्टत्वेन सत्सामान्यस्यैव तत्तद्व्यवहारजनकत्वोपपत्तेः । अत एव 'घटादिकं सद्रूपे कल्पितम् । प्रत्येकं तदनुविद्धत्वेन प्रतीयमानत्वात् । प्रत्येकं चन्द्रानुविद्धजलतरङ्गचन्द्रव'दिति ब्रह्मसिद्धिकारोक्तमपि साधु । ननु, सदर्थस्य ब्रह्मणः रूपादिहीनस्यासंसारमज्ञानावृत्तस्य शब्दैकगम्यस्य कथं घटस्सन्नित्यादिबुद्धिविषयता स्यात् । तथा च 'घटोऽनित्य' इत्येकेन घटगतानित्यतेव 'घटस्स'न्नित्येनेनापि घटगतमेव सत्त्वं

मृद्यते । न च स्वरूपेणाप्रत्यक्षस्य राहोश्चन्द्रावच्छेदेनैव ब्रह्मणोऽपि षटाद्यवच्छेदेनैव प्रत्यक्षनेति वाच्यम् । शब्दाद्यवच्छिन्नस्यापि गगनादेः श्रावणत्वाद्यापानात् । राहोस्तु, दूरदोषेणाज्ञातस्य नीलस्य योग्यस्य शुक्लभास्वरचन्द्रसम्बन्धाच्चाक्षुषता युक्तेति चेन्न । यतस्सदात्मना न ब्रह्मणो मूलाज्ञानेनावृतत्वम् । किं तु षटाद्यवच्छिन्नशक्त्यज्ञानेनैव । तथा च चक्षुरादिजन्यवृत्त्या तदावरणभङ्गे सति 'सन्वट' इत्यत्र ब्रह्मणः स्फुरणे बावकाभावात् । न च रूपादिहीनतया चाक्षुषत्वाद्यनुपपत्तिः बाधिकेति वाच्यम् । प्रतिनियतेन्द्रियग्राह्यत्वेनैव रूपाद्यपेक्षानियमात् । सर्वेन्द्रियग्राह्यं तु सद्रूपं ब्रह्म । नातो रूपादिहीनत्वेऽपि चाक्षुषत्वाद्यनुपपत्तिः । सत्तायाः परैरपि सर्वेन्द्रियग्राह्यत्वाभ्युपगमाच्च । तदुक्तं वार्तिकरुद्धिः—'अतोऽनुभव एवैको विषयोऽज्ञातलक्षणः । अक्षादीनां स्वतस्सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता ॥' इति कालस्य च रूपादिहीनस्य मीमांसकादिभिस्सर्वेन्द्रियग्राह्यत्वाभ्युपगमात् । न च शब्दावच्छिन्नस्याकाशस्यापि श्रावणत्वं सैयादिति वाच्यम् । स्वभावतो योग्यस्य हि केनचिन्निमित्तेन प्रतिरुद्धयोग्यताकस्यावच्छेदकादिना योग्यता सम्पाद्यते । यथा दूरदोषेण प्रतिरुद्धयोग्यताकस्य राहोश्चन्द्रमवन्धेन । एवं चावरणेन प्रतिरुद्धयोग्यताकं ब्रह्म षटाद्यवच्छेदेन योग्यं भवति । नभस्तु, स्वभावायोग्यमेव । न प्रतिरुद्धयोग्यताकम् । येन शब्दावच्छेदेन योग्यं भवत् । यद्वा द्रव्यग्रहे चक्षुषो रूपापेक्षा । नत्वन्यग्रहे । ब्रह्म तु, न द्रव्यम् । 'अस्थूलमनणु अहस्वमदीर्घ'मिति श्रुत्या चतुर्विधपरिमाणनिषेधेन द्रव्यत्वप्रतिषेधात् । अतो नानुपपत्तिः । अस्तु वा द्रव्यम् । तथाप्यध्यस्तद्रव्यत्ववति गुणादौ रूपानपेक्षचाक्षुषत्वदर्शनेन धर्म्यन्यूनसत्ताकद्रव्यत्ववत्येव चक्षुरूपमपेक्षते । ब्रह्मणि च द्रव्यत्वं धर्म्यपेक्षया न्यूनसत्ताकमेवेति न तद्गृहे रूपाद्यपेक्षा । कल्पितत्वं च स्वाभाववति प्रतीयमानत्वं वा स्वरूपज्ञाननिवर्त्यत्वं वेत्यन्यदेतत् । तस्मात् परिच्छिन्नत्वमपि भवति हेतुरिति सिद्धम् ॥

॥ इति परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः ॥

चित्मुखाचार्यैस्तु, 'अयं पट एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी । अंशित्वात् । इतरांशिव'दित्युक्तम् । तत्र तन्तुपदमुपादानपरम् । एतेनोपादाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वलक्षणमित्यात्वासिद्धिः । न च कार्यस्य कारणाभेदेन तदनाश्रितत्वात् सिद्धसाधनम् । अनाश्रितत्वेनान्याश्रितत्वेन वा उपपत्त्या अर्थान्तरं च, इति

१. 'सर्वेन्द्रियग्राह्यानुमतसद्रूपम्' इति घ. पाठः । २. 'ग्राह्यत्वमभ्युपगतम्' इति ख. ग. घ. पाठः ।

३. 'श्रावणत्वापाने' इति ख. घ. पाठः ।

न्त्वारब्धत्वाभाव इति व्यतिरेकव्याप्तावेतन्निष्प्रागभावाप्रतियोगित्वस्योपाधित्वेन प्रतिरोधस्य हीनबलत्वात् । एतत्तन्त्वारब्धत्वाभावाव्यापकस्यैतत्तन्नुनिष्प्रागभावाप्रतियोगित्वस्य पक्षावृत्तेः पक्षवृत्तितया सन्दिह्यमानैतत्तन्नुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाव्यापकत्वात्, दृश्यत्वाद्यनुपपत्तिप्रतिकूलतर्कपराहतेर्वक्ष्यमाणत्वाच्च । अत एव एतत्तन्त्वनारब्धत्वमपि नोपाधिः । उपाधिव्यतिरेकेण साध्यव्यतिरेके साध्यमाने सोपाधिकत्वस्योक्तत्वात्, अव्याप्यवृत्तिसंयोगाभ्युपगमे तत्र व्यभिचाराच्च । अत एव यत्रैतत्तन्नुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तत्रैतत्तन्त्वनारब्धत्वमिति न साध्यव्यापकताग्रहोऽपि । तत्रैव व्यभिचारादिति सर्वमनवद्यम् ॥

एवं च 'विमतं ज्ञानव्यतिरेकेणासत् । ज्ञानव्यतिरेकेणानुपलभ्यमानत्वात्, स्वप्नादिवदि'ति विद्यासागरोक्तमपि साधु । ज्ञानव्यतिरेकेणासत्त्वमुक्तमिध्यात्वान्यतमत्वं साध्यम् । ज्ञानव्यतिरेकेणानुपलभ्यमानत्वं चिदाभासे सत्येवोपलभ्यमानत्वं हेतुरिति न किञ्चिदनुपपन्नम् । एवमन्येषामपि प्रयोगा यथायोगमुपपादनीया इति शिवम् ॥

ननु, दृश्यत्वादिहेतवः सोपाधिकाः । तथा हि—स्वबाधकाभिमतानाध्यदोषप्रयुक्तभानत्वं स्वबाधकानाध्यबाधकं प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्वं वा विपक्षायवृत्तं समव्याप्तम् । अत एव व्यतिरेकव्याप्तिमदुपाधिरिति चेन्न । ब्रह्मज्ञानमात्रबाध्ये देहात्मैक्ये मिथ्याभूते साध्याव्यापकत्वात्, पर्वतावयववृत्त्यन्यत्वादिवत् साधनवत्पक्षमात्रव्यावर्तकविशेषणवत्त्वेन पक्षोत्तरिर्ह्यस्याच्च । न च बाधोन्नीतत्वात् सोऽभ्युपाधिः । बाधस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात् । अपि च यद्यतिरेकस्य साध्यव्यतिरेकसाधकत्वं तस्यैव साध्यव्यापकत्वम् । इतरांशे अनुकूलतर्कप्रसारात् । तथा च 'सित्यादिकं न कर्तृजन्यम् । शरीराजन्यत्वा'दित्यत्र यथा शरीरविशेषणैक्यवर्णान्न शरीरजन्यत्वं कर्तृजन्यत्वव्यापकम् । एवं 'वियदादिकं न मिथ्या । स्वबाधकाभिमतानाध्यदोषप्रयुक्तभानत्वरहितत्वा'दिति साध्यव्यतिरेकसाधने स्वबाधकाभिमतानाध्यमागस्य वैयर्थ्यात् । स्वबाधकाभिमतानाध्यदोषप्रयुक्तभानत्वं न मिथ्यात्वव्यापकम् । दोषप्रयुक्तभानत्वं तु भवति साध्यव्यापकम् । तच्च साधनव्यापकप्रतीति नोपाधिः । दृश्यत्वादिनैव मिथ्यात्ववत्तस्यापि साधनवत्त्वात् । एवं द्वितीयोपाध्यावधि 'स्वबाधकानाध्यबाधकं प्रति'ति विशेषणं व्यतिरेकसाधने व्यर्थम् । विशेष्यभागस्तु, साध्यसाधनयोर्यापक इति नोपाधिः । अत एवाभिष्टानत्वाभिमतसमसत्ताकदोषवद्धेतुजन्यज्ञानविषयत्वमुपाधिः । अत्र च ब्रह्मणोऽपि बौद्धकस्थितदोषवद्धेतुजन्यव्यभिचिकत्वादिज्ञानविषयत्वात् समव्याप्तिसिद्ध्यर्थमधिष्ठानसमसत्ताकोऽति विशेषणम् ।

न तु पक्षमात्रव्यावृत्त्यर्थम् । अतो न पक्षेतरतुल्यतेत्यपास्तम् । ब्रह्मणीव ब्रह्मणि कल्पिते क्षणिकत्वादावपि मिथ्याभूते धर्मे अधिष्ठानसमसत्ताकदोषवद्धेतुजन्यज्ञाना-विषयत्वादुपाधेः साध्याव्याप्तेः, व्यतिरेकसाधने व्यर्थविशेषणत्वस्योक्तत्वाच्च । नापि श्रुतितात्पर्याविषयत्वमुपाधिः । श्रुतितात्पर्यविषयत्वस्य ब्रह्ममात्रनिष्ठतया तद-भावस्य साधनव्यापकत्वात् । नापि प्रातिभासिकत्वमुपाधिः । तद्धि ब्रह्मज्ञाने-तरबाध्यत्वम् । तस्य च देहात्मैक्ये मिथ्याभूतेऽप्यसत्त्वेन साध्याव्याप्तेः व्य-तिरेके व्यर्थविशेषणत्वाच्च । नापि प्रतिभासमात्रशरीरत्वमुपाधिः । दृष्टिसृष्टिपक्षे साधनव्यापकत्वात्, परेषामसिद्धेश्चेति ॥

॥ इति दृश्यत्वादीनां सोपाधित्वभङ्गः ॥

ननु, विमतं प्रातिभासिकम् । दृश्यत्वात् । ब्रह्म मिथ्या । व्यवहारविषयत्वात् । असद्विलक्षणत्वाद्वा । शुक्तिरूप्यवर्द्धित्याद्याभाससाम्यमिति चेन्न । जगतोव्यावहा-रिकसत्त्वबाधे व्यवहारानुपपत्तिः । ब्रह्मणो मिथ्यात्वे शून्यत्वादापत्तिश्चेति प्रतिकूलतर्क-पराघातेन तयोरसाधकत्वात्, प्रकृते च प्रतिकूलतर्कस्य निरसिष्यमाणत्वात् । किं च प्रातिभासिकत्वं ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वं, प्रतिभासमात्रशरीरत्वं वा । आद्ये साध्ये देहात्मैक्ये व्यभिचारः, अप्रयोजकत्वं च । द्वितीये दृष्टिसृष्टिमेतौ सिद्ध-साधनम् । एवं ब्रह्मणि मिथ्यात्वे साध्ये सोपाधिके सिद्धसाधनम् । नि-रुपाधिके व्यवहारविषयत्वरूपो हेतुरसिद्धः । वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वाभ्युपगमेऽप्य-प्रयोजकः । एवमसद्विलक्षणत्वमपि ब्रह्मण्यसिद्धमेव । क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वं ह्यसत्त्वम् । तद्विलक्षणत्वं च क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्व-रूपम् । तच्च शुद्धे ब्रह्मणि नास्त्येव । न च बाध्यत्वमसत्त्वं, तद्विलक्षणत्वं चा-बाध्यत्वं, तच्च ब्रह्मण्यस्त्येवेति वाच्यम् । अबाध्यत्वेन बाध्यत्वलक्षणमिथ्यात्व-साधने विरोधात् । शुक्तिरूप्यदृष्टान्तस्य साधनविकलत्वाच्च, शून्यवादस्याग्रे निराकरिष्यमाणत्वाच्च । तस्मान्न दृश्यत्वादीनामाभाससाम्यमिति सिद्धम् ॥

॥ इति आभाससाम्यभङ्गः ॥

ननु, 'सन् घट' इत्याद्यध्यक्षबाधितविषया दृश्यत्वादय इति चेन्न । चक्षुराद्य-ध्यक्षयोग्यमिथ्यात्वविरोधिसत्त्वानिरुक्तेः । तथा हि—न तावत् प्रमाविषयत्वं तद्योग्यत्वं भ्रमाविषयत्वं वा तादृक्सत्त्वम् । चक्षुराद्यगम्यभ्रमप्रमावृत्तित्वेन चक्षुरा-द्ययोग्यत्वात् बक्ष्यमाणदूषणगणप्रासाच्च । तथा हि— नाद्यः । असति प्रमा-ण्याप्रवृत्तेः तद्विषयत्वात्प्राक् सत्त्वस्य वक्तव्यत्वेन तस्य तदन्यत्वात् सत्त्वनिरूप-

णं विना सदर्थविषयत्वरूपप्रमात्वस्य निरूपणे चान्योन्याश्रयात् मिथ्याभूत-
स्य शुक्तिरजतसंसर्गस्य व्यवसायद्वारा साक्षाच्च निषेध्यत्वादिना प्रमाविषयत्वा-
भ्युपगमाच्च । नापि द्वितीयः । योग्यताया अनिरूपणात् । न तृतीयः । अ-
सिद्धेः । सर्वस्यैव क्षणिकत्वादिना भ्रमविषयत्वाभ्युपगमात् । अत एव नुसत्त्वा-
प्रकारकभ्रमाविषयत्वमपि । अन्योन्याश्रयाच्च । नापि सत्त्वप्रकारकप्रमाविषयत्व-
म् । आत्माश्रयात् । नाप्यसत्त्वप्रकारकभ्रमाविषयत्वं सत्त्वम् । अन्योन्याश्र-
यात् । नापि प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकसत्त्वनिषेधविरहः । आत्माश्रयात् । ना-
पि सत्ता जातिरर्थक्रियाकारित्वमसद्वैलक्षण्यं वा । एतेषाम्मिथ्यात्वाविरोधित्वेन
तत्प्रत्यक्षेण मिथ्यात्वानुमाने बाधाभावात् । नापि वेदान्त्यभिमतमिथ्यात्वाभावस्स-
त्त्वम् । तुच्छेऽतिव्याप्तेः । नाप्यसद्विलक्षणत्वे सत्यनारोपितत्वम् । अनारोपितत्वं
हि आरोपाविषयत्वम् । तच्चासम्भवि । सर्वस्यापि क्षणिकत्वादिना आरोपविषयत्वात् ।
नाप्यस्तित्वप्रकारकप्रमां प्रति कदाचित् साक्षाद्विषयत्वं कालसम्बन्धित्वं वा सत्त्वम् ।
अस्तित्वं च वर्तमानत्वम् । नतु सत्त्वमतो नात्माश्रयः । अतीतादिरपि कदाचित् वर्तत
एवेति नाव्याप्तिः । आरोपितत्वं च कालत्रयासम्बन्धित्वेन बाधेन बोधितमिति न
द्वितीयलक्षणेऽतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । प्रमात्वस्य सत्त्वघटितत्वेन चक्षुराद्य-
योग्यत्वेन पूर्वोक्तदोषात् । वर्तमानत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वेऽपि मिथ्यात्वाविरो-
धाच्च । द्वितीयमपि न मिथ्यात्वविरोधिः । शुक्तिरूप्यस्यापि प्रतिभासकालसम्ब-
न्धित्वात् बाधेन तात्त्विककालत्रयसम्बन्धनिषेधेऽप्यतात्त्विककालसम्बन्धस्यानिषे-
धात् । *नापि तात्त्विककालसम्बन्धित्वं तत् । तात्त्विकस्याद्याप्यनिरूपणात्
निरूपणे वा शेषवैयर्थ्यात् । ननु, भवन्मते यत् सत्त्वं ब्रह्मणि, तदेवेह मम ।
उक्तं हि—‘यादृशं ब्रह्मणः सत्त्वं तादृशं स्याज्जगत्स्यपि । तत्र स्यात्सद-
निर्वाच्यं चेदिहापि तथास्तु नः ॥’ इति । न च तत्रापरिच्छिन्नत्वं सत्त्वम् ।
तच्च न जगतीति वाच्यम् । तुच्छस्यापरिच्छिन्नत्वेऽपि सत्त्वानभ्युपगमात् ।
नापरिच्छिन्नत्वं सत्त्वम् । किं त्वन्यदेव । तच्च ब्रह्मणीव भ्रमाधिष्ठानत्वाच्छु-
क्तिकादेरपि भविष्यतीति चेत्, नूनं विवाहसमये कन्यायाः पित्रा निजगोत्रं
एष्टस्य यदेव भवतां गोत्रं तदेव ममापि गोत्रमिति वदतो वरस्य भ्राता भवान् ।
यतो जामातृश्वशुरयोरेकगोत्रत्वे विवाहानुपपत्तिवज्जगद्ब्रह्मणोरेकसत्त्वे जग-
तोऽसत्त्वमेव स्यात् । तथा हि—स्वप्रकाशाद्वितीयचैतन्यरूपत्वमेव ब्रह्मणस्स-
त्त्वम् । तदेव वैज्जडस्यापि जगतस्तदा रजतत्वविरोधिः शुक्तिसत्तया रजतस्यैव
जडत्वाविरोधेः स्वप्रकाशसत्तया जगतः स्वरूपतो मिथ्यात्वोपपत्तेः । चैतन्यस्यैवावच्छि-
न्नानवच्छिन्नाज्ञानविषयत्वेन सर्वभ्रमाधिष्ठानत्वाभ्युपगमात् । न भ्रमाधिष्ठानत्वे-

न शुभ्यादेस्तत्त्वसिद्धिः । नन्वेवमपि सर्वदेशीयत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमस्तत्त्वं
तुच्छानिर्वचनीयसाधारणम् । तदभावस्तत्त्वम् । तच्च ब्रह्मणीव जगत्प्रीति
ब्रूमः । न च संयोगेऽव्याप्तिः । तस्याव्याप्यवृत्तित्वानभ्युपगमात् । तद-
भ्युपगमे च व्याप्यवृत्तित्वेनाभावो विशेषणीयः । नापि वियत्यव्याप्तिः । तदत्य-
न्ताभावस्य केवलान्वयित्वाङ्गीकारेण लक्षणस्य विद्यमानत्वादेव । न हि कस्मि-
न्निदेशे काले वा तस्याभावः । नित्यविभुत्वमङ्गप्रसङ्गात् । आकाशात्यन्ताभाव-
स्य केवलान्वयित्वाभ्युपगमे च वृत्तिमत्प्रतियोगिकत्वेनाभावो विशेषणीय इति
चेन्न । अक्षुराद्ययोग्यानेकपदार्थघटितत्वेनैतादृशस्तत्त्वस्य ग्रहणे अक्षुरादैरसाम-
र्थ्यात् । न हि सर्वदेशीयत्रैकालिकवृत्तिमत्प्रतियोगिकव्याप्यवृत्तिनिषेधप्रति-
योगित्वं कस्यापि प्रत्यक्षम् । येन तदभावः प्रत्यक्षो भवेत् । वृत्तिमत्प्र-
तियोगिकत्वव्याप्यवृत्तित्वपरित्यगेऽपि सर्वदेशीयत्वत्रैकालिकत्वयोरयोग्यत्वात् ।
ननु, स्वदेशकालवृत्तिनिषेधप्रतियोगित्वाभावे गृह्यमाणे कालत्रयमध्ये वर्तमान-
कालस्य सर्वदेशमध्ये प्रकृतस्वदेशस्यापि प्रवेशेन तत्र निषेधप्रतियोगित्वाभावस्य
गृहीतत्वास्तत्संवलितं कालत्रयवृत्ति सर्वदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं
नानुमानेन गृहीतुं शक्यत इति चेन्न । स्वदेशकालवृत्तिसकलनिषेधप्रतियो-
गित्वस्य अक्षुराद्ययोग्यत्वेन तदभावस्य सुतरां तदयोग्यत्वात् । स्वदेशकाल-
वृत्तियत्किञ्चिन्निषेधाप्रतियोगित्वस्य मिथ्यात्वाविरोधित्वात् स्वप्रतियोगिकात्य-
न्ताभावासामानाधिकरणस्य च स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावाप्रसिद्ध्या केवलान्वयि-
नि, संबन्धभेदेन घटादौ चासिद्धेः । स्वात्यन्ताभावव्यावधिकरणावृत्तित्वं वा
स्वात्यन्ताभावयत्किञ्चिदधिकरणावृत्तित्वं वेति विकल्पेन पूर्वोक्तदोषाच्च । त-
स्मात्तत्प्रकारान्तरस्य निरूपयितुमशक्यत्वान्मिथ्यात्वाविरोधित्वाच्च स्वसमानाधि-
करणव्यावदत्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावरूपमेव सत्त्वमुपेयम् । तच्च न अक्षुरा-
दियोग्यमित्युक्तम् । ननु, यस्मिन्कस्मिंश्चित् स्वदेशकालवृत्तिनिषेधे एतद्देशैत-
त्कालवृत्तिनिषेधत्वं ज्ञात्वा तेन प्रत्यासक्तिभूतेनोपस्थापितानां स्वदेशकालवृत्तिस-
कलनिषेधानां प्रतियोगित्वस्याभावो घटे ग्राह्यः । ततस्सर्वदिक्स्वदेशीयनिषे-
धप्रतियोगित्वस्य ग्रहणं घटे दुर्घटमिति चेन्न । एवं सामान्यलक्षणया सर्वविषे-
धेषूपस्थितेष्वपि तत्प्रतियोगित्वाभावस्य अक्षुरादिना गृहीतुमशक्यत्वात् ।
योग्यप्रतियोगिक एव हि संसर्गभावो ज्योत्यः । न चाशेषनिषे-
धायां प्रतियोगित्ववृत्तिनिषेधप्रसङ्गः, अक्षुरादियोग्यम् । अस्तुतस्तु, सामा-
न्यं चेन्नियमप्रत्यासक्तिः, अक्षुरादियोग्यम् । न च महान्सीयधूमे-

न्द्रियसंयोगेन तत्रैव व्याप्तिग्रहे पर्वतीयधूमादनुमितिर्न स्यात् । सामान्यस्य च धूमस्वादेः प्रत्यासाक्तित्वेऽपि प्रत्यासन्नत्वात्तत्र व्याप्तिग्रहे ततोनुमितिरिति वाच्यम् । पर्वतीयधूमेन्द्रियसन्निकर्षदशायां धूमत्वेन प्रकारेण गृहीतस्मृतव्याप्तेस्तत्र वैशिष्ट्यग्रहसम्भवात् । 'सुरभि चन्दन'मिति वत् विशेष्येन्द्रियसन्निकर्षविशेषणज्ञानासंसर्गाग्रहरूपाया विशिष्टज्ञानसामान्याः पूर्णत्वात् । व्याप्तिस्मृतिप्रकारेण वा पक्षधर्मताज्ञानस्य हेतुता । महानसीय एव धूमो धूमत्वेन व्याप्तिस्मृतिविषयो भवति । धूमत्वेन पर्वतीयधूमज्ञानं चापि जातम् । तच्च सामान्यलक्षणां विनैव । तावत्तैवानुमितिसिद्धेः । न च सामान्यप्रत्यासत्तिं विना धूमो वह्निव्यभिचारी न वेति अनुभूयमानसंशयो न स्यात् । प्रसिद्धधूमे वह्निसम्बन्धावगमात् अप्रसिद्धस्य चाज्ञानादिति वाच्यम् । प्रसिद्धधूम एव तत्तद्धूमत्वादिना व्याप्तिनिश्चयेऽपि धूमत्वेन तत्संशयोपपत्तेः । तथा चोक्तं मणिकृता — 'घटत्वेनेतरभेदनिश्चयेऽपि पृथिवीत्वादिना तत्र संशयसिद्धाधयिषे भवत एवेति निश्चितेऽप्यर्थे प्रामाण्यसंशयाहितसंशयवत् धूमत्वं वह्निव्यभिचारिवृत्ति न वेति संशयादपि तादृशसंशयोपपत्तेश्च । एतेन वायूरूपवान्न वेति संशयोऽपि व्याख्यातः । ननु, सिद्धे नेच्छा । किं तु असिद्धे । सा च स्वसमानविषयज्ञानजन्या । तच्च ज्ञानं न सामान्यप्रत्यासत्तिं विना । न च सिद्धगोचरमुखत्वप्रकारकज्ञानादेवाज्ञाते मुखे भवतीच्छा । समानप्रकारकत्वमात्रस्य नियामकत्वादिति वाच्यम् । रजतत्वेन प्रकारेण रजते अनुभूयमाने घटादौ रजतत्वप्रकारकेच्छाप्रसङ्गात् । न च प्रकाराश्रयत्वमपि नियामकम् । रजतभ्रमाच्छ्रुक्ताविच्छानुदयप्रसङ्गात् । तथा च समानप्रकारकत्वे सति समानविषयकत्वं तन्त्रम् । अत एवाख्यातिपक्षे रजतस्मरणस्यैव शुक्तौ प्रवर्तकत्वमित्यपास्तमिति चेन्न । यतो रजतभ्रमाच्छ्रुक्ताविच्छा नास्त्येव । किं त्वनिर्वचनीये रजत इत्यनिर्वचनीयख्यातौ वक्ष्यते । प्रकाराश्रयत्वं नियामकं वदन्नख्यामितिवादी परमेवं विभीषणीयः । तथा च प्रकाराश्रयत्वस्य नियामकत्वादप्यथाख्यातिपक्षोऽपि निरस्त एव । न च तर्हि भ्रमत्वं न स्यात् । इदं रजतमिति भ्रमत्वाभिमतज्ञानस्य व्यधिकरणप्रकारत्वनभ्युपगमादिति वाच्यम् । बाधितविषयत्वेन हि भ्रमत्वं न तु व्यधिकरणप्रकारत्वेन । तस्यापि विषयबाधप्रयोज्यत्वादिति हि वक्ष्यते । नन्वभावज्ञानस्य प्रति योगिज्ञानजन्यत्वात् मौढप्रकाशयावत्तेजोविरहरूपस्य तमसः प्रत्यक्षता न स्यात् । सामान्यप्रत्यासत्तिं विना प्रतियोग्यनुपस्थितेरिति चेन्न । अस्मन्मते तमसो मावान्तरत्वात् । न च तथापि तद्व्यञ्जकत्वात्तदपेक्षेति वाच्यम् । स्वरूपसत एव तादृजेजोविरहस्य तमोव्यञ्जकत्वम् । न तु ज्ञानस्य मानाभावादित्यभ्युपगमात् । अन्ये-

बां मने तादृक्तेजोविरहज्ञानस्यापेक्षितत्वेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकज्ञाना-
 देव तत्सम्भवेन तदर्थं मरुत्प्रतियोगिज्ञानजनिकायाः सामान्यप्रत्यासत्तेरनुपयोगात् ।
 न च गोत्वाभावज्ञानं गोत्वत्वप्रकारकज्ञानजन्यम् । तच्च गवेतरावृत्तित्वे सति
 सकलगोवृत्तित्वरूपं सामान्यप्रत्यासत्तिमन्तरेण न शक्यमवगन्तुमिति साम्प्रतम् ।
 यत्किञ्चिद्गोव्यक्तेरेव गोत्वत्वरूपत्वात् । एतेन प्रागभावप्रतीतिरपि व्याख्याता ।
 किं चानागतज्ञानस्यापेक्षितत्वे अनुमानादेव तद्विविष्यति । तथा च न्यायकुसुमाञ्ज-
 लौ—‘शंका चेदनुमास्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम् । व्याघातावधिराशङ्का तर्कः
 शङ्कावधिमितः ॥ ’ इत्यत्र शङ्कोपपादकमनागतज्ञानमनुमानादेवेत्युक्तम् । अनुमानं
 च वर्तमानपाकः पाकपूर्वकालीनः, पाकत्वादतीतपाकवदित्यादि । न च चरमपाके व्य-
 भिचारः । साध्यसिद्ध्युपजीवकस्य व्यभिचारज्ञानस्यादोषत्वात् । अन्यथा सिद्ध्यसि-
 द्धिव्याघातात् । किं च । शब्दादपि सकलधूमपाकादिगोचरज्ञानसम्भवः । न च श-
 ङ्कादिपूर्वं शब्दस्योपस्थितिनिग्रहमाभाव इति वाच्यम् । कदाचिदेव शब्दादनुभूतस्य
 तदानीं प्रमृष्टतत्ताक्रममृत्तिसम्भवात् । नन्वनुमितेर्विशेषणज्ञानजन्यत्वेन सामान्यप्रत्या-
 सत्तिसिद्धिः । न चानुमानान्तराद्विशेषणज्ञानमनवस्थानादिति चेन्न । विशेषणताव-
 च्छेदकप्रकारकज्ञानादेव साध्यविशेषणकपक्षविशेष्यकानुमितिसम्भवात् । एतेन ‘सु-
 रभि चन्दन’मित्यादिविशिष्टज्ञानाय कल्पिता ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिरपि निरस्ता ।
 चन्दनत्वेन सुरभित्वानुमानोपपत्तेः । अन्यथा साध्यविशिष्टपक्षप्रत्यक्षोपपत्तेरनुमानमा-
 त्रोच्छेदप्रसङ्गात् । न चाभावसाध्यककेवलव्यतिरेकिणि साध्यप्रसिद्धेरनङ्गत्वा-
 त्तत्र क्लृप्ताया अनुमितिसामग्र्याः प्रत्यक्षसामग्रीतो बलवत्त्वमिति वाच्यम् ।
 अर्थापत्तिवर्मादिभिरस्माभिस्तदनभ्युपगमात् । ‘पर्वतवृत्तिधूमो वह्निव्याप्य’ इति प-
 रामर्शात् साध्यविशेष्यकपक्षविशेषणकानुमित्यभ्युपगमे तु नैव काप्यानुपपत्तिः ।
 अनुमितेः पक्षविशेष्यत्वनियमे मानाभावात् । किञ्च । धूमत्वादिसामान्यं न स्व-
 रूपतः प्रत्यासत्तिः । धूलीपटले धूमभ्रमानन्तरं धूमत्वेन सकलधूमनिष्ठवह्निव्या-
 त्तिग्रहानुदयप्रसङ्गात् । तत्र स्वरूपतो धूमत्वाभावात् । नचेष्टापत्तिः । तदुत्तर-
 कालमनुमित्यनुदयापत्तेः । तथा च धूमत्वज्ञानं प्रत्यासत्तिरिति वाच्यम् । त-
 च धूमेन्द्रियसन्निकर्षदेशायां धूमज्ञानात्प्राप्तास्त्येव । निर्विकल्पके मानाभावा-
 त् विशिष्टज्ञानत्वेन विशेषणज्ञानत्वेन च कार्यकारणभावानभ्युपगमात् अवश्यकल्-
 पकार्यकारणभावावशेषेणैव सर्वव्यवहारोपपत्तेः । न च धूमत्वेन साक्षरकृष्टधूम-
 व्यक्तिज्ञानानन्तरं तत्समानाकारमसन्निकृष्टधूमगोचरं ज्ञानान्तरमुपपद्यत इत्यत्र

मानमस्ति । धूमत्वेन पुरोवर्तिनं धूमं साक्षात्करोमि न व्यवहितमित्यनुभवाच्च । अन्यथा जगतीगतसकलधूमव्यक्तीरहं साक्षात्करोमीत्यनुव्यवसीयेत । न चैवमनुभवमात्रशरणैरभ्युपेयते । किञ्च । सामान्यप्रत्यासत्त्यङ्गीकारे यत् प्रमेयं तदभिधेयं यत्प्रमेयवत् तदभिधेयवदित्यादिव्याप्तिपरिच्छेदे सार्वश्यापत्तिः । न चेष्टैव सा । परज्ञानविषयो घटो न वेत्यादिसंशयानुपपत्तेः । न च, घटत्वप्रकारकघटविषयकनिश्चयो घटसंशयविरोधी, प्रमेयमिति निश्चयस्तु, घटविषयोऽपि न घटत्वप्रकारक इति वाच्यम् । भासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगिन एव प्रकारत्वात्, घटत्वस्यापि प्रमेयमिति ज्ञाने भासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगित्वात् । घटत्वप्रकारकनिश्चयस्य घटत्वज्ञानजन्यत्वविशेषणाददोष इति चेन्न । विशेषणज्ञानत्वेनैव तस्य जनकता वाच्या । तस्याः प्रागेव निरासात् । स्वरूपसंबन्धविशेषाभ्युपगमे चानिर्वचनीयवादापत्तेः । इत्यादिदूषणानि बहुतरमूहनीयानि । तस्मात् सामान्यप्रत्यासत्त्या निषेधमोत्रप्रतियोगित्वोपस्थितौ तदभावग्रहात् बाध इत्यनुपपन्नमेव । ननु, प्रत्यक्षस्य वर्तमानमात्रग्राहित्वे शुक्तिरूप्यादेः प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं कथं प्रत्यक्षं स्यात् । अथ तत्र रजतत्वविरोधिशुक्तित्वे साक्षात्कृते तदन्यथानुपपत्त्या च रजतत्वाभावे निश्चिते मिथ्यैव रजतमभादिति तादृङ्निषेधप्रत्ययः स्वसंबन्धसर्वभासकेन साक्षिणैवोपपन्नः । तर्हि साक्षात् स्वविषयस्य गगनादेर्भाविकालनिषेधाप्रतियोगित्वं सकलकालग्राहिणा साक्षिणा गृह्यतामिति चेन्न । साक्षिणो विद्यमानसर्वाभासकत्वेनाविद्यमानभाविबाधाभावभासकत्वानुपपत्तेः, साक्षिज्ञानस्य भ्रमप्रमासाधारणत्वेन प्रमाणाबाधकत्वाच्च । ननु, ज्ञानप्रामाण्यं गृह्णन् साक्षी घटादिगतमबाध्यत्वं गृह्णात्येव । न हि विषयाबाधमनन्तर्भाव्य प्रामाण्यग्रहणं नामेति चेन्न । व्यवहारकालाबाध्यत्वमात्रेण प्रवृत्तावपि संवादोपपत्तेः । तद्वृत्तप्रामाण्यस्य साक्षिणा ग्रहणेऽपि विरोधाभावान् । न हि घटादिज्ञानस्य संवादिप्रवृत्तिजनकतावच्छेदकं प्रामाण्यं त्रिकालाबाध्यविषयकत्वम् । किं तु शुक्तिरूप्यादिज्ञानव्यावृत्तं व्यवहारकालाबाध्यविषयकसकलज्ञानवृत्ति व्यवहारकालाबाध्यविषयकत्वमेव । तच्च न भाविकालबाधविरोधीत्युक्तम् । भाविकालबाधतदभावौ च न मानं विना साक्षिणा ग्रहीतुं शक्यौ । तस्य विद्यमानमात्रग्राहित्वादिति चोक्तम् । ननु, तर्हि देहा-

१. 'प्रकारकत्वा' इति क. पाठः । २. 'निषेधानां प्रतियोगित्वोपस्थितौ' इति क. पाठः ।

३. 'प्रवृत्तावपि संवादोपपत्ते' इति घ. पाठः । ४. 'तद्वृत्तप्रामाण्यस्य' इति क. ख. पाठः । 'तद्वृत्तप्रामाण्यस्य' इति घ. पाठः ।

तैक्यज्ञान 'मुष्णं जल'मित्यादि ज्ञानं च प्रमा स्यात् । व्यवहारदशायां विषया-
बाधादिति चेन्न । आब्रह्मज्ञानमबाधितत्वेन तेषामपि घटादिज्ञानसमानयोगक्षे-
पत्वात् । ननु, कालान्तरस्थमपि यत् बाधकं तदपि किं यत्कालावच्छेदेन
अनेन स्वार्थो गृहीतस्तत्कालावच्छेदेनैव तन्निषेधति । उतान्यकालावच्छेदेन ।
आद्ये कथमस्य प्रामाण्यम् । अन्त्ये अनित्यत्वादिकमेवेति चेन्न । अबाध्यत्वरू-
पप्रामाण्यस्य प्रपञ्चज्ञाने मयानङ्गीकारात् । यत्कालावच्छेदेनैवानेन स्वार्थो गृहीत-
स्तत्कालावच्छेदेनैव तन्निषेधाम्युपगमात् । यच्च प्रामाण्यं मयाभ्युपेयते तत् व्यवहा-
रदशायां विपरीतप्रमारूपबाधकस्यानुत्पन्नत्वादस्येव । न च यत् भवतां घटादिबु-
द्धेः प्रातिभासिकबुद्धितो वैलक्षण्यं विषयस्य व्यावहारिकसत्त्वसाधकं, तदेवेह स-
म विषयस्य पारमार्थिकसत्त्वसाधकमस्त्विति वाच्यम् । प्रातिभासिकबुद्धिवैलक्षण्यं हि
घटादिबुद्धेः सप्रकारकज्ञानाबाध्यविषयत्वादिरूपम् । तन्न पारमार्थिकसत्त्वं घटादेः
साधयितुं शक्तम् । देहात्मैक्यज्ञाने ब्रह्मज्ञानाव्यवहितभ्रमे च व्यभिचारात् । न-
नु, 'घटस्त्वत्' 'रूप्यं मिथ्ये'ति प्रतीत्योरविशेषे कथं 'घटो मिथ्या रूप्यमिथ्यात्वं
मिथ्ये'ति विशेषः । न च तदपि मिथ्यैव, रूप्यतात्विकत्वापत्तेरिति चेन्न । मि-
थ्यात्वमिथ्यात्वेऽपि यथा न रूप्यस्य तात्विकत्वं तथोपपत्तेरुक्तत्वात् ।
न च पारमार्थिकसत्त्वस्य प्रत्यक्षागोचरत्वे तन्निषेधश्रुतीनां अप्रसक्तप्रतिषेधकता
स्यादिति वाच्यम् । तासां चक्षुराद्विप्रसक्तद्वैतनिषेधपरत्वात् । पारमार्थिक-
त्वेन द्वैतनिषेधपरत्वेऽपि नाप्रसक्तनिषेधकत्वम् । परोक्षप्रसक्तेस्सम्भवात् 'नान्त-
रिक्षेऽग्निश्चेतव्य' इत्यादिवदप्रसक्तप्रतिषेधस्याप्युपपत्तेश्च । न च अतात्विकप्रप-
ञ्चे यदि तात्विकत्वमप्यध्यक्षेण न गृह्यते कथं तर्हि तस्यातत्त्वावेदकत्वम् । न
हि तदेव तत्त्वेनावेदयत्तात्विकं नाम । दृश्यते च सार्वलौकिकप्रपञ्चे पारमा-
र्थिकत्वानुभव इति वाच्यम् । नह्यस्माकं तत्त्वावेदकत्वं तद्वति तत्प्रकारक-
त्वम् । तद्विन्नत्वमतत्त्वावेदकत्वम् । किं त्वबाधितविषयत्वं तत्त्वावेदकत्वम् ।
बाधितविषयत्वं चातत्त्वावेदकत्वम् । अबाधितविषयत्वं च श्रौते ब्रह्मज्ञान एव त-
द्विन्नज्ञाने तात्पर्यवद्देहत्वेनैव तत्त्वावबोधकत्वात् । तथा च प्रपञ्चप्रत्यक्षस्य तात्वि-
कत्वागोचरत्वेऽप्यतत्त्वावेदकत्वं सङ्गच्छते । सार्वलौकिकी पारमार्थिकत्वप्रसिद्धि-
स्तु, जलगतपिपासोपशमनसामर्थ्यप्रसिद्धिवन् परोक्षतयाप्युपपन्ना । नापरोक्षत्वपर्य-
वसायिनी ॥ तस्मादध्यक्षयोग्यस्य सत्त्वस्येहानिरुक्तिः । नाध्यक्षबाधो मिथ्यात्वलि-
ङ्गस्यात्रोपपद्यते ॥ न लौकिकं न सामान्यजन्यं साक्ष्यात्मकं च न । प्रत्यक्षं बाधते

लिङ्गमित्यात्वस्यानुमापकम् ॥ प्रत्यक्षयोग्यसत्यत्वानिरुक्त्या प्रत्यक्षबाधोद्धारः ॥

किं'चेदं रूढ्य'मित्यत्र इदमितिवत् 'सन् घट' इत्यत्रापि सदित्यधिष्ठानभूतं ब्रह्मैव भासते । न च चाक्षुषादिज्ञाने रूपादिहीनस्य ब्रह्मणः कथं स्फुरणमिति वाच्यम् । रूपादिहीनस्यापि कालादिन्यायेन स्फुरणस्य प्रागेवोपपादितत्वात् । नन्वेवं 'नील्ये घटः मिथ्या रूढ्यमसन्नृष्टृङ्ग'मित्यादावपि 'नील' इत्यादिरधिष्ठानानुबेध इति स्यात् । न च, नैल्यं घटादिष्वस्ति, सत्त्वं तु 'नेति वाच्यम् । अस्यारोपितत्वसिद्ध्युत्तरकालीनत्वेनान्योन्याश्रयात् । अन्यथा 'सत्त्वं ज्ञान'मित्यत्रापि सत्यमित्यधिष्ठानानुबेध-एव स्यादिति चेन्न । 'स'मित्यस्य 'घट' इत्यनेन सामानाधिकरण्यस्य बाधितत्वात् । तथा हि सत्ताजातिस्फुरणनिबन्धनं वा, स्वरूपसत्त्वनिबन्धनं वा, कालत्रयाबाध्यत्वनिबन्धनं वा, सामानाधिकरण्यं स्यात् । न चाभावादिसाधारणसत्प्रतीतौ सत्ताजातिस्फुरणं सम्भवति । अभावादिषु त्वयापि तदनङ्गीकारात् । न च क्वचित्साक्षात्सम्बन्धेन क्वचित् परम्परासम्बन्धेन सदिति प्रतीत्युपपत्तिः । विजातीयसम्बन्धेन समानाकारप्रतीत्यनुपपत्तेः । अन्यथा सम्बन्धभेद एव न सिध्येत् । न च स्वरूपसत्त्वेनाभावादौ तत्प्रतीतिः । अननुगमात् । अननुगतेनापि अनुगतप्रतीतौ जातिमात्रोच्छेदप्रसङ्गात् । अत एव न सर्वत्रापि स्वरूपसत्त्वेनैव सद्यवहारः । एकेनैव सर्वानुगतेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्तौ बहूनां तद्धेतुत्वकल्पने माणाभावात् । नापि कालत्रयाबाध्यत्वनिबन्धनं तत् । तस्य चक्षुराद्योग्यत्वस्योक्तत्वात् । 'सदिदं रजत'मित्यादिभ्रमे अभावाच्च । तस्मादेकं सर्वाधिष्ठानमेव सदिति सर्वत्रानुभूयत इति युक्तम् । नीलादेस्तु घटादिसामानाधिकरण्ये किमपि नान्ति बाधकम् । न वा नीलादेरधिष्ठानत्वं सम्भवति । प्रागसत्त्वात् । नीलपीतादिप्रातिस्विकानन्ताधिष्ठानकल्पने गौरवात्, अधिष्ठेयतुल्ययोगक्षेपत्वाच्च । अधिष्ठेयविषमसत्ताकमेव ह्यधिष्ठानं भवति । 'मिथ्या रूढ्यमसन्नृष्टृङ्ग'मित्यादौ मिथ्यात्वासत्त्वयोरधिष्ठानत्वशङ्कापि नास्तीति शून्यवादापत्तेः । तत्र चानुपपत्तिरुक्ता । वक्ष्यते च । यत्तु, 'सत्त्वं ज्ञानमनन्त'मित्यत्रापि तथा स्यादिति । तन्न । यतो न तत्र सत्तासम्बन्धेन सत्त्वम् । किं तु स्वरूपपणैवेत्युक्तदोषानवकाशात् । न चैवं घटादावपि स्वरूपपणैव तथात्वम् । पूर्वमेव निराकृतत्वात् । किं च निश्चितप्रामाण्यमेव प्रत्यक्षमितरबाधकं भवेत् । न चात्र प्रामाण्यं निश्चितम् । आगमविरोधात्, अनुमानविरोधात्, भाविबाधाभावा-निर्णयाच्च ॥

१. 'न तथेति' इति घ. पाठः । २. 'योग्य' इति घ, पाठः । ३. 'तस्मादेवम्' इति, घ. पाठः । ४. 'भाविबाधनिर्णयाच्च' इति क. पाठः ।

ननु, प्रत्यक्षमेव प्रबलमनुमानागमबाधकम् । ननुमानागमौ । प्रत्यक्षाप्रामाण्ये तद्विरोधाभावेनानुमानागमयोः प्रामाण्यम् । तयोः प्रामाण्ये च तद्विरोधात् प्रत्यक्षाप्रामाण्यमित्यन्योन्याश्रयात् । न हि प्रत्यक्षस्य प्रामाण्येऽप्येवमन्योन्याश्रयः । तस्यानपेक्षत्वादिति चेन्न । चन्द्रतारकादिपरिमाणप्रत्यक्षे अनुमानागमविरोधेन तस्याप्रामाण्यदर्शनात् तेनापि स्वप्रामाण्यसिद्ध्यर्थमितराविरोधस्यावश्यमपेक्षणीयत्वात् । तथा चान्योन्याश्रयतुल्यत्वात् परस्परविरोधेन प्रामाण्यसन्देहे सत्यनाप्ताप्रणीतत्वादिना प्रमाजनकत्वव्याप्तेर्वेदप्रामाण्यनिश्चये जाते तेन स्वतस्सम्भावितदोषस्य प्रत्यक्षस्य बाधात् अस्मन्मते क्वान्योन्याश्रयः । अन्यथा देहात्मैक्यप्रत्यक्षबुद्ध्या बाधादे हभिन्नत्वमप्यात्मनो नागमानुमानाभ्यां सिध्येत् । ननु, प्रत्यक्षमनुमानाद्यपेक्षया जात्यैव प्रबलम् । कथमन्यथा औप्यप्रत्यक्षेण बहिशैत्यानुमितिप्रतिबन्धः । न च तत्रोपजीव्यत्वनिबन्धनं प्रत्यक्षस्य बाधकत्वम् । धर्म्यादेश्वरुरादिनैव सिद्धेस्त्वचोऽनुपजीव्यत्वात् । किञ्च प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमनुमाद्यगृहीतरेखोपरेखादिग्राहकत्वादनुमानाद्यनिवर्तितदिङ्मोहादिनिवर्तकत्वाच्चेति चेन्न । त्वाचप्रत्यक्षस्याप्युपजीव्यत्वेनैव शैत्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वसम्भवात् । चक्षुरादिना धर्म्यादिग्रहेऽपि त्वचं विना साध्यप्रसिद्धेरभावात् । तथा न जात्या प्राबल्ये मानमस्ति । तदगृहीतग्राहित्वमपि न प्राबल्ये प्रयोजकम् । प्रत्यक्षागृहीतधर्मादिग्राहकत्वेन परोक्षप्रमाणस्यैव प्राबल्यापत्तेः । नाप्यनुमानाद्यनिवर्तितदिङ्मोहनादिनिवर्तकत्वेन प्राबल्यम् । एतावता हि वैधर्म्यमात्रं सिद्धम् । न च तावतेतरप्रमाणापेक्षया प्राबल्यं भवति । अन्वयात् त्वाचप्रत्यक्षानिवर्तितवंशोरगभूमनिवर्तकत्वाच्चक्षुषोऽपि त्वगपेक्षया प्राबल्यं स्यात् । ततश्च चित्रनिम्नोन्नतज्ञानस्य चाक्षुषस्य तद्विरोधित्वाच्चज्ञानात् बाधो न स्यात् । प्रत्युतागमस्यैव सर्वतः प्राबल्यं स्मर्यते । 'प्राबल्यमागमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम् ।' इति । न च तद्वैदिकार्थविषयमिति वाच्यम् । अद्वैतस्यापि वैदिकार्थत्वात् । क्वचित् प्रत्यक्षतः प्राप्तमनुमागमबाधितमिति तु परीक्षितप्रामाण्यप्रत्यक्षविषयम् । ननु, प्रत्यक्षस्यासंज्ञातविरोधित्वादुपक्रमन्योन्येनैव प्राबल्यम् । उक्तं हि—'असंज्ञातविरोधित्वादर्थवादो यथाश्रुतः । आस्थेयस्ताद्विरुद्धस्य विध्युद्देशस्य लक्षणा ॥' इति चेन्न । यत एकवाक्यस्थपरस्परसापेक्षपदत्वेन उभयोः साम्ये सत्पुष्पक्रमस्थवेदपदानुरोधेनोपसंहारस्थर्गादिपदानां मन्त्रमात्रवाचिनां कृत्स्नवेदपरत्वे निर्णीतेऽपि न प्रकृते तन्न्यायः सम्भवति । उभयोः साम्याभावात् गृहीतप्रमाणभावश्रुत्यपेक्ष-

या भ्रमविलक्षणत्वेनानिश्चितस्य प्रत्यक्षस्य न्यूनबलत्वात् । अन्यथा 'इदं रजन'मि
ति भ्रमोऽपि 'इयं शक्ति'रिति आप्तोपदेशापेक्षया प्रबलं स्यात् । एतेन लिङ्गात्
श्रुतेरिव शीघ्रगामित्वात् प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम् । तदुक्तम्—'प्रत्यक्षे चानुमाने च
यथा लोके बलाबलम् । शीघ्रमन्धरगामित्वास्तथैव श्रुतिलिङ्गयोः ॥' इत्यपास्तम् ।
परीक्षितस्य मन्धरगामिनोऽपि प्राबल्यात् । न च 'यदाहवनीये जुहोती'त्यस्मात् 'पदे
जुहोती'त्यस्य विशेषविषयत्वेन प्राबल्यवत् घटविषयसत्त्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य सामा-
न्यतो द्वैतनिषेधकश्रुत्यपेक्षया प्राबल्यमिति वाच्यम् । सामान्यविशेषन्यायस्य निश्चि-
तप्रमाणभावोभयविषयत्वात् । अन्यथा 'अयं गौरश्च'इत्यादेरपि गौरश्चो न भवती-
त्यादितः प्राबल्यं भवेत् । न च यथा 'यत्किञ्चित्प्राचीनमग्नीषोमीयात्तेनोपांशु च-
रती'त्यस्य यत्किञ्चिच्छब्दस्य यत्किञ्चित्प्रकृतवाचित्वेन सामान्यविषयत्वेऽपि दी-
क्षणीयाव्यतिरिक्तं सावकाशत्वात् 'यावत्या वाचा कामधीत तावत्या दीक्षणीयाया
मनुब्रूया'दित्यनेन निरवकाशेन संकोचस्तथा प्रत्यक्षेण निरवकाशेन वृत्त्यन्तरेणा-
नेकार्थत्वेन वा विषयान्तरपरत्वेन सावकाशायाः श्रुतेः सङ्कोचः किं न स्यादिति
वाच्यम् । तात्पर्यलिङ्गेरुपक्रमादिभिर्द्वैतनिषेधपरत्वे अवधृते अद्वैतश्रुतेरपि निरवका-
शत्वात् प्रत्यक्षस्यापि व्यावहारिकद्वैतविषयतया सावकाशत्वात् विरुद्धयोश्च द्वयो
'रहं मनुष्य' इत्यादिप्रत्यक्ष'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य'इत्यादिश्रुत्योरिव तात्त्विक-
प्रामाण्यानुपपत्त्या कस्य चिद्व्यावहारिकं कस्य चित्तात्त्विकं प्रामाण्यमभ्युपेयम् ।
अत्यन्ताप्रामाण्यस्यान्याय्यत्वात् । तत्राद्वैतश्रुतेर्व्यावहारिकप्रामाण्यसम्भवे द्वैतग्राहि-
प्रत्यक्षादेस्तात्त्विकं प्रामाण्यं भवेत् । तदसम्भवे तु बलादेवाद्वैतश्रुतेस्तात्त्विकं प्रामा-
ण्यमिति प्रत्यक्षादेर्व्यावहारिकं प्रामाण्यं पर्यवस्यतीति कृतबुद्ध्यो विदांकुर्वन्तु । ननु,
पञ्चदशरात्रे प्रथमेऽहन्यग्निष्टुन्नामके नामातिदेशेन एकाहाग्निष्टुर्धर्मभूता सुब्रह्मण्या-
ग्रेयी प्राप्ता । तस्या अल्पविषयायाश्चतुर्दशाहसु चोदकेन प्राप्तया ऐन्द्र्या सुब्र-
ह्मण्यया बहुविषयया यथा बाधः, बहुबाधस्यान्याय्यत्वात् । तथा द्वैतग्राहिप्रत्य-
क्षतदुपजीव्यनुमानकर्मकाण्डसगुणोपासनावाक्यादिरूपबहुप्रमाणाबाधायद्वैतवाक्यस्य
प्रतीतिर्बाधः किं न स्यात् । तदुक्तम् 'बहुप्रमाणविरोधे चैकस्याप्रामाण्यम् । दृष्टं
शुक्तिरजतादिज्ञान' इति चेन्न । दृष्टान्ते बहुविषयया बाधोऽत्र बहुभिरिति वैषम्या-
त्, देहात्मैक्ये प्रत्यक्षानुमानशब्दाभासादिसत्त्वेऽपि देहात्मभेदबोधकस्या-
नन्यपरत्वेन प्राबल्यवदत्रापि अनन्यपरत्वेनाद्वैतश्रुतेः प्राबल्यात् । विद्यावि-

द्याभेदेन विद्वद्विद्वत्पुरुषभेदेन च विरोधाभावात् । ननुक्तन्यायैः प्रत्यक्षस्य जा-
 त्या प्राबल्याभावेऽपि उपजीव्यत्वेन प्राबल्यम् । उपजीव्यत्वं चानुमानागमा-
 पेक्षिताशेषार्थग्राहकतया । सा च क्वचित् साक्षात् क्वचित्परम्परया । दृष्टं
 चापेक्षितैकदेशग्राहिणामप्युपजीव्यत्वम् । तद्विरुद्धग्रहणे तेन बाधश्च । यथा
 —घटविभुत्वानुमाने पक्षग्राहिणा अक्षणा, नरशिरश्शुचित्वानुमाने साध्यग्राहके-
 णागमेन, मनोवैभवानुमाने ज्ञानासमवाय्याधारत्वहेतुग्राहकेणानुमानेन । किमु वक्त-
 व्यमपेक्षिताशेषग्राहिणा स्वविरुद्धग्राहकस्य बाधः । चक्षुरादेश्च शब्दतज्जन्यज्ञा-
 नप्रामाण्याद्यग्राहित्वेऽपि तद्वाहिश्रोत्रसाक्ष्यादिसजातीयत्वादुपजीव्यत्वम् । दृष्टं
 च नरशिरः कपालाशुचित्वबोधकागमस्य तच्छुचित्वानुमानोपजीव्यशुचित्वागमस-
 जातीयत्वेन तदनुमानात् प्राबल्यम् । नचेन्द्रियमपि स्वज्ञानार्थमनुमानमुपजीवती-
 ति सम एवोपजीव्योपजीवकभावः । अज्ञातकरणतया ज्ञानजननार्थमनुमानानपेक्षणात्
 अनुमानागमादिना तु ज्ञानजननार्थमेव तदपेक्षणादिति विशेषादिति चेन्न । उपजीव्या-
 विरोधात् । तथा हि—यत्स्वरूपमुपजीव्यते तन्न बाध्यते । बाध्यते च ता-
 त्विकत्वाकारः । स च नोपजीव्यते । कारणत्वे तस्याप्रवेशात् । तदुक्तम्—
 ‘पूर्वसंबन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नौ । हेतुतत्त्वबहिर्भूतसत्त्वासत्त्वकथा वृथा ॥’
 इति । किं चापेक्षितग्राहित्वमात्रेण चेदुपजीव्यता । तया च बाधकत्वम् । त-
 दपेक्षितप्रतियोगिग्राहकत्वे ‘नेदं रजत’मिति भ्रमस्य बाधोपजीव्यत्वात् । कथं
 ‘नेदं रजत’मिति बाधबुद्धिस्तद्विरुद्धोदीयात् । अथ निषेधार्थसमर्पकतया प्रति-
 योगिज्ञानत्वेन तस्योपजीव्यत्वेऽपि तत्प्रामाण्यं नोपजीव्यम् । न हि प्रतियो-
 गिप्रमात्वेनाभावज्ञानजनकता । गौरवात् । प्रतियोगिभ्रमादप्यभावज्ञानदर्शना-
 च्च । किं तु तदज्ञानत्वेनैव । लाघवात् । अतस्तद्विरुद्धविषयकं ज्ञानमुदी-
 यादेवेति ब्रूषे, तुल्यमिदं प्रकृतेऽपि पक्षज्ञानत्वादिना कारणता न तु त-
 त्प्रमात्वादिनापीति । अथ यत् प्रामाण्यं स्वरूपसिद्ध्यर्थमपवादनिरासार्थं च
 यत् प्रामाण्यमुपजीवति तत्तस्योपजीव्यम् । यथा स्मृतेरनुभवः । न च र-
 जतभ्रमस्तथेति चेत् । तर्हि व्याप्तिषियोऽपि नानुमित्युपजीव्यत्वं स्यात् । लि-
 ङ्गाभासादपि बहिर्भाति बहिर्प्रमादर्शनात् । ननु, येन विना यस्योत्थानं नास्ति ।
 तत्तस्योपजीव्यमित्येव वक्तव्यम् । तथा च रजतभ्रमस्योपजीव्यत्वमस्त्येव ।
 न तु प्राबल्यम् । न ह्युपजीव्यत्वमात्रेण प्राबल्यम् । किं तु परीक्षितत-

या । परीक्षा च सजातीयविजातीयसंवादविसंवादाभावरूपौ । न च तौ रजत-
 भ्रमे स्तः । प्रकृते चाक्षुषस्य परीक्षितत्वेन प्राबल्यम् । अस्ति हि 'मन्बट'
 इति विशेषदर्शनजन्यज्ञानानन्तरं षटार्थक्रियाप्रत्यक्षे क्लृप्तदूरादिदोषाभावाच्च ।
 एवमेव जीवेशाभेदश्रुतौ निषेध्यार्पकभेदश्रुतिः । साक्षिप्रत्यक्षं चादोषत्वात् परी-
 क्षितमिति तदबाध्यम् । एवमेव च दोषाभावादिज्ञानरूपपरीक्षायामपि अना-
 श्वासे वेदे पौरुषेयत्वाभावज्ञाने त्वदुक्तानुमाने च योग्यानुपलब्ध्यादिना हे-
 त्वाभासादिराहित्यज्ञाने ब्रह्ममीमांसायां प्रत्यधिकरणं सिद्धान्त्यभिप्रेतार्थे उप-
 क्रमाद्यानुगुण्यज्ञाने चानाश्वासस्यादिति प्रमाणतदाभासव्यवस्था न स्यादिति चे-
 न्न । परीक्षा हि प्रवृत्तिसंवादविसंवादाभावदोषाभावादिरूपा । तथा च
 स्वसमानदेशकालीनविषयाबाध्यत्वं प्रामाण्यस्य व्यवस्थाप्यते । धूमेन स्वस-
 मानदेशकालीनबहिरिव । तथा च व्यवहारदशमात्राबाध्यत्वं देहात्मैक्य-
 साधारणं परीक्षितप्रमाणे व्यवस्थितमिति कथमत्यन्ताबाध्यत्वाभावग्राहका-
 गमानुमानयोः प्रवृत्तिः न स्यात् । तस्माद्विश्वासप्रमाणतदाभासव्यवस्था जी-
 वेशभेदादिकं च व्यावहारिकमित्युपपन्नमेव सर्वं जगन्मिथ्येति ॥

ननु, प्रत्यक्षाप्रामाण्ये तत्सिद्धस्य व्याप्त्यादेर्बाधेनानुमेयादेरनुमित्यादिप्रामाण्यस्य
 च बाधः । अनुमेयादेर्व्याप्त्यादिना अनुमितिप्रामाण्यादिना च समानयोग-
 क्षमत्वात् । अन्यथा प्रातिभासिकव्याप्त्यादिमता बाष्पाध्यस्तधूमेन तात्त्विको
 व्यावहारिको वाग्निर्व्यावहारिकव्याप्त्यादिमता धूमेन तात्त्विकोऽग्निर्व्यावहारिकेणा-
 बाधेन विरुद्धधर्माधिकरणत्वेन च विश्वस्य जीवेशभेदस्य च तात्त्विकं सत्त्वं सिद्ध्यो-
 दिति चेन्न । एतावता हि व्याप्त्यादिसमानसत्ताकमनुमेयं सिद्ध्यतिव्यापत्तेः फ-
 लितोऽर्थः । स चास्माकमिष्ट एव । न हि ब्रह्मभिन्नं कैचिदत्यन्ताबाध्यमस्ति ।
 न चायमनुमेयादेर्व्याप्त्यादिना समसत्ताकत्वनियमोऽप्यस्ति । व्यभिचारिणापि लि-
 ङ्गेन साध्यवति पक्षे अनुमितिप्रमादर्शनात् ध्वनिधर्मह्रस्वत्वदीर्यत्वादिविशिष्टत्वेन मि-
 थ्याभूतैरपि नित्यैर्विभुभिर्वर्णैस्सत्या शाब्दप्रमितिः क्रियत इति मीमांसकैरभ्युपगमात् ।
 गन्धप्रागभावावच्छिन्ने घटं तात्त्विकव्याप्त्यादिमतापि पृथिवीत्वेनातात्त्विक-
 गन्धानुमितिदर्शनात् प्रतिबिम्बेन च विम्बानुमितिदर्शनात् । न च तत्रापि
 बिम्बप्रतिबिम्बसिद्धिरूपा व्याप्तिस्तात्त्विक्येवेति वाच्यम् । एवं सत्यवृत्तिगग-
 नादेरपि व्याप्यतापत्तेः । न च तत्र बिम्बपूर्वकत्वमेवानुमीयते । बिम्बव्यतिरेक-

१. 'भावश्च' इति क.ख.घ. पाठः । २. 'तदपि न बाध्यम्' इति क.ख.घ. पाठः ।

३. 'किञ्चित्' इति क.पाठः ।

प्रयुक्तव्यतिरेकप्रतियोगित्वरूपेणाप्रातिभासिकेन हेतुनेति वाच्यम् । प्रयुक्तत्वं हि न तज्जनकत्वजन्यत्वादिरूपम् । व्यतिरेकयोः परस्परं तदभावात् । किं तु व्याप्यव्यापकभावः । तथा च बिम्बव्यतिरेकव्यापकव्यतिरेकप्रतियोगित्वं हेतुः । स चाकाशादौ व्यभिचार्येव । तस्मात्तत्र प्रतिबिम्बेनैव बिम्बानुमानम् । अनुमेयस्य लिङ्गव्याप्त्यादिसमानसत्ताकत्वनियमस्यापास्तत्वात् । एतेन शब्देऽपि योग्यतासमानसत्ताकेन शब्दार्थेन भवितव्यम् । योग्यतावाक्यार्थयोः समानसत्ताकत्वनियमादिति कथं वेदान्तवाक्यार्थो योग्यताबाधेऽप्यबाधितः स्यादिति परास्तम् । वेदान्तवाक्ये अखण्डार्थरूपवाक्यार्थाबाधरूपाया योग्यताया अप्यबाधाच्च । न च तथापि वेदान्ततद्ज्ञानप्रामाण्यमिथ्यात्वे कथं तात्त्विकाद्वैतसिद्धिरिति वाच्यम् । शब्दतद्ज्ञानतात्त्विकत्वं हि न विषयतात्त्विकत्वे तन्त्रम् । इदं रजतमित्यनाप्तवाक्यस्य तज्जन्यभ्रमस्य च त्वन्मते तात्त्विकत्वेऽपि तद्विषयस्यातात्त्विकत्वात् । न च ज्ञानप्रामाण्यस्य मिथ्यात्वे विषयस्यापि मिथ्यात्वं शुक्तिरूप्यज्ञाने दृष्टमिति प्रकृतेऽपि ज्ञानप्रामाण्यमिथ्यात्वे विषयस्यापि मिथ्यात्वं स्यादिति वाच्यम् । प्रामाण्यमिथ्यात्वं हि न विषयमिथ्यात्वे प्रयोजकम् । भ्रमप्रमाबहिर्भूते निर्विकल्पके विषयबाधाभावात् । किं तु तदभावव्रति तत्प्रकारकत्वादिरूपमप्रामाण्यमेव तथा । तच्च प्रकृते नास्त्येव । न चार्थाबाधरूपप्रामाण्यस्य मिथ्यात्वादर्थस्यापि मिथ्यात्वं स्यादिति वाच्यम् । अबाधितार्थविषयत्वं हि यत् प्रामाण्यं तस्य मिथ्यात्वम् । प्रकृते नार्थाबाधात्, तद्बाधकप्रमाणासंभवात् तस्य सर्वबाधावधित्वात् । किं तु तद्विषयत्वरूपसंबन्धबाधात्तथा । तथा चाबाधितार्थविषयत्वरूपप्रामाण्यमिथ्यात्वेऽपि नार्थो मिथ्या । विशिष्टस्यैकांशमिथ्यात्वेऽप्यपरांशसत्यत्वात् । यथा दण्डबाधनिबन्धनदण्डपुरुषबाधेऽपि पुरुषो न बाधित एवेति ॥

इति प्रत्यक्षस्योपजीव्यत्वभङ्गः ॥

किं च । विपक्षबाधकसच्चिवमनुमानमपि प्रत्यक्षबाधकम् । नन्वेवम'प्यौदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गाये' 'दैन्द्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते' 'शरमयं बर्हिर्भवती'ति श्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्षं यथाक्रम'मौदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्ये'ति स्मृतिरूपेण सर्ववेष्टनश्रुत्यनुमानेन 'कदाचनस्तर्गरिसि नेन्द्रसश्रसिदाशुष' इति मन्त्रसामर्थ्यलक्षणेनेन्द्रशेषत्वश्रुत्यनुमानेन चोदनालिङ्गरूपेण कुशश्रुत्यनुमानेन च बाध्यते इति सर्वमीमांसेनमृदिता स्यादिति चेन्न । वैषम्यात् । तथा हि—किमिदमापाद्यते श्रुतित्रयग्राहिप्रत्यक्षमनुमानैर्बाध्येतेति वा, प्रत्यक्षविषयभूतश्रुतित्रयमिति वा । नाद्यः । विरोधाभावेन तद्बाध्यबाधकभावस्य शास्त्रार्थत्वाभावात्, अस्माभिरनभ्युपगमाच्च । अ-

नुकोपालम्भमात्रत्वेन निरनुयोज्यानुयोगापत्तेः । अत एव न द्वितीयः । प्रत्यक्षविषयीभूतश्रुतिवचस्य लिङ्गबाधकत्वपरेऽपि शास्त्रे प्रत्यक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वे विरोधाभावात् । न हि शब्दप्रत्यक्षयोरैक्यमस्ति । शब्दस्य च सर्वप्रमाणपेक्षया बलवत्त्वमवोचाम । तस्मान्मीळ्यमात्रमेतन्मीमांसाविरोधोद्भावनम् । ननु, प्रत्यक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वे बहुचौण्यप्रत्यक्षं शैत्यानुमानस्यात्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानं च क्षणिकत्वानुमानस्य बाधकं न स्यात् । प्रत्युतानुमानमेव तयोर्बाधकं स्यादिति चेन्न । अर्थक्रियासंवादेन श्रुत्यनुग्रहेण च तत्र प्रत्यक्षयोः प्राबल्येनानुमानबाधकत्वात् । अपरीक्षितप्रत्यक्षं हि परीक्षितानुमानापेक्षया दुर्बलं 'नीलं नभ' इति प्रत्यक्षमिव नभोनीलरूपत्वानुमानापेक्षया । अतो न सामान्यतो दृष्टमात्रेण सर्वसङ्करापत्तिः । नन्वेवं, पशुत्वेन शृङ्गानुमानमपि स्यात् । लाघवात् पशुत्वमेव शृङ्गत्वमेव तन्त्रम् । न तु तद्विशेषगोत्वादिकम् । अननुगतत्वेन गौरवादित्येतत्तर्कसंघीचीनत्वेन प्रत्यक्षापेक्षया प्राबल्यात् । अनुकूलतर्कसाचिव्यमेव हि अनुमाने बलम् । एवं च येन केन चित् सामान्यधर्मेण सर्वत्र यत्किञ्चिदनुमेयम् । लाघवतर्कसाचिव्यस्य सत्त्वात् । तावतैव प्रत्यक्षबाधकत्वादिति व्यावहारिक्यपि व्यवस्था न स्यात् । न ह्यत्र प्रत्यक्षबाधादन्यो दोषोऽस्ति । इति चेन्न । अयोग्यशृङ्गादिसाधने प्रत्यक्षबाधस्यासम्भवेन तत्र व्याप्तिग्राहकतर्कज्वाभासत्वस्य त्वयाऽपि वक्तव्यत्वेन व्यवस्थाया उभयसमाधेयत्वात् । न हि तर्काभाससङ्कीचीनमनुमानं प्रमाणमिति केनाप्यभ्युपेयते । अत उपपन्नं सत्तर्कसचिवमनुमानं प्रत्यक्षस्य बाधकमिति ॥

॥ इति प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वसिद्धिः ॥

किं च । परीक्षितप्रमाणभावशब्दबाध्यमपि प्रत्यक्षम् । ननु, प्रत्यक्षं यदि शब्दबाध्यं स्यात्तदा जैमिनिना 'तस्माद्धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे नाषिरित्याद्यर्थवादस्या'दितिर्द्यौ' रित्यादिमन्त्रस्य च दृष्टविरोधेनाप्रामाण्ये प्राप्ते गुणवादस्तु, 'गुणाद्विप्रतिषेधः स्या'दित्यादिना गौणार्थता नोच्येत । 'तत्सिद्धिजातिसाक्षात्प्यप्रशंसामुमलिङ्गसमवाया' इति तत्सिद्धिपेटिकायां 'यजमानः प्रस्तर' इत्यादेर्गौणार्थता च नोच्येत । त्वयापि प्रत्यक्षाविरोधाय तत्त्वंपदयोर्लक्षणा नोच्येत । श्रुतिविरोधे प्रत्यक्षस्यैव प्रामाण्यसम्भवात् । न च तात्पर्यलिङ्गानामुपक्रमादीनामत्र सत्त्वात्तद्वैतश्रुतीनामसुख्यार्थत्वमिति वाच्यम् । 'यजमानः प्रस्तर' इत्यादावपूर्वत्वाद्यैकैकलिङ्गस्य तात्पर्यग्राहकस्य विद्यमानत्वात् । एकैकलिङ्गस्य तात्पर्यनिर्णायकत्वे लिङ्गान्तरमनुवादकमेव । स्वमते प्रत्यक्षसिद्धे भेदे श्रुतिरिव किं बाहु-

१. 'संघीचीनत्वेनानुमानस्य प्रत्यक्षापेक्षया' इति क. पाठः । २. 'भेदश्रुतिरिव' इति क. पाठः ।

स्येनेति चेन्न । वाक्यशेषप्रमाणान्तरसंवादार्थक्रियादिपरीक्षापरीक्षितस्य प्रत्यक्ष-
 स्य प्राबल्येन व्यवहारदशयामेव एतद्विरुद्धार्थग्राहिणो 'धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे'
 'अदितिद्यौ' 'यजमानः प्रस्तर' इत्यादेस्ताद्विरोधेनामुख्यार्थत्वेऽप्यद्वैतागमस्य परीक्षित-
 प्रमाणविरोधाभावेन मुख्यार्थत्वोपपत्तेः । प्रत्यक्षादेर्हि परीक्षया व्यावहारिकप्रा-
 माण्यमात्रं सिद्धम् । तच्च नद्वैतागमेन बाध्यते । बाध्यते तु तात्त्विकं प्रामाण्यम् ।
 तत्तु परीक्षया न सिद्धमेव । अतो न विरोधः । 'धूम एवाग्ने'रित्यादेस्तु, मुख्यार्थ-
 त्वे प्रत्यक्षादेर्व्यावहारिकं प्रामाण्यं व्याहन्येत । अतो विरोधात्तत्रामुख्यार्थत्वमि-
 ति विवेकः । यत्तु, प्रत्यक्षाविरोधाय तत्त्वंपदयोर्लक्षणा नाश्रीयेतेति, तन्न । षड्वि-
 धलिङ्गैर्गतिप्रामाण्येन चाखण्ड एवावधार्यमाणस्य तात्पर्यानुपपत्तेः, जीवैशगतसर्वज्ञ-
 त्वकिञ्चिद्ज्ञत्वादीनामैक्यान्वयानुपपत्तेश्च । तात्पर्यविषयीभूताखण्डप्रतीतिनिर्वाहाय
 लक्षणाङ्गीकरणस्यैवोचितत्वात्तात्पर्यविषयीभूतान्वयनिर्वाहाय लक्षणाश्रयणस्य सर्वत्र
 दर्शनात् । न चैवं सति अमुख्यार्थत्वं स्यादिति वाच्यम् । तद्वि प्रतीयमानार्थप-
 रित्यागेनार्थान्तरपरत्वं वा अशक्यार्थत्वं वा । नाद्यः । सामानाधिकरण्येन प्र-
 तीयमानस्यैक्यस्यात्यागात् । नान्त्यः । जहदजहल्लक्षणाश्रयणेन शक्यैकदेशपरि-
 त्यागेऽपि 'सोऽयं देवदत्त' इत्यादिवाक्य इव शक्यैकदेशस्यान्वयाम्युपगमात्,
 विशेषणभावेन विशेष्यमात्रान्वयस्यैवात्र लक्षणाशब्देन व्यपदेशात् । तथा चो-
 क्तं वाचस्पतिमिश्रैः — 'प्रस्तरादिवाक्यमन्यशेषत्वादमुख्यार्थम् । अद्वैतवाक्यं
 त्वनन्यशेषत्वान्मुख्यार्थमेव । उक्तं हि शाबरभाष्ये 'न विधौ परशब्दार्थ
 इती'ति । यथा चापूर्वत्वाद्येकैकतात्पर्यलिङ्गेन 'यजमानः प्रस्तर' इत्याद्यर्थवादवाक्या-
 नां न स्वार्थपरत्वं तथा वक्ष्यामः । नन्वन्यशेषत्वानन्यशेषत्वे नामुख्यार्थत्वमुख्यार्थ-
 त्वयोः प्रयोजके । किं तु मानान्तरविरोधाविरोधौ ! अन्यशेषेऽपि मानान्तराविरो-
 धे 'इयं गौः क्रय्या बहुक्षीरे'त्यादौ लोके 'सोऽरोदी'दित्यादौ च वेदे प्रस्तरादिवा-
 क्यवदमुख्यवृत्तेरनाश्रयणात् । अनन्यशेषेऽपि 'सोमेन यजेते'त्यादौ वैयधिकरण्येना-
 न्वये विरुद्धत्रिकद्वयापत्त्या सामानानिकरण्येनान्वये प्रत्यक्षाविरोधार्थं सोमवता या-
 गेनेति मत्वर्थलक्षणाया आश्रयणात् । एवं विचारविधायके 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'
 ति सूत्रे 'तद्विजिज्ञासस्वे'ति श्रुतौ च, मानान्तराविरोधेन विध्यन्वयाय जिज्ञासाशब्दे-
 न विचारलक्षणायाः 'सर्वं खल्विदं ब्रह्मे'त्यादौ चामुख्यार्थतायाः स्वीकृतत्वात्,
 सर्वस्यापि वाक्यस्यावाच्ये ब्रह्मणि लक्षणाया एवेष्टत्वेनामुख्यार्थत्वनिषेधायोगाच्च,
 अन्वयानुपपत्तेस्तात्पर्यानुपपत्तेर्वा लक्षणाबीजस्य विध्यविधिसाधारणत्वाच्च । शाब-
 रं तु वचनमर्थवादमुख्यत्वाय विधौ न लक्षणेत्येवंपरम् । तस्मान्न प्रत्यक्षं शब्दवा-

ध्यमिति चेन्न । भावानवबोधात् । तात्पर्यविषयीभूतार्थबोधकत्वं हि मुख्यार्थत्वम् । न शक्यार्थमात्रबोधकत्वम् । अन्यार्थतात्पर्यकत्वाच्चा मुख्यार्थत्वम् । न लाक्षणिकत्वमात्रम् । तथा चाद्वैतागमस्य स्वतात्पर्यविषयीभूतार्थबोधकत्वनिर्वाहाय लक्षणाश्रयणेऽपि मुख्यार्थत्वमुपपन्नमित्यबोचाम । एवं च 'सोमेन यजेते'त्यादिविशिष्टविधिविशेषणे तात्पर्यभावान्मत्वर्थलक्षणायामपि स्वार्थपरित्यागाच्च नामुख्यार्थत्वम् । जिज्ञासापदे तु ज्ञाघातुनेष्यमाणज्ञानलक्षणाङ्गीकारानङ्गीकारमतभेदेऽपि सन्प्रत्ययस्य विचारे जहल्लक्षणाभ्युपगमस्योभयत्र तुल्यत्वात् । शक्यार्थपरित्यागेऽपि विधितात्पर्यनिर्वाहात् नामुख्यार्थत्वम् । न हि वाक्यार्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या पदमात्रे लक्षणायामपि वाक्यस्यामुख्यार्थत्वम् । प्रतीतस्यार्थस्यानन्यशेषत्वेन मुख्यत्वात् । यत्र पुनः प्रतीत एव वाक्यार्थोऽन्यशेषत्वेन कल्प्यते तत्र वाक्यस्यामुख्यार्थत्वमेव । अन्याद्विपदतात्पर्यमन्यच्च वाक्यतात्पर्यम् । 'सैन्धवमानय' 'गङ्गायां वसन्ती'त्यादौ वाक्यतात्पर्यैक्येऽपि पदतात्पर्यभेदात् 'विषं भुङ्क्ष्वे'त्यादौ पदतात्पर्यभेदेऽपि वाक्यतात्पर्यभेदात् । अत एव 'इयं गौः क्रध्या बहुक्षीरे'त्यादिवाक्यार्थस्यावश्यं क्रेतव्येति विधिशेषत्वेन तत्प्राशस्त्यलक्षणकत्वात्, 'सोऽरोदी'दित्यादिवाक्यार्थस्य च 'बर्हिषि रजतं न देयं हिरण्यं दक्षिणे'ति विधिशेषत्वेन रजतनिन्दाद्वारा तत्प्राशस्त्यलक्षकत्वात् 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानी'ति वाक्यार्थस्य 'शान्त उपासीते'ति शमविधिशेषत्वेनानायाससिद्धत्वरूपतत्प्राशस्त्यलक्षकत्वादमुख्यत्वमेव । अत एव मानान्तरविरोध एव लक्षणेत्यपास्तम् । 'इयं गौः क्रध्या बहुक्षीरे'त्यादिना प्राशस्त्यलक्षणायां व्यभिचारात् । किं तु परमतात्पर्यविषयीभूतार्थप्रतीतिनिर्वाहायैव सर्वार्थवाद्देषु लक्षणा । एतावांस्तु विशेषः । विधिप्राशस्त्ये लक्षणातः प्रागर्थवादवाक्यार्थज्ञानम् । तस्य प्रमाणान्तरविरोधे बाध एव । यथा 'प्रजापतिरात्मनो वषामुदक्स्विद'दित्यादौ । अत एव तत्र गुणवादमात्रम् । प्रमाणान्तरप्राप्तौ त्वनुवादमात्रम् 'अग्निर्हिमस्य भेषज'मित्यादौ । अत एव तदुभयत्राबाधिताज्ञातज्ञापकत्वरूपप्रामाण्यानिर्वाहादप्रामाण्यम् । यत्र पुनः प्रमाणान्तरप्राप्तिविरोधौ न स्तस्तत्र प्रामाण्यशरीरनिर्वाहात् भूतार्थवादत्वम् । यथा 'इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छ'दित्यादौ । अयमेव देवताधिकरणन्यायः । ननु, तर्ह्य'दित्यो यूप' इत्यादौ वाक्यार्थप्रतीत्यर्थमेव लक्षणाङ्गीकारादमुख्यार्थत्वं न स्यात् । न स्याद्यद्यादित्यसदृशो यूप इति वाक्यार्थपर्यवसानं स्यात् । किं तु गुणवृत्तत्या प्रतीतस्यापि

वाक्यार्थस्य रूपे पशुं ब्रह्मातीति विविशेषत्वेन तत्प्राशस्त्यलक्षकत्वमस्त्येव । तेनैव नामुख्यत्वमत्रैवादिष्यपदगौणतयेति तत्सिद्धिपेटिकायां सर्वोदाहरणेष्वनन्तरवाक्यार्थप्रतीतये गुणवृत्तिप्रकाराः प्रदर्शिता इति द्रष्टव्यम् । कर्मप्राशस्त्यलक्षणा च सर्वार्थवादसाधारणी तत्रास्त्येवेति नामुख्यार्थत्वानुपपत्तिः । अत उपपन्नं प्रस्तरादिवाक्यवैषम्यमद्वैतवाक्यस्य । यच्चोक्तमर्थवादमुख्यार्थत्वाय विधौ न लक्षणेत्येवंपरं शबरस्वामिवचनमिति । तन्न । अश्वप्रतिग्रहेष्टौ 'प्रतिगृह्णीया'दिति विधौ प्रतिग्राह्येदिति व्यवधारणकरूपनया अर्थवादानुसारेण प्रयोजकन्यापारलक्षणाया मङ्गीकरणात् । तस्माद्विधौ तात्पर्यवृत्तिवाक्ये प्रतीयमानवाक्यातिरिक्तोऽन्यः शेषी नास्तीत्येवंपरमेव तद्वचनम् । अतस्सिद्धमद्वैतागमस्य लक्षणिकत्वेऽपि मुख्यार्थत्वात् प्रत्यक्षवाधकत्वमिति शिवम् ॥

॥ इति प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम् ॥

किं चापच्छेदन्यायेनाप्यागमस्य प्राबल्यम् । यथा हि 'पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यं प्रकृतिवदित्यधिकरणे उद्गात्रपच्छेदनिमित्तकादक्षिणयागेन परेण प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तकसर्वस्वदक्षिणयागस्य पूर्वसिद्धनिमित्तकस्य बाध इति स्थितम् । तथेहापि उदीच्यागमेन पूर्वस्य प्रत्यक्षस्य बाधः । ननु, प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तकसर्वस्वदक्षिणयागस्य प्रतिहर्त्रपच्छेदे युगपदपच्छेदे क्रमेणापच्छेदेऽपि प्रतिहर्त्रपच्छेदस्य पश्चात्त्वे च सावकाश इति युक्तः उद्गात्रपच्छेदनिमित्तकादक्षिणयागेन बाधः । अन्यथा 'यदि प्रतिहर्त्रा अपच्छिद्येत सर्ववेदसं दद्या'दिति शास्त्रमप्रमाणं स्यात् । अत एव 'विप्रतिषेधाद्विकल्पः स्या'दित्यधिकरणे द्वयोर्युगपदपच्छेदे विकल्प उक्तः । किं च 'यद्युद्गाता जघन्यः स्यात्पुनर्यज्ञे सर्ववेदसं दद्यादयेतरस्मि'न्नित्यधिकरणे उद्गात्रपच्छेदस्य प्रतिहर्त्रपच्छेदात्परत्वे उद्गात्रपच्छेदनिमित्तं पूर्वं प्रयोगं दक्षिणाहीनं सम्पाद्य कर्तव्यज्योतिष्टोमस्य द्वितीयप्रयोगे 'तद्वाद्यत्पूर्वस्मिन् दास्यं स्यात्' इति श्रुत्युक्ता या दक्षिणा सा पूर्वभाविप्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तकपूर्वप्रयोगस्य सर्वस्वदत्ताया अबाधेन सर्वस्वरूपैव । न तु या ज्योतिष्टोमे नित्या द्वादशशतरूपा । तस्मान्न प्रतिहर्त्रपच्छेदस्य सर्वथा बाधः । किं तु प्रयोगान्तरे निक्षेप इत्युक्तम् । उक्तं हि टुप्टीकायां 'तस्य प्रयोगान्तरे निक्षेप' इति । अपि च क्रमिकनिमित्तद्वयेन क्रमेणादक्षिणसर्वस्वदक्षिणयोः प्रयोगयोः सम्भवेन विरोध एव नास्ति । यथा बदरीफले क्रमिकनिमित्तवतोऽयामरत्तरूपयोः । उक्तं ह्यपच्छेदाधिकरणे 'नैमित्तकशास्त्रस्य ह्ययमर्थः । निमित्तोपजननात् प्रागन्वयाकर्तव्योऽपि क्रतुनिमित्तेऽस्त्येवं कर्तव्य' इति । तस्मादपच्छेदन्यायसावकाशाविषयः । अद्वैताम-

मेवं प्रत्यक्षबाधे तु न प्रत्यक्षप्रामाण्यस्यावकाशोऽस्तीति चेन्न । उज्ज्वलप्रच्छेदाभावे युगपदुभयापच्छेदे प्रतिहर्त्रपच्छेदस्य पश्चात्त्वेन च ज्योतिष्टोमद्वितीयत्रयोमे प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तसर्वस्वदक्षिणयागप्रतिपादकशास्त्रस्य सावकाशत्वव्यावहारिकप्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि सावकाशत्वात् तत्रैकप्रयोगे विरोधवदत्रापि तात्त्विकतांशे विरोधात् । अत एव सगुणसंप्रपञ्चश्रुत्योर्निर्गुणनिष्प्रपञ्चश्रुतिभ्यामपच्छेदन्यायेन बाध इति सुष्ठूक्तम् । तदुक्तमानन्दबोधाचार्यैः ‘तत्परत्वात्परत्वाच्च निर्दोषत्वाच्च वैदिकम् । पूर्वस्य बाधकं नायं सर्प इत्यादिवाक्यवत् ॥’ इति । ननु, मानान्तरविरोधे श्रुतेस्तत्परत्वमसिद्धम् । परत्वं तु प्रमानन्तरभ्रमे व्यभिचारि दृश्यते । ‘न क्त्वा सेडि’ति परं प्रति ‘मृडमृदगुधकुषष्ठिशवदवसः क्त्वे’ति पूर्वमपि बाधकम् । निर्दोषत्वं त्वर्थान्तरप्रामाण्ये नान्यथासिद्धम् । तदुक्तम्—‘तत्परत्वमसिद्धत्वात्परत्वं व्यभिचारतः । निर्दोषतान्यथासिद्धेः प्राबल्यं नैव साधयेत् ॥ इति चेन्न । प्रत्यक्षादेर्व्यावहारिकं प्रामाण्यं, श्रुतेस्तु, तात्त्विकमिति विरोधाभावेन तत्परत्वसिद्धेः । परशब्देन च मानान्तराबाधितपरत्वं विवक्षितम् । तेन प्रमानान्तरभ्रमे न व्यभिचारः । तस्य तदुत्तरभाविमानाबाधितत्वात् । ‘न क्त्वा से’डित्यस्य तु पाठतः परत्वेऽपि स्वभावसिद्धकिंत्वस्यानेनापाकरणं विना पुनस्तत्प्रतिप्रसवार्थं ‘मृडमृदे’त्यादेरप्रवृत्तेस्तदपेक्षया अर्थतः पूर्वत्वमेव । अपवादापवादे उत्सर्गस्यैव स्थिरत्वादतो निर्दोषत्वमपि नान्यथासिद्धम् । तात्पर्यविषय एव प्रामाण्यस्याभ्युपेयत्वात्, इत्यबोधमात्रविजृम्भितमपच्छेदन्यायवैषम्याभिधानमिति ॥

॥ इत्यपच्छेदन्यायवैषम्यमङ्गः ॥

ननु, यदि प्रत्यक्षबाधितमप्यनुमानं साधयेत्तदा बहुजनौष्ण्यमपि साधयेत् । तथा च कालात्ययापदिष्टकया सर्वत्रोच्छिद्येत । न औष्ण्यप्रतियोगिकामावे साध्ये पक्ष एव प्रतियोगिप्रसिद्धिरिति तत्र बाधस्तावकाशः । प्रकृते तु सत्त्वं व्यावहारिकं प्रत्यक्षसिद्धम् । तदविरुद्धं च मिथ्यात्वम् । तस्य पारमार्थिकसत्त्वविरोधित्वादतो न व्यावहारिकसत्त्वग्राहकेणाध्यक्षेण बाध्यत इति वाच्यम् । ‘बह्विंशेशे औष्ण्याभावानुमाने शैत्यानुमाने वा तदभावात् । पक्षातिरिक्तस्य प्रतियोगिप्रसिद्धिस्थलस्य सत्त्वात् । न च यत्र प्रत्यक्षं प्रबलं तत्र बाधव्यवस्था । न चात्र तथेति न बाध इति वाच्यम् । प्रकृतेऽप्यौष्ण्यप्रत्यक्षसमकक्षस्य प्राबल्यप्रयोजकस्य विद्यमानत्वात् । जनौष्ण्यानुमितेर्मिथ्यात्वानुमितेश्च समानयोगक्षेपत्वात् । न च मिथ्यात्वबाधिनं प्रतिषन्तोपाकाशौष्ण्यानिषेधग्रहीतुमानेन मिथ्यात्वानुमितेस्समत्वमिष्टमेवेति वाच्यम् । औष्ण्यानौष्ण्ययोर्भावामाकुरुपतया तदनुमितिसाम्येऽपि शैत्यानुमिति

साम्यस्यानभ्युपगमात् । शैत्यस्थौष्ण्याभावरूपत्वाभावात् । तस्मात् बाधस्य दो-
षता वा त्याज्या । औष्ण्यप्रत्यक्षायजमानत्वप्रत्यक्षादेः सत्त्वप्रत्यक्षविषयविशेषो
वा वक्तव्यः । न चौष्ण्यप्रत्यक्षं परीक्षितोभयवादिसिद्धप्रामाण्यं, सत्त्वप्रत्यक्षं तु न
तथेति विशेष इति वाच्यम् । सत्त्वप्रत्यक्षेऽपि प्रामाण्यासम्मतौ हेत्वभावात् ।
परीक्षायास्तुल्यत्वादिति चेन्नैवम् । विरुद्धार्थग्राहित्वेन विशेषात् प्रत्यक्षसिद्धा-
यजमानत्वौष्ण्यादिवच्छब्दलिङ्गग्राह्ययजमानत्वानौष्ण्याद्यपि व्यावहारिकमिति सू-
मत्वात् प्रत्यक्षेण बाध्यते । प्रकृते तु सत्त्वं व्यावहारिकं प्रत्यक्षसिद्धं तद्विरु-
द्धं च न मिथ्यात्वम् । तस्य पारमार्थिकसत्त्वविरोधात् । अतो न व्यावहारिक-
सत्त्वग्राहकेणाध्यक्षेण बाध्यते । नन्वेवं वदतस्तव को वाऽभिप्रायः । किं तात्वि-
कविषयत्वात् बाधकेनैव मिथ्यात्वानुमानादेर्न बाध्यता । उत सत्त्वमिथ्या-
त्वग्राहिणोर्व्यावहारिकतात्त्विकविषययोः परस्परविरुद्धविषयत्वाभावात् न बाध्यबा-
धकभावः । अन्त्येऽपि किमध्यक्षसिद्धव्यावहारिकसत्त्वमगृहीत्वैव तदसिद्धस्य तात्वि-
कसत्त्वस्यैवाभावं गृह्णात्यनुमानादि । उत, प्रत्यक्षविषयीकृतस्यैव तात्त्विकमभावम् ।
नान्त्यः । प्रत्यक्षविषयाभावग्राहिणि तदबाधकत्वोक्त्ययोगात् । न द्वितीयः । प्रत्य-
क्षागृहीतप्रतिषेधकत्वेनाप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेः । प्रत्यक्षविषयस्य तात्त्विकत्वापत्तेश्च ।
न प्रथमः । उपजीव्यप्रत्यक्षविरोधेनानुमित्यादिविषयस्य तात्त्विकत्वासिद्धेरिति चे-
न्न । प्रथमे द्वितीये च पक्षे अनुपपत्त्यभावात् । तथा हि—प्रथमे पक्षे न तात्वि-
कत्वासिद्धिः । यस्मात् 'दिदं रजत'मित्यनेन 'नेदं रजत'मित्यस्य बाधादर्शनात्
परीक्षितमेव बाधकमभ्युपेयम् । परीक्षा च प्रवृत्तिसंवादादिरूपा व्यवहारदशाग्रा-
मबाध्यत्वं विनानुपपन्ना तदशाबाधग्राहिणं बाधते, नाद्वैतश्रुत्यनुमानादिकमित्यु-
क्तमेव । द्वितीयेऽपि पक्षे नाप्रसक्तप्रतिषेधः । पराक्षप्रसक्तेः सम्भवात् । यच्च,
केचिदात्मनि तात्त्विकसत्त्वप्रसिद्ध्या प्रसक्तिमुपपादयन्ति । तन्न । न हि प्रतियो-
गिज्ञानमात्रं प्रसक्तिः । किं तर्हि निषेधाधिकरणकप्रतियोगिज्ञानम् । न चात्मा नि-
षेधाधिकरणम् । तस्मात्परोक्षप्रसक्तिरेव दर्शनीया । अथ वा माभूत् प्रसक्तिः ।
अभावप्रत्यक्षे हि संसर्गारोपत्वेन सोपयुज्यते । शब्दानुमानयोस्तु, तस्याः कोपयो-
गः । न चाप्रसक्तौ निषेधवैयर्थ्यम् । अनर्थनिवृत्तिरूपस्य प्रयोजनस्य विद्यमान-
त्वात् । न च प्रत्यक्षविषयतात्त्विकत्वापत्तिः । तद्विषयाधिकरणस्यैव पारमार्थिक-
त्वव्यतिरेकस्य बोधनात् । तथा च न काप्यनुपपत्तिः । तदुक्तं स्वप्ननृद्धिः—
'पारमार्थिकमद्वैतं प्रविश्य शरणं श्रुतिः । विरोधादुपपन्नमिदं न बिभेति कदाचन॥'

इति । नन्वेवमप्यनौष्ण्यं तात्त्विकमिति तदनुमितिरपि न बाध्येत व्यावहारिकौ-
ष्ण्यग्राहिणाध्यक्षेण । एवं 'चादित्यो यूष' इत्यादावपि 'तात्त्विकादित्यतां यूष-
स्याश्रित्य शरणं श्रुतिः । विरोधादुपजीव्येन न विभेति कदाचन ॥' इत्याद्यापि स्या-
दिति चेन्न । अनौष्ण्यं तात्त्विकं स्यादिति कोऽर्थः । यदि तत्त्वत औष्ण्यं नास्ती-
त्यर्थः । तदा अद्वैते पर्यवसानादिष्टापत्तिः । यदि व्यवहारतोऽपि नास्तीति, तदा
व्यवहाराविसंवादादिरूपपरीक्षितत्वविशिष्टमौष्ण्यप्रत्यक्षं बाधकमिति नानौष्ण्यस्य
तात्त्विकत्वसिद्धिः । एतेन शैत्यानुमानं व्याख्यातम् । एवमादित्ययूपभेदस्य तत्त्वतो
व्यवहारतो वा निषेधे योज्यम् । श्रुतेरन्यशेषतया आदित्ययूपभेदपरत्वाभावेन
परीक्षितप्रत्यक्षविरोधेन गौणार्थतया स्तावकत्वोपपत्तेश्च । अत एव 'तात्त्विका-
दित्यतां यूषस्ये'त्यादिना अद्वैतश्रुतेर'रादित्यो यूष' इत्यादिश्रुतिमाम्यापादनमपास्तम् ।
न चानुमितिसिद्धमिथ्यात्वग्राहकत्वे सत्यद्वैतश्रुतिरनुवादिका स्यात् । यथा 'गिर्हिम-
स्य भेषज' मित्यादिश्रुतिः प्रमाणान्तरगृहीतहिमनिवारणशक्त्यनुवादिकेति वाच्यम् ।
स्वत्वचमत्कारानुसारिणोऽनुमानस्य सकलसाधारण्याभावेन तस्य श्रुत्यनुवादकत्वा-
प्रयोजकत्वात् । तदुक्तं 'तर्कप्रतिष्ठाना'दित्यत्र वाचस्पतिमिश्रैः—यत्वेनानुमितोऽ-
प्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः । अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ॥' इति । दृष्टान्तीकृत-
श्रुतौ तु हिमनिवृत्तिकारणताया बहौ सर्वसाधारणप्रत्यक्षार्थापत्तिभ्यामवसेयत्वाद्वैष-
म्यम् । तस्मान्मिथ्यात्वानुमानस्य न बहिःशैत्यानुमितिसाम्यम् ॥

॥ इति मिथ्यात्वानुमानस्य शैत्यानुमितिसाम्यभङ्गः ॥

किं च परीक्षितत्वेनैव प्राबल्यम् । नोपजीव्यत्वादिना । अनुमानशब्दबा-
ध्यत्वस्य प्रत्यक्षेऽपि दर्शनात् । तथा हि—इदं रजतमिति प्रत्यक्षस्यानुमानाप्तव-
चनाभ्यां नभोनैल्यप्रत्यक्षस्य नीरूपत्वग्राहकानुमानेन 'गौरोऽह'मित्यस्या 'हमि-
हैवास्मि सदेन जानान' इत्यस्य चन्द्रप्रदेशिकत्वप्रत्यक्षस्य चानुमानागमाभ्यां
'पीतश्शङ्खस्तिक्तो गुड' इत्यादेश्वानुमानाप्तवचनाभ्यां बाधो दृश्यते । ननु, साक्षा-
त्कारिभ्रमे साक्षात्कारिविशेषदर्शनेमेव विरोधीत्यभ्युपेयम् । अन्यथा परोक्षप्रमा-
या अपैरोक्षभ्रमनिवर्तकत्वोपपत्तौ वेदान्तवाक्यानामपरोक्षज्ञानजनकत्वव्युत्पादनप्र-
यासो व्यर्थस्स्यादिति चेन्न । 'नायं सर्प' इत्यादि वाक्यादिना सविज्ञासाज्ञाननि-
वृत्त्यभावेऽपि भ्रमगताप्रमाणत्वज्ञापनेन भ्रमप्रमाणत्वबुद्धेस्तद्विषयसत्यताबुद्धेश्च नि-
वर्तनात्, तावता च भ्रमनिवर्तकत्वव्यपदेशात्, भ्रमे प्रामाण्यविभ्रमस्य तद्विषये

१. 'नोपजीव्यत्वापरोक्षत्वादिना' इति क. ख. घ. पाठः । २. 'साक्षात्कारिभ्रमे साक्षात्कारविशे-
ष' इति क. पाठः । ३. 'अप्यपरोक्ष' इति क. ख. पाठः । ४. 'जनकत्वप्रयास' इति क. ख. घ. पाठः ।

सत्त्वताविभ्रमस्य च परोक्षत्वेनापरोक्षबाधानपेक्षत्वात् । न हि दुष्टकरणजन्य-
 त्वमबाधितविषयत्वं वा प्राप्ताण्यं कस्य चित् प्रत्यक्षम् । न वा सर्वदेशसर्व-
 कालसर्वपुरुषाबाध्यत्वरूपं विषयसत्यत्वम् । अतस्तयोः परोक्षप्रमाबाध्यत्वमुचित-
 मेव । तयोश्च बाधितयोः रजतादिभ्रमः स्वरूपेण सन्नपि स्वकार्यात्मत्वादसाक्षि-
 वेति बाधित इत्युच्यत इत्यनवद्यम् । ननु, 'इदं रजत'मित्यत्र सयुक्तिकं प्रत्य-
 क्षं बाधकं न युक्तिमात्रम् । 'गौरोऽह'मित्यत्रापि मम शरीरमिति बलवत् प्रत्यक्ष-
 मेव । 'अहमिहैवास्मि सद्ने जानान' इति तु प्रमाणमेव, जीवस्याणुत्वादिति
 चेन्न । रजताभेदशरीराभेदप्रत्यक्षयोजाग्रतोः रजते युक्त्या प्रतिबन्धात्मन्ये त-
 द्विषयप्रत्यक्षोत्पत्तेरेवानवकाशात् । न च तत्र परम्परासम्बन्धेन कर्दमस्मिन्ने व-
 स्त्रे 'नीलं वस्त्र'मितिवत् 'गौरोऽह'मिति गौणम् । कर्दमवस्त्रयोरिव शरीरात्मनो-
 भेदानध्यवसायेन दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यात् । तथा चात्रैक्याद्यास एवो-
 चितः । एवञ्चो'ष्णं जल'मित्यत्रापि यदि कर्दमवस्त्रयोरिव तोयतेजसोर्भेदग्रहस्तदा
 गौणतैव । यदि च शरीरात्मवत् भेदानध्यवसायस्तदाद्यास एव । तथा च यु-
 क्तिबाध्यमेवेति तदप्युदाहरणम् । यत्त्वहमिहैवेति प्रमाणमित्युक्तम् । तन्न । आ-
 त्मन'आकाशवत् सर्वगतश्च' इति सर्वगतत्वेन इहैवेति व्यवच्छेदस्याप्रामाणिक-
 त्वात् । न च जीवोऽणुः । युगपदेव पादशिरोवच्छेदेन मुखद्वयः खानुभवात् ।
 न होकोऽणुरेकदा व्यवहितदेशद्वयावच्छिन्नो भवति । न च युगपत्प्रतीतिर्भूम् ।
 उत्सर्गसिद्धप्रामाण्यपरित्यागे बीजाभावात् । विस्तरेण चैतदग्रे वक्ष्यामः । ननु,
 नमोनैस्त्वप्रत्यक्षस्य नीरूपत्वग्राहकानुमानेन न बाधः । लिङ्गाभावात् । न च
 परममहत्त्वद्रव्यामारम्भकत्वादौलिङ्गत्वम् । त्वन्मते असिद्धेः । निस्पर्शत्वं तु
 तमसि व्यभिचारि । दृष्टिन्यादित्रयेतरभूतत्वादि चाप्रयोजकम् । तथा च नी-
 रूपत्वग्राहकसाक्षिप्रत्यक्षमेव तद्बाधकं वाच्यम् । न च रूपग्रहणासमर्थ-
 स्य साक्षिणः कथं नीरूपत्वग्राहकत्वमिति वाच्यम् । पिशाचाग्राहकस्यापि
 चक्षुस्तदभावाद्ग्राहकत्वबहुपक्षेः । परेणापि साक्षिणोऽपि रूपवत्तमोग्राहक-
 त्वाद्बहुपक्षमात्रम् । अक्षाक्षुषेऽपि नमसि वायाविव चक्षुषेव रूपाभावग्रहणसं-
 भवेन चाक्षुषप्रत्यक्षबाधादिति चेन्न । 'नीलं नभ'इति प्रत्यक्षे जाग्रति रूपाभावा-
 दग्रहणास्य चक्षुषा साक्षिणा चासम्भवात् । तथा च 'बलवती युक्तिरेव त-
 द्वाचिका । न च लिङ्गाभावः । चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुविधाविधिविशेष-
 वितमतीतिविषयत्वान्न रूपवदिति लिङ्गसम्भवात् । न चाप्रयोजकत्वम् । नभो यदि

सकृत् स्थाप्यदा चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुविधायिप्रतीतौ रूपासम्बन्धितया विषयो न स्यादिति तर्कोपपत्तेः । न चेष्टापत्तिः । सविधे रूपासम्बन्धितया नभस-
स्तिष्ठेः सर्वजनसम्मतत्वात् । नभसस्साक्षिवेद्यतायामपि चक्षुरन्वयव्यतिरेका-
नुविधानमवर्जनीयमेव । अन्यथान्वस्यापि तद्ग्रहणं स्यात् । न च पञ्चीकरणा-
द्रूपवदारब्धत्वेन नभसो नीरूपत्वं बाधितमिति वाच्यम् । त्रिवृत्करणपक्षेऽस्य
दूषणस्यानवकाशात् । पञ्चीकरणपक्षेऽपि अपञ्चीकरणदशायां यस्मिन् भूते यो
गुणः पञ्चीकरणाद्यवहारयोग्यो भवतीत्येतावन्मात्राम्युपगमाद्भाकाशे रूपासम्बन्धसं-
गः । न च 'नायं सर्प' इत्युक्तेऽपि किमेवं वदसि परमपि पुनः परामृश्य प-
श्यसीति प्रतिवचनदर्शनात् शब्दमात्रं रज्जुसर्पादिभ्रमनिवर्तकम् । किं तु
प्रत्यक्षमेवेति वाच्यम् । प्रतिवचनस्थले भ्रमप्रमादादिशंकाक्रान्तत्वेन 'नायं सर्प'
इत्यादेर्दुर्बलतया न भ्रमनिवर्तकत्वम् । यत्र तु तादृक्शंकानाक्रान्तत्वं तत्र भ्रम-
निवर्तकतैव । अत एव तादृक्शंकानाक्रान्तपित्रादिवचासि नेद्व्यप्रतिवचनम् । किं
तु सिद्धवत्प्रवृत्त्यादिकमेव । ज्वालैक्यप्रत्यक्षमप्येवमेव युक्तिवाच्यम् । न च
निर्वापितारोपितस्थले स्पष्टतरभेदप्रत्यक्षबाधितमित्यन्यत्रापि दीर्घेयं न ह्रस्वेति भे-
दप्रत्यक्षमेव तद्बाधकमिति वाच्यम् । निर्वापितारोपितातिरिक्तस्थले तावदयं वि-
चारः । तत्र दीर्घेयं न ह्रस्वेति भेदप्रत्यक्षं वक्तुमशक्यम् । यैव ह्रस्वा सै-
वेदानीं दीर्घेति ह्रस्वत्वदीर्घत्वाम्यामुपस्थितयोरभेदस्य साक्षात्क्रियमाणत्वात् ।
तथा च ज्वालाप्रत्यभिज्ञा युक्तिवाच्यैव । सर्वदा पित्तदूषितनेत्रस्य 'पीतशंख'
इति प्रत्यक्षे चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यक्षे च परोक्षातिरिक्तस्य बाधकस्य शंकितुम-
प्यशक्यत्वात् युक्त्यादिवाच्यतैव वक्तव्या । ननु, सर्वत्रैवात्र प्रकारान्तरेणा-
सत्कल्पे प्रत्यक्षे मानान्तरप्रवृत्तिः । तथा हि द्विविधं ज्ञानं द्विकोटिकमेककोटि-
कं च । अन्यमपि द्विविधं अप्रामाण्यशंकाकलंकितं तदकलंकितं च । तत्रा-
द्यौ सर्वप्रमाणावकाशदौ । अर्थापरिच्छेदकत्वादप्रामाण्यशंकाकलंकितत्वाच्च ।
अप्रामाण्यशंककलंकितत्वं च द्वेधा भवति । दुष्टकरणकत्वनिश्चयादधीमावनिश्च-
याच्च । तथा च शैलाग्रस्थितविटपिनां प्रादेशिकत्वप्रतीतिर्दूरदोषनिबन्धना दृ-
ष्टेति दूरतरस्थस्य चन्द्रमसः प्रादेशिकत्वप्रत्ययो दोषनिबन्धन एवेति निर्णय-
ते । एवमाकाशे समीपे नीरूपत्वनिश्चयादूरे रूपवत्त्वधीर्दूरदोषजन्येति प्रागे-
व निश्चीयते । 'पीतशंख' इत्यादि प्रत्यक्षं तु प्राथमिकपरीक्षितप्रत्यक्षेण 'शंखो-

१. 'स्यापञ्च' इति ग. ऊ. ख. घ. पाठः । २. 'सविधेरूपसम्बन्धितया' इति क. पाठः ।

३. 'दूरत्वदोषनिबन्धन' इति क. पाठः ।

न पीत' इत्यर्थाभावनिश्चयादप्रामाण्यज्ञानास्कन्धितमेवोत्पद्यते । एवं सवितृमुषिरा-
दिप्रत्यक्षमपि । तथा च चन्द्रादिप्रादेशिकत्वप्रत्यक्षं दूरादिदोषनिश्चयात् 'पी-
तशंख' इत्यादिप्रत्यक्षं प्राथमिकार्थाभावनिश्चयादेव बाधितमिति पश्चादनुमानाग-
मादिप्रसर इति न ताभ्यां तद्बाधः । येन हि यस्य भूमत्वं ज्ञायते तत्तस्य
बाधकमित्युच्यते । न च चन्द्रप्रादेशिकत्वादिप्रत्यक्षस्यागमादिना भूमत्वं ज्ञा-
यते । भूमत्वज्ञानोत्तरकालमेव तत्प्रवृत्तेः । अप्रामाण्यज्ञानाकलंकितं तु स्वा-
र्थपरिच्छेदकं निश्शंकप्रवृत्तिजननयोग्यम् । यथा 'बहिरूष्ण एव' 'प्रस्तरो यज-
मानमिन्न एव' 'घटस्सन्ने'वेत्यादि । तन्नान्यस्यावकाशदर्शान्नान्येन बाध्यम् । न ह्यत्र
प्रागिव दूरादिदोषधीर्वा अर्थाभावनिश्चयो वा कोट्यन्तरालंबित्वं वास्ति । किं च ।
क्वचित् प्रत्यक्षं प्रत्यक्षान्तरगौरवाद्युक्तिबाध्यं भवतु । क्वचिच्च लिंगादिकं श्रु-
तिगौरवाच्छ्रुत्यनुसारिप्रकरणादिबाध्यं भवतु । राजामात्य इव राजगौरवेण रा-
जभृत्यबाध्यः । तथापि न युक्तिमात्रस्य प्रकरणमात्रस्य वा प्रत्यक्षलिंगादिबाधकत्वम् ।
प्रत्यक्षाद्यनुसारित्वस्य सर्वत्राभावात् । न हि प्रधानभूताचमनादिपदार्थविषयया 'आ-
चामेदुपवीती दक्षिणाचार' इत्यादिस्मृत्या पदार्थधर्मभूतक्रमादिविषया 'वेदं कृत्वा
वेदितं करोती' ति श्रुतिर्वेदकरणानन्तरं क्षुतनिमित्तकाचनमनोपनिपाते बाध्यत इत्य-
न्यत्रापि तथा भवितव्यमिति चेन्मैवम् । यतो युक्तिरेवैषा । यद्यदूरस्थाल्पपरिमाण-
ज्ञानं तत्तदूरदोषनिबन्धनमप्रमा, शैलग्रस्थविटप्यल्पपरिमाणज्ञानवदिदमपि तथे-
ति । तथा चैवंरूपया युक्त्यैव चन्द्रप्रादेशिकत्वादिप्रत्यक्षस्य बाधं वदन् युक्त्या
न प्रत्यक्षस्य बाध इत्यनेनात्रैषीः परं मन्दबुद्धे मन्दाक्षं न तु परम् । एवं 'पी-
तशंख' इति प्रत्यक्षेऽपि प्राचीनार्थाभावप्रत्यक्षं न बाधकम् । तस्येदानीमभावात् ।
न च तत्स्मृतिर्बाधिका । तस्या अनुभवादुर्बलत्वात् । केवलं युक्त्युत्पाद-
न एव सोपयुज्यते । तेन युक्त्यागमाभ्यामेवोदाहृतस्थलेषु बाधः । यत्तु क-
चिद्युक्त्यादेर्बाधकत्वदर्शनमात्रेण सर्वत्र न बाधकत्वं वक्तुं शक्यम् । युक्त्यादि-
बाधकताया अनुस्त्रियमाणप्रत्यक्षगौरवनिबन्धनत्वादित्युक्तम् । एतदनुक्तोपालम्बन-
म् । न हि मया क्वचिद्दर्शनमात्रेण युक्तेर्बाधकता सर्वत्रोच्यते । अपि तु चन्द्र-
प्रादेशिकत्वशङ्कपीतत्वप्रत्यक्षादौ यावदागमादेर्बाधकताप्रयोजकं दृष्टं तावत्सत्त्वे-
न । न च तत्रानुस्त्रियमाणं प्रत्यक्षमस्ति । यद्वैरवेण बाधकतायामन्यथासिद्धि-
ब्रूयाः । तस्मान्चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यक्षस्य प्रपञ्चसत्त्वप्रत्यक्षस्य च तुल्यवदेव बा-
ध्यता । युक्त्यागमयोश्च तुल्यवदेव बाधकतेति । न हि चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्य-

क्षेऽपि प्रागेव दुष्टकरणत्वनिश्चयः । नैकत्वस्यापि क्वचिदोषत्वेन सर्वत्र परिमाण-
ज्ञानाविश्वासप्रसङ्गात् । किं त्वागमादिना बाधानन्तरमेव । तद्वत् प्रकृतेऽपि मि-
थ्यात्वसिद्ध्यनन्तरमेवाविद्यारूपदोषनिश्चयः । तथा च सर्वात्मना साम्यम् । यत्तु,
दृष्टस्य वस्तुनो बलवद्दृष्टिं विना अन्यद्बाधकं नास्तीत्युक्तम् । तत् दुर्बलशब्दलिङ्गा-
दिविषयम् । यदप्युक्तं विवरणे—‘यत्राविचारपुरस्सरमेव प्रत्यक्षावभासमप्यनुमा-
नादिना बाधितमुच्छिन्नव्यवहारं भवति । तत्र तथा भवतु । यत्र पुनर्विचारपदबहि-
पारूढयोर्ज्ञानयोर्बलाबलचिन्तया बाधनिश्चयस्तत्र नानुमानादिना प्रत्यक्षस्य मिथ्या-
त्वसिद्धिं’रिति । तदपि गृहीतप्रामाण्यकशब्दतदुपजीव्यनुमानातिरिक्तयुक्तिविषयम् ।
एकत्र प्रामाण्यनिश्चये बलाबलचिन्ताया एवानवकाशात् ॥

इति प्रत्यक्षस्य लिङ्गाद्यबाध्यत्वे बाधकम् ॥

एवं च ‘भाविबाधनिश्चयाच्चे’ति यदुक्तं तदप्युपपन्नमेव । प्रकारान्तरेणाबाधि-
तस्य चन्द्रप्रदेशिकत्वप्रत्यक्षस्य यथा आगमेन बाधः तथा प्रकारान्तरेणाबाधितस्य
‘सन् घट’इत्यादिप्रत्यक्षस्य मिथ्यात्वबोधकागमेन बाध इति निर्णयात् । एवं च भा-
विबाधशङ्कामादाय यत्परैर्दूषणमुक्तं तदनुक्तोपालम्भनतया अपास्तम् । वस्तुतस्तु, बा-
धशङ्कामादायापि प्रत्यक्षस्य बाधकतोद्धारः समीचीन एव । प्रत्यक्षशब्दयोर्बलाबल-
विचारात् प्राक् किमयं शब्द उपचरितार्थः, आहो स्वित् प्रत्यक्षमप्रमाणमिति शङ्का-
यामुभयोरबाधकत्वप्राप्तौ तात्पर्यलिङ्गैः श्रयमाणार्थपरतया निश्चितस्यागमस्योपेक्षरि-
तार्थत्वशङ्काव्युदासेन लब्धावकाशत्वसम्भवात् । न च शब्दलिङ्गयोः प्रत्यक्षाबाध-
कतया प्रत्यक्षान्तरस्याप्रमाणतया शङ्क्यमानत्वेनाबाधकतया च बाधकसामान्याभा-
वे निश्चिते बाधशङ्का न युक्तेति वाच्यम् । शब्दलिङ्गयोः प्रत्यक्षबाधकत्वस्य व्यव-
स्थापितत्वात्प्रत्येकं विशेषाभावनिश्चयेऽपि विशेषाणामियत्तानवधारणदशायां संशय-
सम्भवात्, प्रत्यक्षस्याप्रमाणतया शङ्क्यमानत्वेन शङ्काविरहोपपादनस्यासम्भवदुक्ति-
कत्वाच्च । अथैवं जाग्रदादिज्ञानस्याप्रमात्वे स्वप्नदृष्टस्य शुक्तिरूप्यादेश्च बाधसि-
द्धौ कथं दृष्टान्तसिद्धिः स्यादिति चेन्न । आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयत्वेनापेक्षिकप्र-
माणत्वेनान्यूनसत्ताकविषयत्वेन वा बाधकत्वात् । अत एव यदुक्तं बौद्धं प्रति, भट्ट-
वार्तिके—‘प्रतियोगिनि दृष्टे च जाग्रद्वोधे मृषा भवेत् । स्वप्नादिदृष्टिरस्माकं तवं
भेदोऽपि किं कृतः ॥’ इति । तत्सङ्गच्छते । ननु, भ्रमकालीनापरोक्षबुद्ध्यैविषयवि-
शेषविषयैव धीर्बाधिका दृष्टा । न च विश्वबाधिका धीस्तयेति चेन्न । अधिष्ठान-
तत्त्वज्ञानत्वेनैव भ्रमनिवर्तकत्वात् । विश्वनिवर्तकब्रह्मज्ञानस्य तथात्वात् । न च स-

प्रकारिकैव धर्म्मनिवर्तिका । इयं तु निष्प्रकारिका कथं तथेति वाच्यम् । निवर्तकतायां सप्रकारकत्वस्य गौरवादप्रवेशात् । ननु, आवश्यकः सप्रकारकत्वनियमः । व्यावृत्ताकारज्ञानत्वेनैव भ्रमनिवर्तकत्वात्, अन्यथा अनुवृत्ताकारज्ञानादपि तन्निवृत्त्यापत्तेरिति चेत्सत्यम् । व्यावृत्ताकारत्वेन ज्ञानस्य भ्रमनिवर्तकता न तु विशेषप्रकारकत्वनियमः । तथा हि—व्यावृत्ताकारता हि द्वेधा भवति । विशेषणालुपलक्षणाच्च । तत्राद्ये सप्रकारकत्वनियमः । द्वितीयेऽपि धर्मान्तरस्य । यदुपलक्षणं तस्माद्व्यावृत्ताकारत्वे सप्रकारकतैव । यदि तु स्वरूपोपलक्षणाद्व्यावृत्ताकारता तदा निष्प्रकारकतैव । उपलक्षणस्य तत्राप्रवेशात्, स्वस्य च स्वस्मिन्नप्रकारत्वात् । न च प्रमेयत्वादिवत् स्वस्यैव स्वस्मिन् प्रकारत्वमिति वाच्यम् । त्वयापि केवलान्वयिन्येवागत्या तथांगीकारात् । न तु सर्वत्र । अथ आकारप्रकारयोर्भेदात् ब्रह्माकारतैव ब्रह्मबुद्धेस्तत्प्रकारतेति चेन्न । विशिष्टबुद्धेर्विशेष्याकारत्वेऽपि तदप्रकारकत्वादाकारप्रकारयोर्भेदात् । आकारश्च वृत्तिनिष्ठः कश्चिद्धर्मोऽसाधारणव्यवहारहेतुरिति वक्ष्यते । तस्माद्यथाकाशपदाच्छब्दाश्रयत्वोपलक्षितधर्मिस्वरूपमात्रं ज्ञायते । तद्वदत्रापि द्वितीयाभावाद्युपलक्षितब्रह्मस्वरूपज्ञानं व्यावृत्ताकारं द्वैतनिवर्तकमपरोक्षम् । यथा च शब्दात्तादृग्ज्ञानसम्भवस्तथा वक्ष्यते । न च बाधकधियां भ्रमतद्धेतुत्वज्ञानदोषाध्यस्तदृष्टादीनामबाधकत्वं दृष्टमिति कथं ब्रह्मज्ञानस्य तद्बाधकत्वं धटतामिति वाच्यम् । यथा हि स्वप्ने द्रष्टारं दुष्टकरणवन्तं कल्पयित्वा तस्य भ्रमं कल्पयति । तत्र जागरज्ञानेन सर्वेषां निवृत्तिदर्शनात् । जाग्रदृशायामपि मनुष्यप्रतिकृतौ चैतन्यं कल्पयित्वा तत्समीपवर्तिन्यनादर्श एवादृशत्वं कल्पयित्वा स्वप्रतिबिम्बमयं पश्यतीति कल्पयति । तदा नायं चेतनो न चायमादर्श इति प्रमया सर्वनिवृत्तिदर्शनाच्चानेयमदृष्टचरी कल्पना । तथा चेयं शुक्तिरित्याद्यधिष्ठानज्ञानं रज्ज्वां सर्पभ्रममिव द्रष्टाद्यद्व्यासं मानिवीवृतत् । तत्कस्य हेतोः । तदाधिष्ठानसाक्षात्कारत्वाभावात् । ब्रह्मज्ञानं त्वाकाशादिप्रपञ्चभ्रममिव द्रष्टुर्दोषादिभ्रममपि निवर्तयेदेव । तत्कस्य हेतोः । अशेषभ्रमाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारत्वात् । एवं च बाधबुद्धित्वं न दोषाद्यबाधकत्वे प्रयोजकम् । अपि तु तद्भ्रमाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारमिदं त्वमिति द्रष्टव्यम् । ननु, कल्पितत्वादुक्तदृष्टान्तेन तत् बाध्यताम् । इह तु कथमिति चेत् । हन्त ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य कल्पितत्वमङ्गीकुर्वन्नामस्माकमिदमनिष्टं महदापादितं देवानांप्रियेण । ननु, साक्षिप्रत्यक्षं न बाध्यम् । दोषाजन्यत्वात् प्रत्युत श्रुतिजनितद्वैतज्ञानमेव बाध्यम् । तात्पर्यभ्रमरूपदोषजन्यत्वादिति चेन्न । चैतन्यस्य स्वरूपतो दोषाजन्यत्वेऽपि तदवच्छेदिकाया अविद्यावृत्तेर्दोषजन्यत्वात् ।

तत्प्रतिकूलितचैतन्यस्यैव साक्षिपदार्थत्वात् । अद्वैततात्पर्यग्रहस्य च प्रत्यक्षाद्यविरो-
धेन प्रमादप्रतया दोषत्वाभावात् न तज्जन्यमद्वैतज्ञानं बाध्यम् । भ्रमजन्यत्वस्य वि-
षयभाषाप्रयोजनत्वाच्च । न च बाधकनुसृत्यमानताकद्वैतश्रुतिसंवादिद्वैतप्रत्यक्षं कथं
बाध्यमिति वाच्यम् । द्वैतस्य प्रत्यक्षादिलौकिकमानसिद्धत्वेन तद्बोधकश्रुतेरनुवाद-
कतया फलवदज्ञातस्वार्थतात्पर्यकाद्वैतश्रुतिसाम्याभावात् । ननु, बाधकधीबोध्यं न
बाध्यम् । भेदश्च बाधकधीबोध्यः । तथा स्वविषयस्य भिन्नत्वेनैव ग्रहान्नेदं रज-
तमितिवदभिन्नतयोदासीनतया ग्रहणे बाधकत्वायोगादिति चेन्न । बाधकधियो भेद-
विषयत्वान्म्युपगमात्, इयं शुक्तिरित्येव बाधबुद्धिं दद्यात् । तस्यास्तु, नेदं रजतमि-
ति भेदबुद्धिः फलम् । व्यावृत्ताकारतैव बाधधिय आवश्यकी । सा च स्वरूपोपल-
क्षणबलाभिप्पकारकब्रह्मज्ञानेऽपि अस्तीति न बाधकधीबोध्यत्वं भेदस्य । ननु, स्व-
प्रविलक्षणं फलपर्यन्तपरीक्षायामिति चेच्छङ्का स्यात्तदा अद्वैतश्रुतिप्रत्यक्षतत्प्रामाण्य-
शङ्कायामद्वैतश्रुतिरपि न सिद्ध्येत् । बाधेऽपि बाधशङ्कायामबाधितबाधप्रसिद्धिर-
पि न स्यात् । बाधितबाधशङ्कायाश्चाबाध्यत्वाविरोधित्वात् । भाविबाधेऽपि बाधश-
ङ्कापातेन स्वक्रियाव्याघातश्च स्यात् । शङ्काप्रत्यक्षेऽपि शङ्कायां शङ्कापि न सिद्ध्ये-
त् । एवं सर्वत्र शङ्काप्रसरात् सर्वविच्छवापात्तिरिति चेन्मैवं मंस्थाः । यतः समत्वेन
प्रमाणान्तरे उपस्थित एव निश्चितेऽपि सत्त्वादौ शङ्का भवतीति ब्रूमः । न तु निश्चि-
तमात्रे शङ्का भवतीति । तथा च यदुक्तं बौद्धं प्रति भट्टवार्तिके—‘दुष्टज्ञानगृहीतार्थ-
प्रतिषेधोऽपि युज्यते । गृहीतमात्रबाधे तु स्वपक्षोऽपि न सिद्ध्यति ॥’ इति । तद-
पि न विरुध्यते । गृहीतमात्रबाधस्य तच्छङ्कायाश्चानुक्तेः । ननु, सत्त्वादिप्रत्यक्षे क्लृ-
प्तदूरादिदोषाभावनिश्चये कथं शङ्कोदयः । न च क्लृप्तानामभावनिश्चयेऽप्यक्लृप्तस्य
शङ्का स्यात् । शब्दे क्लृप्तवक्तृनिबन्धनदोषस्य नित्यत्वेन वेदे अभावेऽपि दोषा-
न्तरशङ्कायाः सुवचत्वात् । न च स्वाप्नप्रत्यक्षे तद्दूराद्यभावनिश्चयेऽप्यप्रामाण्यदर्श-
नेन तद्वदत्रापि शङ्केति वाच्यम् । शून्यमेव तत्त्वमिति स्वाप्नवेदेऽपि तदा भ्रान्त्या-
दिदोषाभावनिश्चयेऽप्यप्रामाण्यदर्शनस्य वेदेऽपि समानत्वात् । स्वप्नवैषम्यानुभवस्तू-
भ्यत्रापि समान इति चेन्न । सत्त्वप्रत्यक्षाद्वैतागमयोः क्लृप्तदोषाभावनिश्चयस्य स-
मानत्वेन प्रामाण्यशङ्कायामप्रतिबन्धकत्वात् । न हि सत्प्रतिपक्षे उभयत्र दोषा-
भावनिश्चयः किमत्र तत्त्वमिति जिज्ञासां प्रतिबध्नाति । विरुद्धविशेषादर्शनकालीन-
स्यैव विशेषदर्शनस्य शङ्काप्रतिबन्धकत्वात् । अवच्छेदकवृत्त्यनित्यनित्यत्वेन च सा-

१. ‘अवेद्य’ इति क. पाठः । २. ‘प्रत्यक्षकल्प’ इति क, पाठः. ३. ‘तदा दूराद्य-
भाव’ इति क. क. घ, पाठः ।

क्षिप्रत्यक्षस्य दोषजन्यत्वोक्तेः । अत एव यदुक्तं तार्किकैः—‘तदेव हाशङ्क्यते यस्मिन्नाशङ्क्यमाने स्वक्रियाव्याघातादयो दोषा न भवन्ति । उक्तं च भट्टवार्तिके बौद्धं प्रति—इह जन्मनि केषां चिन्न तावदुपपद्यते । योग्यवस्थागतानां तु न विद्मः किं भविष्यति ॥’ इति । तथा च प्रामाण्यस्योत्पत्तौ ज्ञप्तौ च स्वतस्त्वादिह चोत्पत्तिस्वतस्त्वापवादस्य दोषस्य ज्ञप्तिस्वतस्त्वापवादस्य बाधस्य चादर्शनात् । निर्मूलशङ्कायाश्च स्वक्रियादिविरोधेनानुत्थानाम्युपगमात् स्वस्थं प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमिति तदपि निरस्तम् । आगमादिप्रमाणमूलकशङ्काया एव स्वीकारात् । रूप्यादिनिषेधस्य तु ‘नेदं रजत’मित्यादेरद्वैतश्रुत्यनुगुणत्वेन नाप्रामाण्यशङ्कास्कन्दनम् । अतो न वृद्धिमिच्छतो मूलहान्यापत्तिः । नापि ‘सन्धट’ इत्यादेर्‘नेदं रजत’मित्यनेन समानयोगक्षेमता । अद्वैतश्रुतिविरोधाविरोधाभ्यां विशेषात् । अत एव सौषुप्तिकानन्दानुभवस्याप्यप्रामाण्ये कथमात्मन आनन्दरूपता तात्त्विकी । आनन्दश्रुतेरनुभूतातात्त्विकानन्दानुवादकत्वोपपत्तेरित्यपास्तम् । आनन्दस्य ब्रह्मरूपत्वेनाद्वैतश्रुतिविरोधाभावेन तदप्रामाण्यप्रयोजकमावात् । अत एव नानन्दश्रुतेरप्रामाण्यम् । तदुक्तं खण्डने—‘अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि । अबाधात्तु प्रमामात्रस्वतः प्रामाण्यनिश्चयात् ॥’ इति । उक्तं च सुरेश्वरवार्तिके—‘अतोऽवबोधकत्वेन दुष्टकारणवर्जनात् । अबाधाच्च प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवच्छ्रुतेः ।’ इति । अत्र चाक्षादिवदिति निदर्शनं व्यावहारिकप्रामाण्यमात्रेणेति द्रष्टव्यम् । एवं च तात्त्विकप्रामाण्याभावेऽपि प्रत्यक्षादीनां व्यावहारिकप्रामाण्याम्युपगमात् न स्वक्रियाव्याघातः । न वा ‘प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥’ इत्यादि स्मृतिविरोधः । तस्मात्सिद्धं बाधनिश्चयेन तच्छङ्कया वा प्रत्यक्षादेरद्वैतागमानुमानाद्यविरोधित्वम् ॥

इति भाविबाधोपपत्तिः ॥

स्यादेतत् । अध्यक्षस्य भिन्नविषयत्वादिना बाधाक्षमत्वेऽपि अनुमानमेव बाधकं स्यात् । तथा हि ब्रह्मप्रभान्येन वेदान्ततात्पर्यप्रमितिजन्यज्ञानान्येन वा पोक्षहेतुज्ञानान्येन वा अबाध्यत्वे सत्यसत्त्वानाधिकरणत्वे सति ब्रह्मान्यद्विमर्तं वा सत् परमार्थसद्वा । प्रातिभासिकत्वानाधिकरणत्वे सत्यसद्विलक्षणत्वात् । ब्रह्मवत् । व्यतिरेकेण शशशृङ्गवद्वेति चेन्न । त्वन्मते प्रातिभासिकस्याप्यसत्त्वेन व्यर्थविशेषणतया व्याप्यत्वासिद्धेः । अस्मन्मतमाश्रित्य हेतूकरणे च देहात्मैक्ये ब्रह्मज्ञानेतराबाध्ये व्यभिचारात् । न हि प्रातिभासिकत्वं ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वा-

दन्यत् । स्वया हि प्रातिभासिकस्य शुक्तिरूप्यादेरपक्षत्वाय सत्यन्तमाद्यम् । विशेषणत्रयं विकल्पेन पक्षे प्रसिप्तम् । तत्र ब्रह्म वृत्तिव्याप्यमिति मतेनाद्यम् । तद्वन्म्युपगमे तु शाब्दप्रमां प्रति तात्पर्यप्रमा हेतुरिति मतेन द्वितीयम् । अन्योन्याश्रयात् न सा हेतुरिति मतेन तृतीयम् । तथा च प्रातिभासिकस्यासत्त्वानधिकरणत्वमङ्गीकृतमेव । अन्यथा तुच्छवारकासत्त्वानधिकरणत्वविशेषणेनैव तद्व्यावृत्तावेतावत्प्रयासवैयर्थ्यापत्तेः । एवं च देहात्मैक्यस्यापि पक्षत्वे बाध एव । बाधे च सति पक्षविशेषणस्य पक्षत्वस्यासिद्ध्याश्रयासिद्धिरपि । अत एव स्वबाधकाभिमतबाध्यदोषजन्यज्ञानाविषयत्वे सतीति वा स्वबाधकाभिमतबाध्यबाधाविषयत्वे सतीति वा स्वसमानाधिकरणकर्मप्रागभावसमानकालीनज्ञानाबाध्यत्वे सतीति वा विशेषणप्रक्षेपेऽपि न निस्तारः । देहात्मैक्ये पूर्वोक्तदोषाव्यावृत्तेरेव । यत्तु प्रथमे साध्ये व्यावहारिकसत्त्वमादाय सिद्धसाधनम् । द्वितीयसाध्ये तु बाधिनः परमार्थत्वविशेषणं व्यर्थम् । व्यावृत्याप्रसिद्धेरिति । तन्न । व्यावहारिकसत्त्वं सत्त्वेन व्यवहारमात्रमिति मतेन प्रथमप्रयोगात् अनुगतम् । पृथग्व्यावहारिकं सत्त्वमिति तु मते द्वितीयः प्रयोगः । न च विशेषणं व्यर्थम् । परार्थानुमाने परं प्रति सिद्धसाधनोद्धारस्य तत्प्रयोजनत्वात् । ईश्वरानुमाने जन्यं कृतिजन्यमित्यत्र भूमिांसकं प्रति जन्यत्वस्यैव विश्वपरमार्थत्ववादिनं प्रति परमार्थत्वस्य प्रमेयत्वादिवदुपरञ्जकत्वेन विशेषणत्वोपपत्तेश्च । तस्मात् पूर्वोक्त एव दोषः । हेतौ च व्यर्थविशेषणत्वदोषः । यद्यपि मतद्वयेऽपि अप्रामाणिकस्यापि निषेधप्रतियोगित्वाम्युपगमादारोपितत्वेनोभयसम्मतस्वरूपस्य वा प्रतिभासमात्रशरीरस्वरूपस्य वा प्रातिभासिकत्वस्य प्रसिद्धिरस्ति । अन्यथा सिद्धान्तेऽपि मिथ्यात्वानुमाने प्रातिभासिकान्यस्यैव पक्षीकर्तव्यत्वादोषसाम्यं स्यात् । तथापि हेतौ प्रातिभासिकत्वविशेषणं व्यर्थम् । अनधिकरणत्वे सत्यसत्त्वानधिकरणत्वमात्रस्यैव परमार्थसत्त्वसाधकत्वोपपत्तेः । शुद्धमेव हि ब्रह्म दृष्टान्तत्वेनाभ्युपेयम् । धर्मवतो दृष्टान्तत्वे साध्यवैकल्यापत्तेः । साध्यं तु बाधाभावरूपत्वादधिकरणस्वरूपमेव न धर्मः । धर्म्यतिरिक्ताभावानभ्युपगमस्योक्तत्वात् । तथा च चक्षुस्तैजसत्वानुमाने रूपादिषु मध्य इत्यस्यासिद्धिवारकस्यापि व्याप्तिग्रहौपयिकत्वेन व्यभिचारवारकविशेषणतुल्यतया यद्यपि सार्थकत्वम् । व्यभिचारवारकस्यापि सार्थकत्वे व्याप्तिग्रहौपयिकत्वमात्रस्य तन्त्रत्वात् । तथापि 'सित्यादिकं न कर्तृजन्यं शरीराजन्यत्वा'दित्यत्र शरीरस्यैव व्याप्तिग्रहानुपयोगित्वेन प्रातिभासिकत्वस्य वैयर्थ्यमेव । आकाशादावजन्यत्वकर्तृजन्यत्वाभावयोरिव निर्धर्मके ब्रह्मण्यनधिकरणत्वपरमार्थसत्ययोर्व्याप्तिग्रहोपपत्तेः । तथा चैकाम-

सिद्धिं परिहरतो द्वितीयासिद्ध्यापत्तिः । स्वरूपासिद्धिपरिहारं विशेषणं प्रक्षिपतो व्याप्यत्वासिद्धिरित्यर्थः । व्याप्तावनुपयोगस्य दर्शितत्वात् । किं च । व्यावहारिकसत्त्वमात्रेणैवोपपत्तेः उक्तहेतोरप्रयोजकत्वम् । परमार्थसत्त्वे बाधानुपपत्तिरूपप्रतिकूलतर्कपराधात्तच्च । ननु, ब्रह्मण्यसत्प्रातिभासिकव्यावृत्तिरूपं हेतुं प्रति व्यावर्तकतया प्रयोजकत्वेन परमार्थसत्त्वं क्लृप्तम् । अष्टाधिकी-
व्यावृत्तिं प्रति पृथिवीत्वस्येवासिद्ध्यावृत्तिं प्रति तद्विरुद्धसत्त्वस्यैव प्रयोजकत्वात् । ज्ञानत्वानन्दत्वादिकं तु न तत्प्रयोजकम् । साक्षादसत्त्वाविरोधित्वात्, प्रपञ्चे तदभावाच्च । तथा च ब्रह्मविश्वसाधारणं परमार्थसत्त्वमेव तत्प्रयोजकम् । न च विश्वमिध्यात्वात्परमार्थसत्त्वमपि न विश्वसाधारणम् । ज्ञानत्वानन्दत्वादिवदिति वाच्यम् । अन्योन्याश्रयापत्तेरिति चेत् । अयुक्तमेतत् । न हि प्रातिभासिकासत्तेरेका व्यावृत्तिरुभयी वा समव्याप्ता । येनैकप्रयोजकप्रयोज्या भवेत् । किं तु प्रातिभासिकव्यावृत्तिप्रयोजकं ब्रह्म विश्वासत्साधारणमेव वक्तव्यम् । असत्यपि प्रातिभासिकत्वाभावात् । एवमसिद्ध्यावृत्तावपि प्रयोजकं ब्रह्म विश्वप्रातिभासिकसाधारणमेव वक्तव्यम् । प्रातिभासिकेऽप्यसत्त्वाभावात् । तथा च तत्प्रयोजकद्वयसमावेशादेव ब्रह्मण्युभयव्यावृत्त्युपपत्तौ नीलत्वघटस्वरूपावच्छेदकद्वयसमावेशोपपन्ननीलघटत्ववन्नातिरिक्तप्रयोजककल्पनायामस्ति किञ्चिन्मानमिति कृतबुद्ध्य एव विदांकुर्वन्तु । नित्यत्वञ्चोपाधिः । तुच्छप्रातिभासिकयोर्नित्यत्वव्यतिरेके साध्यव्यतिरेकदर्शनात् । अत एवानिषेध्यत्वेन प्रमां प्रति साक्षाद्विषयत्वादित्यपि न हेतुः । किञ्च । प्रमात्वं तद्वति-तत्प्रकारकत्वं तत्त्वावेदकत्वं वा । आद्ये दृष्टान्तस्य साधनवैकल्यम् । न हि परमार्थसत्तरंशुद्ध्य ब्रह्मणस्सप्रकारकज्ञानविषयत्वम् । न च धर्मवतो दृष्टान्ततेत्युक्तम् । तस्य पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेन निश्चितसाध्यवत्त्वाभावात् । द्वितीये तत्त्वावेदकत्वस्याबाधितविषयत्वरूपत्वेन साध्याविशेषपर्यवसानाद्धेतुग्रहे सिद्धसाधनम् । हेतुग्रहे तु स्वरूपामिद्धिः । यत्तु प्रमाविषयत्वमात्रेणैव परमार्थत्वोपपत्तौ विशेषणे व्यर्थे इति । तन्न । पुरोवर्तिनं रजततया जानामीत्याद्यनुव्यवसायरूपप्रमाविषये प्रातिभासिके व्यभिचारवारकत्वात् । साक्षात्पदस्य तत्रैव च मिथ्यात्वप्रमितेस्साक्षाद्विषये व्यभिचारवारकत्वात् । अनिषेध्यत्वेनेत्यस्य नह्यनुव्यवसायमिथ्यात्वप्रमे न भवतः । नाध्यनिषेध्यत्वेनेश्वरं प्रति साक्षादपरोक्षत्वं हेतुः । सत्यत्वसिद्धिं विना अनिषेध्यत्वेनेत्यस्यासिद्धेः । तथा चान्योन्याश्रयः । न चेश्वरज्ञानविषयस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे तस्य भ्रान्तत्वप्रसङ्गः । मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वेनैव ग्रहणात् । ऐन्द्रजालिकवत् भ्रान्तत्वायोगात् । अन्यथा सविषयक-

भ्रमज्ञातृत्वेन भ्रान्तत्वस्य दुर्वारत्वापत्तेः । अथ निषेध्यत्वेन ज्ञाने तत्पालनार्थमीश्वरस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् । ऐन्द्रजालिकप्रवृत्तिवदीश्वरप्रवृत्तेरपि तथाविधत्वात् । नापि सप्तकाराबाध्यार्थक्रियाकारित्वं हेतुः । सप्तकारकजाम्रद्वोधाबाध्यस्वप्नजलावगाहन-प्रियासङ्गमादिविशेषिज्ञापमाणीभूतज्ञानस्यार्थक्रियाकारित्वदर्शनेन तद्विषये तत्र व्यभिचारस्तु । अथ तत्र ज्ञानमेव सुखादिजनकं, तच्चाबाध्यमेवेति मतं तदसत् । ज्ञानमात्रस्य हि तादृक्सुखाजनकत्वेन किञ्चिद्विशेषितस्यैव तथात्वं वाच्यम् । ज्ञाने च विशेषो नार्थातिरिक्तः । तदुक्तम्—‘अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् ।’ इति । अर्थेनेत्यर्थ एवेत्यर्थः । तथा च मिथ्याभूतविशेषितस्य जनकत्वाभ्युपगमे मिथ्याभूतस्यापि जनकत्वाद्यभिचार एव । तथा चोक्तं शास्त्रदीपिकायां बौद्धं प्रति—‘अथ सुखज्ञानमेवार्थक्रिया तच्चाव्यभिचार्येव । न हि क्वचिदप्यसति सुखे सुखज्ञानमस्तीत्याशङ्क्य सत्यमेतन्न तु तेन पूर्वज्ञानप्रामाण्याध्यवसानं युक्तम् । अप्रमाणेनापि प्रियासङ्गमविज्ञानेन स्वप्नावस्थायां सुखदर्शनात् ।’ इति । ननु, विषयविशेषोपलक्षितस्यैव ज्ञानस्य सुखजनकत्वमस्तु, तत् कुतो . विषयस्य जनकत्वमिति चेन्न । स्वरूपाणामननुगततया ज्ञानत्वादेश्चातिप्रसक्ततया अनुगतानतिप्रसक्तोपलक्ष्यतावच्छेदकाभावादुपलक्षणत्वासम्भवात् । ननु, विशेषणत्वमप्यसम्भवि । अनागतज्ञानजन्ये तत्कालाविद्यमानस्य विषयस्य पूर्वभावित्वरूपजनकत्वासम्भवादिति चेन्न । स्वव्यापारजन्ये व्यापारिणो ऽसतो जनकत्ववत् स्वज्ञानजन्ये ऽप्यसतो जनकत्वसम्भवात् अतीतानागतावस्थम्यासत्त्वधर्माश्रयत्वेनैवाभ्युपगमात् । अन्यथा ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वतद्ज्ञानविषयत्वादीनामनाश्रयत्वापत्तेः । प्रमाणबलात् कारणत्वाभ्युपगमस्यात्रापि तुल्यत्वात् । किं च । स्वरूपाबाध्यस्य विषयाबाध्यत्वदर्शनेन विषयबाधे स्वरूपबाध्यस्यावश्यकतया स्वप्नादिज्ञानं सदेवेत्यस्य वक्तुमशक्यत्वात् । अनादित्वस्य विषमव्याप्तस्योपाधित्वाच्च । न चार्थक्रियाकारित्वं प्रति परमार्थसत्त्वम्य ब्रह्मणि प्रयोजकत्वेनावधारणादकारणकार्योत्पत्तिरूपविपक्षबाधकर्तृकेण हेतोस्साध्यव्यापकतया तदव्यापकतयोपाधेस्साध्याव्यापकत्वमिति वाच्यम् । प्रातिभासिकरज्जुसर्पादौ भयकंपादिकार्यकारित्वदर्शनेन प्रातिभासिकसाधारणस्य तुच्छव्यावृत्तस्य प्रतीतिकालसत्त्वस्यैवार्थक्रियाकारित्वं प्रति प्रयोजकत्वात् । प्रातिभासिकस्यार्थक्रियाकारित्वानभ्युपगमे सप्तकाराबाध्येति हेतुविशेषणवैयर्थ्यापत्तेः । कस्मिन्नपि देशे कस्मिन्नपि काले केनापि पुरुषेणाबाध्यत्वं हि परमार्थसत्त्वम् । तदपेक्षया प्रतीतिकालसत्त्वस्य लघुत्वाच्च । किं च शुद्धस्यार्थक्रियाकारित्वाभावात् साधनविकलत्वम् । उपहितस्य पक्ष

निक्षेपात् साध्यविकलत्वम् । आरोपितमिथ्यात्वकत्वादित्यपि न हेतुः । आरोपित-
त्वं प्रातिभासिकत्वं चेत् प्रपञ्चे हेतोरसिद्धिः । तत्सिद्धेः पारमार्थिकसिद्ध्युत्तरकालीन-
त्वात् । व्यावहारिकत्वं चेच्छुक्तिरूप्यादौ व्यभिचारः । उभयसाधारण्येऽप्ययमेव दो-
षः । कल्पकरहितत्वादित्यपि न हेतुः । असति व्यभिचारात् । यथा श्रुतस्यासिद्धेश्च ।
ननु, नासिद्धिः । शुद्धं हि चैतन्यं न कल्पकम् । अदृष्टत्वात् । नोपहितम् ।
कल्पितत्वादेवान्यथानवस्थानात् । तथा च यावद्विशेषाभावे कल्पकसामान्याभा-
वसिद्धिरिति चेन्न । शुद्धस्याप्यनाद्यविद्योपधानवशेन कल्पकत्वोपपत्तेः । क-
ल्पकत्वं हि कल्पनां प्रत्याश्रयत्वं विषयत्वं भासकत्वं वा । तच्च सर्वं कल्प-
नासमसत्ताकत्वेन शुद्धत्वाव्यघातकम् । तदुक्तं संक्षेपशारीरके 'आश्रयत्त्रविषय-
त्वभागिनी निर्विभागचित्तिरेव केवला । पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भ-
वति नापि गोचरः ॥' इति । अस्तु वोपहितस्य कल्पकत्वम् । नचानवस्था ।
अविद्याध्यासस्याध्यासान्तरानपेक्षत्वात् । स्वपरसाधारणसर्वनिर्वाहकत्वोपपत्तेः अ-
कल्पितस्य कल्पकत्वाददर्शनाच्च । कल्पितप्रतिबिम्बविशिष्टादर्शादेरादर्शान्तरे प्र-
तिबिम्बकल्पकत्वदर्शनाच्च । बिम्बस्य द्वितीयादर्शसम्मुखत्वाभावेन तत्र कल्प-
कत्वायोगात् । अन्यथा अतिप्रसङ्गात् । विस्तरेण चैतदग्रे वक्ष्यामः । तदेवं
निराकृताः परमार्थसत्त्वे साध्ये षडमी हेतवः । एवमन्येऽपि निराकार्याः ।

अथ विमतं न सद्विलक्षणम् । असद्विलक्षणत्वादात्मवादिति अनुमानान्तरं
भविष्यतीति मतम् । तन्न । प्रातिभासिके शुक्तिरूप्यादौ व्यभिचारात् । न च
तत्रासद्विलक्षणत्वहेतुरेव नास्तीति वाच्यम् । असद्विलक्षत्वाभावे हि अपरोक्षतया
प्रतीतिरेव न स्यात् । ननु, तर्ह्यसद्विलक्षणत्वे तद्विरुद्धसद्विलक्षणत्वायोगः । त-
था च साध्यस्यापि विद्यमानत्वान्न व्यभिचार इति चेन्न । सत्त्वे सर्वजनसिद्ध-
बाधविरोधात् । गजादौ गोवैलक्षण्येऽपि तद्विरुद्धाश्ववैलक्षण्ययोगवत् सदैलक्ष-
ण्येऽप्यसदैलक्षण्ययोगोपपत्तेः प्रथममिथ्यात्वनिरुक्तावुक्तत्वात् । ननु, विमतं
न चैतन्याज्ञानकार्यम् । न तत्कार्यधीविषयः । न तत्कार्यसत्त्ववत् । न तदज्ञानबा-
ध्यसत्त्ववद्वा । तस्मिन्नपरोक्षेऽप्यनिषेध्यत्वेन साक्षाद्भासमानत्वात् । य-
देवं तदेवम् । यथा घटे अपरोक्षेऽप्यनिषेध्यत्वेन साक्षात् भासमानः पटो
न षटाज्ञानकार्यादिः । विपक्षे च तदापरोक्ष्ये तदज्ञानव्याहतिरेव बाधि-
का । न चासिद्धिरधिष्ठानतया सुखादिसाक्षित्वेन तदानीमपि चैतन्या-
परोक्ष्यादिति चेन्न । सामान्याकारेणापरोक्ष्येऽपि शुक्त्यादौ रजतादेरनिषेध्यत्वेन सा-
क्षाद्भासमानतया तत्र व्यभिचारात् । अथ व्यावृत्ताकारेण यस्मिन् भासमाने

यदनिषेध्यत्वेन साक्षात् भासते तन्न तदज्ञानकार्यादीति व्याप्तिरिति मन्यसे । तर्ह्यसिद्धिः । न हि चैतन्यभिदानीं भ्रमनिर्वर्तकत्वाभितव्यावृत्ताकारापरोक्षप्रतीतिविषयः । तथा सत्यधिष्ठानमेव न स्यात् । यदा तु वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तौ व्यावृत्ताकारतया अपरोक्षं तदा अनिषेध्यत्वेन प्रपञ्चे आपरोक्ष्यशङ्कापि नास्ति । अतः प्रमाणजन्यासाधारणाकारभानस्यैवाज्ञानविरोधित्वान्नापरोक्षतामात्रेणाज्ञानपराहृतिप्रसङ्गः । यत्त्वज्ञानपदेन ज्ञानाभावोक्तौ सिद्धसाधनम् । अनिर्वचनीयाज्ञानोक्तौ च तस्य स्वपुष्पायमाणत्वेन प्रतियोग्यप्रसिद्धिरिति । तत्तुच्छम् । असत्प्रतियोगिकाभावं स्वीकुर्वतः पराम्युपगममात्रेणैव प्रतियोगिप्रसिद्धिसम्भवात् । ननु, विमतं नात्मन्यध्यस्तम् । आत्मसाक्षात्कारवत् प्रवृत्तिविषयत्वात् । यदेवं तदेवम् । यथा घटसाक्षात्कारवत् प्रवृत्तिविषयो घटो न तत्राध्यस्तः । न चासिद्धिः । ईशजीवन्मुक्तयोरात्मसाक्षात्कारवतोरपि जगद्रक्षणभिक्षाटनादौ प्रवृत्तेः । शंखे अध्यस्तमपि पीतत्वं न शंखश्चेतत्त्वसाक्षात्कारवत् प्रवृत्तिविषय इति न तत्र व्यभिचार इति चेन्न । प्रतिर्विषे व्यभिचारात् । स हि मुखैक्यसाक्षात्कारवत् प्रवृत्तिविषयो मुखेऽध्यस्तः । तद्व्यतिरेकेणोपलभ्यमानत्वस्योपाधित्वाच्च । एवं च विमतं नैश्वरमायाकल्पितम् । तं प्रत्यपरोक्षत्वात् । यदेवं तदेवम् । यथा चैत्रं प्रत्यपरोक्षो बटो न चैत्रमायाकल्पितः । विमतं न जीवकल्पितम् । तस्मिन् सुषुप्तेऽप्यवस्थितत्वात् । आत्मवत् । न चासिद्धिः । प्रत्यभिज्ञानात् । अदृष्टादेरभावे पुनरुत्थानायोगाच्चेत्यपि निरस्तम् । आद्ये ऐन्द्रजालिकं प्रत्यपरोक्षे तन्मायाकल्पिते व्यभिचारात् । मायाविद्ययोरभेदेन देहात्मैक्यभ्रमे व्यभिचाराच्च । द्वितीये त्वसिद्धेः । न च प्रत्यभिज्ञया प्रपञ्चस्य स्थायित्वसिद्धेर्नासिद्धिः । सुषुप्तिकालस्थायित्वासाधकत्वस्य प्रत्यभिज्ञाया दृष्टिसृष्टिसमर्थने वक्ष्यमाणत्वात् । अदृष्टादेः कारणात्मनावस्थितत्वेन पुनरुत्थानसंभवाच्च । मिथ्यात्वमात्मन्यसर्ववृत्ति न । मिथ्यामात्रवृत्तित्वात् । शुक्तिरूप्यत्ववदित्यपि न । मिथ्यात्वमन्यूनवृत्तित्वस्योपाधित्वात् । मिथ्यात्वं च सदसद्विलक्षणत्वं सद्विलक्षणत्वमात्रं वा । आद्ये सिद्धसाधनम् । तस्यात्मन्यसर्वमध्यपतितासद्वृत्तित्वाभावात् । द्वितीये तु हेतौ मिथ्यापदस्य सदसद्विलक्षण्यपरत्वे स्वरूपासिद्धिः । सद्विलक्षण्यरूपे पक्षे तुच्छसाधारणे सदसद्विलक्षणेतरावृत्तिस्वरूपहेत्वभावात् । तस्यापि सद्विलक्षण्यमात्रपरत्वे सांदिग्धानैकान्तिकता । साध्याभाववत्यात्मभेदे हेतुसन्देहात् । अप्रयोजकत्वादिकं च पूर्वोक्तं दूषणमनुवर्तत एव । आत्मा परमार्थसदन्यः पदार्थत्वादानामवत् । न च कल्पितात्मप्रतियोगिकभेदेनार्थान्तरम् । कल्पितमिथ्यात्वेन मिथ्यात्वानुमानेऽपि सिद्धसाधनापत्तेरित्यपि

न । व्यावहारिकपदार्थमादाय सिद्धसाधने अतिप्रसङ्गाभावात् । अनानन्दत्वस्योपाधित्वाच्च । अथ आत्मा यावत्स्वरूपमनुवर्तमानानात्मज्ञान् । यावत्स्वरूपमनुवर्तमानभावरूपानात्मवान् वा । स्वज्ञानाबाध्यानात्मवान्, स्वज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मवान्वा । पदार्थत्वात्, भावत्वाद्वा घटादिवत् । अत्र पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्त्यभ्युपगमपक्षे सिद्धसाधनपरिहाराय साध्ययोर्भावरूपपदमनात्मविशेषणमित्यपि मन्दम् । 'यावत्स्वरूप' मित्यस्य यत्किञ्चित्स्वरूपपरत्वे सिद्धसाधनात् आत्मस्वरूपपरत्वे साध्याप्रसिद्धेः । न हि यावदात्मस्वरूपमनुवर्तमानो ऽनात्मा प्रसिद्धोऽस्ति । तथा सत्यनुमानैवैयर्थ्यात् । अथ स्वरूपपदस्य समभिव्याहृतपरत्वाद्यासिद्ध्यहदंशायां दृष्टान्तस्वरूपं पक्षधर्मताग्रहदशायाञ्चात्मस्वरूपमेव प्राप्यत इति न साध्याप्रसिद्धिर्न वासिद्धसाधनमिति चेन्न । शब्दस्वभावोपन्यासस्यानुमाने अनुपयोगात् । स्वज्ञानाबाध्येत्यत्र स्वशब्देऽपि तुल्योऽयं दोषः । अतं एव विमता बन्धनिवृत्तिः स्वप्रतियोगिविषयविषयकज्ञानाबाध्यानात्मसमकालीनम् उक्तज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मसमानकालीना वा । बन्धनिवृत्तित्वात् । निगलबन्धनिवृत्तिवदित्यपि निरस्तम् । पक्षदृष्टान्तयोर्बन्धपदार्थस्यैकस्य भावेन स्वरूपासिद्धिसाधनवैकल्यान्यतरापातात् । स्वपदे चोक्तसाध्याप्रसिद्धिदोषः । हेतौ च बन्धेतिविशेषणवैयर्थ्यात् व्याप्यत्वासिद्धिः । अप्रयोजकत्वं च कस्याश्चिन्निवृत्तेरनात्मसमानकालीनत्वदर्शनात् । निवृत्तिमात्रस्य तथात्वसाधने संसारकालीनाया दुःखनिवृत्तेस्समानाधिकरणदुःखप्रागभावकालीनत्वदर्शनमिव दुःखनिवृत्तिमात्रस्य तथात्वसाधने । नन्वेवं सामान्यानुमानेषु निराकृतेषु विशिष्यानुमानं भविष्यति । आत्मधर्मे स्वविषयविषयकधीबाध्या । धीत्वात् शुक्तिधीवदित्यपि बालभाषितम् । स्वविरोध्यविषयकप्रत्ययविषयकत्वस्योपाधित्वात् । अन्वोऽयं रूपज्ञानवानित्यन्धस्य रूपविषयतया कल्पितं यत् ज्ञानं तस्य रूपं नान्धगम्यमिति स्वविषयविषयकप्रत्ययबाध्यत्वदर्शनेन व्यभिचारात् । कल्पितत्वात्तत्र तद्बाधने प्रकृतेऽपि वृत्तेः कल्पितत्वं समम् । धीपदेन चैतन्यमात्रविवक्षायां तु सिद्धसाधनमेव । 'आत्माधिष्ठानकभ्रमहेतुः न स्वकार्यभ्रमाधिष्ठानज्ञानबाध्यः । भ्रमहेतुत्वात् । यदेवं तदेवम् । यथा शुक्त्याधिष्ठानकभ्रमहेतुकाचादी'त्यपि न साधु । व्यावृत्ताकाराधिष्ठानज्ञानानवधित्वस्य स्वकार्यभ्रमाधिष्ठानानारोपितत्वस्य वा उपाधित्वात् दूरादिदोषादुपलब्धौ यत्र चाकचक्यकल्पना तेन चाकचक्यदोषेण शुक्ताविव रजतकल्पना । तत्राधिष्ठानज्ञानेन चाकचक्यरूपप्ययोरुभयोरपि बाधदर्शनेन व्यभिचाराच्च । ब्रह्मान्यानादि परमार्थसत् अनादित्वात् ब्रह्मवदित्यपि न भद्रम् । ध्वंसाप्रतियोगित्वस्योपाधित्वात् । ब्रह्म देशकालसम्बन्धं नावतिष्ठते पदार्थत्वात् घटवदित्यपि न ।

कालसम्बन्धं विना नावतिष्ठत इत्यस्य यदा ब्रह्म तदावस्थं कालसम्बन्ध इत्येवंरूपा व्याप्तिरित्यर्थः । तथा च सिद्धसाधनम् । न हि यस्मिन् काले ब्रह्म तस्मिन् काले ब्रह्मणः कालसम्बन्धो नास्ति । एवं यत्रात्मा तत्र कालसम्बन्ध इति दैशिकव्याप्तावपि सिद्धसाधनम् । न हि देशकालसम्बन्धः कदाप्यस्ति । परममुक्तौ तु न देशो न काल इति सुस्थिरं सिद्धसाधनम् । ब्रह्मान्यद्वेदैकगम्यं धर्मादि परमार्थसत् श्रुतितात्पर्यविषयत्वात् ब्रह्मवदित्यपि न साधु । पारमार्थिकत्वेन श्रुतितात्पर्यविषयत्वस्योपाधित्वात् । साक्षिवेद्यं सुखादि परमार्थसत् । अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यज्ञानं प्रति साक्षाद्विषयत्वात् । आत्मवदित्यपि न । शुक्तिरूप्यादिषु व्यभिचारात् । तेषां दोषजन्यवृत्तिविषयत्वेऽपि दोषाजन्यसाक्षिविषयत्वात् शुद्धस्य वृत्तिविषयत्वानभ्युपगमे दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वाच्च । दोषजन्यज्ञानविषयत्वविवक्षायां वाऽसिद्धो हेतुः । साक्ष्यवच्छेदिकायाः अविद्यावृत्तेर्दोषजन्यत्वात् । असद्रोचरशब्दज्ञानात्मकविकल्पस्य दोषाजन्यत्वेनासति व्यभिचारश्च । आत्मनो वृत्तिविषयत्वाभ्युपगमे दोषजन्यदेहात्मैक्यभ्रमविषयत्वात् साधनविकलो दृष्टान्तः । तदनभ्युपगमे तु अविषयत्वमात्रस्यैव परमार्थसत्त्वसाधकत्वोपपत्तौ दोषजन्यज्ञानेति विशेषणवैयर्थ्याद्व्याप्यत्वसिद्धिः । तावन्मात्रं च पक्षे स्वरूपासिद्धमित्यन्यत्र विस्तरः । विमतं परमार्थसत् स्वविषयज्ञानात् पूर्वभावित्वात् आत्मवदित्यपि न । दृष्टिसृष्टिपक्षे असिद्धेः । विषमव्याप्नस्यानादित्वस्यां पाधित्वाच्च । अन्योन्याभावातिरिक्तैतद्वटसमानाधिकरणैतद्वटप्रतियोगिकाभावत्वं एतद्वटसमानाधिकरणावृत्तिः । अन्योन्याभावातिरिक्तैतद्वटसमानाधिकरणैतद्वटप्रतियोगिकाभावमात्रवृत्तित्वात् एतद्वटप्रागभावत्ववत् । व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावपक्षे व्यधिकरणधर्मानवच्छिन्नेत्यपि विशेषणीयम् । अत्र च स्वसमानाधिकरणः स्वसमानकालीनो योऽत्यन्ताभावस्तदप्रतियोगित्वलक्षणसत्त्वसिद्धिरित्यपि न साधु । साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकस्यैतद्वटप्रतियोगिकजन्यजनकान्यतरमात्रवृत्तित्वस्योपाधित्वात् । न च पक्षीभूतधर्मस्यात्यन्ताभाववृत्तित्वसन्देहे साधनाव्यापकत्वसन्देह इति वाच्यम् । विपक्षसाधकतर्कानवतारदशायां सन्दिग्धोपाधेरपि दूषणत्वसम्भवात् । घटात्यन्ताभावत्वे च व्यभिचारात् । संयोगसम्बन्धेन घटवत्यपि भूतले समवायसम्बन्धेन घटात्यन्ताभावसत्त्वात् साध्याभाववति हेतोर्वृत्तेरित्यलमतिविस्तरेण ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ विश्वसत्यत्वानुमानभङ्गः ॥

मिथ्यात्वे च विशेषतोऽनुमानानि । ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यब्रह्मान्यासत्त्वानविकरणत्वं पारमार्थिकसत्त्वाधिकरणावृत्तिः । ब्रह्मावृत्तित्वात् । शुक्तिरूप्यत्ववत् पारमार्थिकसत्त्ववत् । विमतं मिथ्या ब्रह्मान्यत्वात् शुक्तिरूप्यवत् । परमार्थसत्त्वं स्व-

समानाधिकरणान्योन्याभावप्रतियोग्यवृत्तिः । सदितरावृत्तित्वात् । ब्रह्मत्ववत् । ब्रह्मत्वमेकत्वं वा सत्त्वव्यापकम् । सत्त्वसमानाधिकरणत्वात् । असद्वैलक्षण्यवत् । व्याप्यवृत्तिघटादिः जन्याभावातिरिक्तसमानाधिकरणाभावमात्रप्रतियोगी । अभावप्रतियोगित्वात् । अभिधेयत्ववत् । अभिधेयत्वं हि परमते केवलान्वायित्वादन्योन्याभावमात्रप्रतियोगी । स च समानाधिकरण एव । अस्मन्मते तु मिथ्यैवेति । नोऽयथापि साध्यवैकल्यम् । अत्यन्ताभावः प्रतियोग्यवच्छिन्नवृत्तिः । नित्याभावत्वादन्योन्याभाववत् । अत्यन्ताभावत्वं प्रतियोग्यशेषाधिकरणवृत्तिमात्रवृत्तिः । प्रतियोग्यवच्छिन्नवृत्तिमात्रवृत्ति वा । नित्यभावमात्रवृत्तित्वात् अन्यान्याभावत्ववत् घटात्यन्ताभाववत्त्वं प्रतियोगिजनकाभावसमानाधिकरणवृत्तिः । एतत्कपालसमानकालीनैतद्वटप्रतियोगिकाभाववृत्तित्वात् । प्रमेयत्ववत् । एतत्कपालमेतद्वटात्यन्ताभावाधिकरणमाधारत्वात्पटादिवत् । ब्रह्मत्वं न परमार्थसन्निष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकम् । ब्रह्मवृत्तित्वादसद्वैलक्षण्यवत् । परमार्थसत्प्रतियोगिको भेदो न परमार्थसन्निष्ठः । परमार्थसत्प्रतियोगिकत्वात् । परमार्थसत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिकाभाववत् । भेदत्वावच्छिन्नं सद्वैलक्षण्यप्रतियोग्यधिकरणान्यतरवत् । अभावत्वाच्छुक्तिरूप्यप्रतियोगिकाभाववत् । परमार्थसन्निष्ठो भेदः न परमार्थसत्प्रतियोगिकः । परमार्थसदाधिकरणत्वात् शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकभेदवत् । मिथ्यात्वं ब्रह्मतुच्छोभयातिरिक्तत्वव्यापकम् । सकलमिथ्यावृत्तित्वात् मिथ्यात्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वाद्वा दृश्यत्ववत् । दृश्यत्वं परमार्थसदवृत्तिः । अभिधेयमात्रवृत्तित्वाच्छुक्तिरूप्यत्ववत् । दृश्यत्वं परमार्थसद्भिन्नत्वव्याप्यम् । दृश्येतरावृत्तिधर्मत्वात् प्रातिभासिकत्ववत् । ढंभयसिद्धमसद्वैलक्षणं मिथ्यात्वात्समानाधिकरणधर्मानधिकरणम् । आधारत्वाच्छुक्तिरूप्यत्ववत् । प्रतियोग्यवच्छिन्नो देशः अत्यन्ताभावाश्रयः आधारत्वात्कालवत् । आत्मत्वावच्छिन्नं परमार्थसत्त्वानधिकरणप्रतियोगिकभेदत्वावच्छिन्नरहितं परमार्थसत्त्वात् परमार्थसत्त्वावच्छिन्नवत् । परमार्थसति परमार्थसद्भेदाङ्गीकारवादिमतेऽपि सद्भेदो न परमार्थसत्त्ववन्निष्ठः । किं तु घटत्वाद्यवच्छिन्ननिष्ठ एव । शुक्तिरूप्यं मिथ्यात्वेन प्रपञ्चान्न भिद्यते । व्यवहारविषयत्वात् ब्रह्मवत् । साध्यसत्त्वमत्र त्रेधा । स्वस्यामिथ्यात्वेनोभयोर्मिथ्यात्वेनोभयोरमिथ्यात्वेन वा । तत्रान्तिमपक्षस्यासम्भवात् पक्षे साध्यसिद्धिपर्यवसानं मध्यमपक्षेण । दृष्टान्ते तु प्रथमपक्षेणेति विवेकः । किमतं मिथ्या । मोक्षहेतुज्ञानाविषयत्वे सत्यसदभ्यत्वात् । शुक्तिरूप्यत्ववत् । मोक्षहेतुज्ञानविषयत्वं परमार्थसत्त्वव्यापकम् । परमार्थसत्त्वसमानाधिकरणत्वात् । परमार्थिकत्वेन श्रुतितात्पर्यविषयत्ववत् । एतत्पटा-

त्यन्ताभावः एतत्तन्तुनिष्ठः । एतत्पटानाद्यभावत्वात् एतत्पटान्योन्याभाववत् । तन्तु-
नाशजन्यपटनाशस्य कदापि तन्तुवृत्तिता नास्तीति तत्र व्यभिचारवारणायानादि-
पदम् । यस्य पटस्याश्रयविभागेन नाशस्तदत्यन्ताभावस्य पक्षत्वेऽनादिपदमनादेय-
मेव । अत्र चैतत्पटप्रतियोगिकात्यन्ताभावत्वावच्छिन्नस्य पक्षीकरणान्न सम्बन्धान्त-
रेणात्यन्ताभावमादायांशतः सिद्धसाधनम् । पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुद्दे-
श्यत्वात् । समवायसम्बन्धावच्छिन्नो व्यधिकरणधर्मानवच्छिन्नश्च यः एतत्पटात्यन्ता-
भावः स एव वा पक्षः । तन्तुशब्देन च पटोपादानकारणमुक्तम् । तत्र च प्राग-
भावस्य सत्त्वान्न तेन व्यभिचारः । कार्यकारणयोरभेदेन सिद्धसाधनादिदूषणानि
प्रागेव तत्त्वप्रदीपिकानुमानोपन्यासे निराकृतानि । यद्वा । समवायसम्बन्धावच्छि-
न्नोऽयमेतत्पटात्यन्ताभावः एतत्तन्तुनिष्ठः । एतत्पटप्रतियोगिकात्यन्ताभावत्वात् । स-
म्बन्धान्तरावच्छिन्नैतत्पटात्यन्ताभाववदिति विशिष्यानुमानं अव्याप्यवृत्तित्वानधिकर-
णत्वे सत्युक्तपक्षतावच्छेदकत्ववत्समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि । अनात्मत्वात्
संयोगवत् । न च विश्वात्यन्ताभावे व्यभिचारः । तस्याधिकरणस्वरूपत्वे अबात्मत्व-
हेतोरेवाभावात् । अतिरिक्तत्वे तस्य मिथ्यात्वेनात्यन्ताभावप्रतियोगितया साध्यस्यैव
सत्त्वात् । न चात्यन्ताभावस्यात्यन्ताभावे तत्प्रतियोगित्वलक्षणमिथ्यात्वासिद्धिरिति
वाच्यम् । अभावे अभावप्रतियोगित्वस्य भावगताभावप्रतियोगित्वाविरोधित्वात् प्रा-
गभावस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि तत्प्रयोगित्वस्य घटादौ सर्वसिद्धत्वात् । उ-
पपादितञ्चैतन्मिथ्यात्वमिथ्यात्वे । अत्र चाव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणशब्देनैकदेशा-
वच्छेदेनाविद्यमानत्वं पक्षविशेषणं विवक्षितम् । तेन स्वसामानाधिकरणात्यन्ता-
भावप्रतियोगित्वोक्तौ बाधः । अवयववृत्तित्वानधिकरणत्वोक्तौ घटादीनामपक्षत्वा-
पत्तिरिति दूषणद्वयमपास्तम् । अनात्मत्वहेतुस्तु, जडत्वहेतुव्याख्यानेनैव व्याख्यातः ।
अत एव नित्यद्रव्यान्यदव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणमुक्तपक्षतावच्छेदकत्वं केवला-
न्वध्यत्यन्ताभावप्रतियोगि । पदार्थत्वात् नित्यद्रव्यवदित्यपि साधु । दृष्टान्तश्चायं प-
ररीत्या । स्वमते तु शुक्तिरूप्यवदित्येव । न च स्वरूपेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे
अत्यन्तासत्त्वापातः । तद्वैलक्ष्यप्रयोजकमावादिति वाच्यम् । उत्पत्तिनिवृत्त्योरन्य-
तरप्रतियोगित्वेन परिहारात् । आत्मत्वावच्छिन्नधर्मिको भेदो न परमार्थसत्प्रति-
योगिकः । अत्माप्रतियोगित्वात् । शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकभेदवत् । न च घट-
पटसंयोगे व्यभिचारः । हेतुमत्तया निर्णीतं अंकुरादाविव साध्यसन्देहस्यादोषत्वात् ।
एवमन्येऽपि प्रयोगा यथोचितमारचनीया विपश्चिद्विरिति दिक् । 'हेतवोऽभीष्ट-
सिद्ध्यर्थं सम्यङ्मो नहवश्च नः । अल्पाः परस्य दृष्टाश्चेत्यत्र स्पष्टमुदीरितम् ॥

अमीष्टसिद्धावनुकूलतर्कबलाबलश्चात्र परीक्ष्य यन्नात् । प्रपश्यते दोषगणः परेषां न
स्वेदनीयं तु मनोऽधुनैव ॥'

इत्यद्वैतसिद्धौ विश्वमिध्यात्वे विशेषतोऽनुमानानि ॥

नन्वस्तु शब्दबाधस्तथाहि 'विश्वं सत्यं' 'यच्चिकेतस्तत्सत्यमित्तन्न मोक्षं' 'याथात-
थ्यतोऽर्थान्वयदथाच्छाश्वतीभ्यस्तसमाम्यः ।' इत्यादिश्रुतिभिः 'असत्यमप्रतिष्ठन्ते
जगदाहुरनीश्वर' मित्यादिस्मृतिभिः 'नाभाव उपलब्धेः ।' 'वैधर्म्याच्च ।' 'न
स्वप्नादिव' दित्यादिभूत्रैश्च विश्वस्य सत्यत्वप्रतिपादनादिति चेन्न । श्रुतेस्तत्पर-
त्वाभावात् । तथा हि — 'विश्वं सत्यं मघवाना युवोरिदापश्च नं प्रमिणन्ति
व्रतं वाम् । अच्छेन्द्राब्रह्मणस्पती हविर्नो अन्नं युजेव वाजिना जिगात' मिति ऋक्संहि-
ताद्वितीयाष्टकवाक्यस्यायमर्थः । हे इन्द्राब्रह्मणस्पती! मघवाना मघवानौ । मघमिति
धननाम धनवन्तौ मघवन्ताविति वा । विश्वं सर्वं सत्यं कर्म सङ्गतत्वात् । फल-
स्यावश्यं भावित्वाद्वा । तादृशं कर्म । युवयोरित् युवयोः । इत् इत्थमवधारणे वा
युवामेवोद्दिश्य सर्वाणि कर्माण्यनुष्ठेयानीत्यर्थः । आपो व्यापनशीला देवताः । चनेत्येत-
त्पदद्वयसमुदायः । ऐकपद्यं त्वध्यापकसंप्रदायसिद्धम् । वां युवयोर्व्रतं संकल्पं कर्म वा ।
न प्रमिणन्ति न हिंसन्ति । मीङ् हिंसायां । क्रैयादिकः । किं त्वनुमोदन्त इति यावत् ।
नोऽस्माकं हविर्दध्यादिकं अन्नं च पुरोडाशादिकं च । अच्छ अभिलक्ष्य वाजिना वे-
गवन्तावश्वापिव युजा युक्तौ सन्तौ । जिगातं देवयजनमागच्छतम् । जिगातिर्ग-
तिकर्म जौहोत्यादिकः । अन्नं घासं प्रति अश्वाविवेति वा । यद्वा । हे इन्द्रा-
ब्रह्मणस्वती! विश्वं सत्त्वेन परिदृश्यमानं जगत् । युवयोरित् युवयोरेव युवाम्यामे-
व सृष्टम् । अथवा युवयोरेव विश्वं सर्वं स्तोत्रं सत्यं यथार्थम् । यद्यत् गुण-
जातं स्तुत्वा प्रतिपाद्यते तत्सर्वं युवयोर्विद्यमानमेव न त्वारोपितमित्यर्थः । आ-
पो व्यापनशीला देवताः । अबुपलक्षितानि पञ्चभूतानि वा । युवयोर्व्रतं जग-
दुपादानारूपं कर्म न हिंसन्ति । इत्थं महानुभावौ युवां जिगातम् । शेषं पु-
र्व्वव्याख्येयम् । तथा च स्तुतिपरतया नास्य विश्वसत्यत्वे तात्पर्यम् । 'शाकम-
ना शाको अरुणः सुवर्ण आयो महः शूरस्सनादनीलः यच्चिकेत सत्यमित्तन्न
मोक्षं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता' इत्यस्याप्यष्टमाष्टकस्थस्येन्द्रस्तुतिपरतया न विश्व-
सत्यत्वे तात्पर्यम् । तथा हि — शाकमना शाकैव शाकमा तेन शाकमना बलेन श-
कः शक्तः स्वशक्त्यैव सर्वं कर्तुं शक्त इत्यर्थः । न हीन्द्रस्य सहायान्ति-
रापेक्षास्ति । इन्द्रत्वादेव । अरुणः अरुणवर्णः कश्चित् शोभनवर्णः पक्षी आ-
गच्छतीत्यङ्गाहारः । उपसर्गश्रुतेः । यो महो महान् शूरः विद्वान्तः सनात् पु-

राजः अनीलः अनीलः नीलस्याकर्ता । न हीन्द्रो अग्निवत् कुत्र चिदपि य-
ज्ञे पक्षे निकेतनं करोति । एवं सुपर्ण इत्यादिरूपकेणेन्द्रमाह । स इन्द्र इदमि-
दानीं कर्तव्यमिति यच्चिकेत जानाति तत्सत्यमित्सत्यमेव । न मोघं न व्यर्थम् । सः
स्पर्हं स्पृहणीयं वसु निवासार्हं धनं जेता जयति । शत्रुभ्यस्सकाशात् । उत अपि
दाता ददमति च स्तोतृभ्यः । जेता दातेति तृजन्तेन 'न लोके'त्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः ।
एवमेवान्यदपि सत्यत्वप्रतिपादकमुन्नेयम् । 'याथातथ्यतोऽर्थान्वयदधा'दित्यपि वाक्यं
न प्रपञ्चसत्यत्वे प्रमाणम् । तस्य पूर्वसृष्टप्रकारेण सर्जनमर्थः । न तु जग-
त्सत्यत्वं जगत्सर्जनगतसत्यत्वं वा । यत्न च स्तुत्यादिपरत्वं नास्ति तत्रापि-
प्रत्यक्षसिद्धानुवादकतया 'अग्निर्हिमस्य भेषज'मित्यादिवाक्यवन्न तत्परत्वम् । न च
त्वन्मते सर्वत्र ब्रह्मसत्त्वस्यैव स्फुरणात्तदतिरिक्तस्य कालत्रयाबाध्यत्वरूपस्य घटा-
दिसत्त्वस्य प्रत्यक्षेणाप्राप्तेः तद्वोधकत्वेन श्रुतेर्नानुवादकत्वमिति वाच्यम् । इत-
रसत्त्वबाधपुरस्सरत्वात् ब्रह्मसत्त्वस्फुरणाभ्युपगमस्य । तत्रैव सत्यादिपदप्रवृत्तिस्त्वि-
कारेण तदतिरिक्तविश्वसत्यत्वस्य शाब्दबोधाविषयत्वात् तदादायानुवादकत्वाप-
रिहारात् । अथ 'पृथिवी इतरभिन्ना' 'न हिंस्यात्सर्वभूतानी'त्यादौ घटादावेकदेशे
प्रत्यक्षेण ब्राह्मणादावेकदेशे वाक्यान्तरेण विधेयसिद्धावपि सर्वत्रासिद्धत्वात्
यथा नानुवादकत्वं, तथा विश्वमात्रसत्यत्वस्य प्रत्यक्षेणाप्राप्तत्वात् नानुवादकत्वमिति
मन्यसे । मैवम् । दृष्टान्ते हि पृथिवीत्वं हिंसात्वं च एकोऽनुगतो धर्म इति तद-
वच्छेदेन विधेयस्याप्राप्तत्वेन तत्र नानुवादकत्वं युक्तम् । इह तु विश्वत्वं
नाम नैको धर्मोऽस्ति । किं तु विश्वशब्दस्सर्वनामत्वात्तेन तेन रूपेण घटपटादी-
नामुपस्थापकः । तेषु च प्रत्येकं सत्त्वं गृहीतमेवेति कथं नानुवादकत्वम् । प्रकार-
वैलक्षण्याभावात् । न चैकशाखास्थविधिवान्यैकार्थशाखान्तरस्थविधिवान्यस्य पुरुषा-
न्तरं प्रतीव येन पुंसा वादिविप्रतिपत्त्यादिना घटादिसत्ता प्रत्यक्षेण न निर्णीता तं
प्रत्यर्थवर्त्त्वेन नानुवादकत्वमिति वाच्यम् । एवं सत्यनुवादस्थलम्यैवाभावप्रसङ्गात् ।
न च सर्वाविवादस्थलमेवोदाहरणम् । सर्वाविवादस्य निश्चेतुमशक्यत्वात् । पु-
रोवादपूर्वकत्वादनुवादस्यात्रायं पुरोवाद इत्यस्यैवाभावात् न शाखान्तरस्थवा-
क्यस्यानुवादकत्वप्रसङ्गः । यत्तु, बृहदारण्यकभाष्ये देहभिन्नात्मबोधिकायाः 'अस्ती-
त्येवोपलब्धव्य'इत्यादिश्रुतेः प्रत्यक्षप्राप्तानुवादित्वमाशंक्य वादिविप्रतिपत्तिदर्शनादि-
त्यादिना तत्परिहृतम् । तथा च प्रत्यक्षसिद्धसत्त्वप्राहकत्वेऽपि वादिविप्रतिपत्तिनिरा-
सार्थकत्वेन नानुवादकत्वं प्रकृतेऽपीत्युक्तम् । तदयुक्तम् । भाष्यार्थानवबोधान् ।
तथा हि—तत्र वादिविप्रतिपत्तिदर्शनेन देहव्यतिरिक्तत्वेनात्मनः प्रत्यक्षैव नास्ति ।

अन्यथा प्रत्यक्षप्रामाण्यवादिनश्चार्वाकादेस्तत्र विप्रतिपत्तिर्न स्यादित्युक्तम् । ननु वादिविप्रतिपत्तिनिरोधनास्तीत्यादेस्सार्थकत्वम् । अननुवादकत्वं वा । तथा चोक्तं तत्रैव । तस्माज्जन्मान्तरसम्बन्ध्यात्मास्तित्वे जन्मान्तरेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारविशेषोपाये च शास्त्रं प्रवर्तते इति । ननु, चातुर्मास्यमध्यपर्वणोः 'द्वयोः प्रणयन्ती'ति वाक्यस्य चोदकप्राप्ताग्निप्रणयनव्यातेरिक्ताग्निप्रणयनविधायकत्ववत् प्रत्यक्षप्राप्तव्यावहारिकसत्त्वविलक्षणत्रिकालनिषेधाप्रतियोगित्वरूपसत्त्वप्रमापकत्वं प्रकृतेऽस्त्विति चेन्न । त्रैकालिकसत्त्वनिषेधकश्रुतिविरोधेन विश्वसत्यत्वश्रुतेस्त्रैकालिकसत्त्वपरत्वाभावात् । न च वैपरीत्यमेव किं न स्यात् विनिगमकामावादिति वाच्यम् । तात्पर्यान्यथानुपपत्तिगतिसामान्यानामेव विनिगमकत्वात् । अद्वैतश्रुतिर्हि षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेता । तत्र त्रिविधं तात्पर्यलिङ्गम् । १. प्रामाण्यशरीरघटकमर्थनिष्ठमज्ञातत्वमबाधितत्वं प्रयोजनवत्त्वं च । त्रिविधं तु शब्दनिष्ठमतिप्रसङ्गवारकमुपक्रमोपसंहारयोरैकरूप्यं अभ्यासः अर्थवादश्चेति । तत्र शब्दनिष्ठलिङ्गत्रये तावन्न विवादः । सर्वसाधेवोपनिषदामेवं प्रवृत्तत्वात् । मानान्तरासिद्धतया मोक्षहेतुज्ञानविषयतया च अज्ञातत्वं समयोजनत्वं च निर्विवादमेव । अबाधितत्वमात्रं सन्दिग्धम् । तच्चान्यथानुपपत्तिगतिसामान्याभ्यां च निर्णीयते । न हि सर्वप्रपञ्चनिषेधरूपमद्वैतं व्यावहारिकम् । येन तत्र श्रुतेर्व्यावहारिकं प्रामाण्यं स्यात् । अतस्तत्र तात्त्विकमेव प्रामाण्यम् । द्वैतसत्यत्वं तु व्यावहारिकम् । अतस्तत्र न श्रुतेस्तात्त्विकं प्रामाण्यम् । परस्परविरुद्धयोर्द्वयोस्तात्त्विकत्वायोगात् । वस्तुनि च विकल्पासम्भवात् । तात्त्विकव्यावहारिकप्रामाण्यभेदेन च व्यवस्थोपपत्तेः । अतत्परत्वेनावधारितस्य विश्वसत्यत्वावाक्यस्यैवान्यथा व्याख्यातुमुचितत्वात् । तथा हि—चतुर्धा हि सामानाधिकरण्यम् । अध्यासे 'इदं रजत' मित्यादौ बाधायां 'स्थाणुः पुमानित्येवमादौ विशेषणविशेष्यभावेन 'नीलमुत्पल' मित्यादौ अभेदेन 'तत्त्वमसी' त्येवमादौ । अत्र च बाधायामध्यासे वा सामानाधिकरण्योपपत्तेः न सत्यत्वबाधकश्रुतेः षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेताद्वैतश्रुतिबाधकत्वम् । नन्वात्मन आनन्दत्वबोधिका श्रुतिरपि 'सुखं सुप्तोऽस्मी'ति साक्षिप्रत्यक्षसिद्धानन्दानुवादिनी सत्त्वश्रुतिवत् भवेदिति चेन्न । साक्षिण उपहितानन्दविषयत्वेन श्रुतेश्च निरुपाधिकानन्दविषयत्वेन भिन्नविषयत्वात् अनुवादत्वायोगात् । तदा हि स्वरूपानन्दो गृह्यते । स्वरूपञ्चाज्ञानोपहितमेव साक्षिविषयः । ननु, 'तत्त्वमसी' त्यादौ नवकृत्योऽभ्यासवत् पिपासितस्य जलगोचरप्रमाणसंख्यवदैक्ये षड्विधतात्पर्यलिङ्गवद्भावरूपाज्ञाने प्रत्यक्षसिद्धे 'तम आसी' दित्यादिश्रुतिवत् सत्त्वश्रुतिर्वाच्यै-

ति चेन्न । अशेषविशेषग्राहिप्रत्यक्षप्राप्ते तद्वाङ्मार्थमन्यानेपेक्षणात् । विपासितस्य शब्दलिङ्गानन्तरं जले प्रत्यक्षमपेक्षितम् । न तु प्रत्यक्षानन्तरं शब्दलिङ्गे । न च तर्हि 'तम आसी' दित्यादेः न किञ्चिदवेदिषमिति प्रत्यक्षमिद्धाज्ञानदाङ्गार्थत्वं न स्यादिति वाच्यम् । 'तम आसी' दित्यस्य सृष्टिपूर्वकालसंबन्धित्वेनाज्ञानग्राहितया सुषुप्तिकालसंबन्धित्वेनाज्ञानग्राहकं प्रत्यक्षमपेक्ष्य भिन्नविषयत्वेनैव प्रामाण्यसंभवात् । ननु, 'षड्विंशतिरस्य वक्रय' इति मन्त्रस्याश्वमेधे चोदकप्राप्तस्य 'चतुर्विंशद्वाजिनो देवबन्धो' रिति वैशेषिकमन्त्रेणापोदितस्य षड्विंशतिरित्येव श्रूयादिति वचनवत् प्रत्यक्षप्राप्तजगत्सत्त्वस्य मिथ्यात्वश्रुत्यापाततोऽपोदितस्य प्रतिप्रसवार्थं सत्त्वश्रुतिरिति चेन्न । मिथ्यात्वश्रुतेः प्रत्यक्षबाधकत्वाभ्युपगमे तस्याः बलवत्त्वेन तद्विरोधात् सत्यत्वश्रुतेरन्यपरत्वाद्देवताधिकरणन्यायासंभवाच्च । प्रतिप्रसवार्थत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । ननु, सत्त्वप्रत्यक्षप्रामाण्ये तेनैव मिथ्यात्वश्रुत्यनुमानादिबाधः । तदप्रामाण्ये न तेन सत्त्वश्रुतेरनुवादकत्वमिति चेन्न । प्रत्यक्षप्रामाण्येऽपि तत्सिद्धबोधकस्यानुवादकत्वसंभवात् । न हि प्रमितप्रमापकत्वमनुवादकत्वम् । किं तु पश्चाद्बोधकत्वमात्रम् । पश्चात्त्वं च प्रमाणावधिकमप्रमाणावधिकं चेति न कश्चिद्विशेषः । न च श्रुतेस्सर्वसिद्धप्रमाणभावायास्सदर्थत्वायानुवादकत्वाय च प्रत्यक्षप्राप्ततात्विकसत्त्वविषयत्वमवश्यं वक्तव्यम् । तथा चाप्रमाणेन प्रत्यक्षेण कथं श्रुतेरनुवादकत्वमिति वाच्यत् । सत्त्वांशस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेऽपि वाक्यार्थस्य क्रियादिसमभिव्याहारसिद्धस्यापूर्वत्वेन तद्विषयतयैवानुवादकत्वोपपत्तावद्वैतश्रुतिविरुद्धतात्विकसत्त्वविषयत्वेकत्वेनायास्तदर्थमयोगात् । परमार्थसद्विषयता तु सर्वश्रुतीनां शुद्धब्रह्मतात्पर्यकत्वेनैव । अवान्तरतात्पर्यमादाय व्यावहारिकसद्विषयतेति कर्मकाण्डप्रामाण्योपपादने वक्ष्यते । न च प्रत्यक्षं स्वप्रामाण्यनिर्णयार्थश्रुतिसंवादमपेक्षत इति न तेन श्रुतेरनुवादकत्वम् । अन्यथा सत्त्वं ज्ञानं 'नेह नाने'त्यादिश्रुतिरप्यनुवादिनी स्यात् । ब्रह्मसत्त्वस्य लोकतो भ्रमाधिष्ठानत्वेन लिङ्गेन च मिथ्यात्वस्य दृश्यत्वाद्यनुमानेनावेदमूलप्रवाहानादिविज्ञानवादिना च प्राप्तेरिति वाच्यम् । यदि हि दृष्टेऽप्यर्थे प्रत्यक्षं स्वप्रामाण्यनिर्णयाय श्रुतिसंवादमपेक्षेत तदा श्रुतिसंवादविरहिणि दृष्टे कुत्रापि निश्शङ्कप्रवृत्तिः न स्यात् । न स्याच्चैवम'मिहिमस्य भेषज' मित्याद्यपि अनुवादकम् । न चेष्टापत्तिः । मानान्तरगृहीतप्रमाणभावप्रत्यक्षनिर्णीते मानान्तरस्याननुवादकत्वे जगत्यनुवादकत्वकथोच्छेदप्रसङ्गात् । न च 'सत्यं ज्ञानं'ने-

ह नाने' त्यादेरप्यनुवादकतापत्तिः । अनुवादकता हि न तावत् प्रत्यक्षेण ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्त्वादिकं ह्यनेन प्रतिपादनीयम् । तच्च न प्रत्यक्षगम्यम् । नाप्यनुमानेन । न हि तर्कस्सर्वदेशकालीनपुरुषसाधारण इत्यादिना प्रागेव निराकृतत्वात् । नापि प्रवाहानादिविज्ञानवादिमतेन । तस्यापौरुषेयश्रुत्यवधिकपूर्वत्वाभावात् । न च सत्त्वश्रुतेस्सत्त्वप्रत्यक्षानपेक्षत्वात् न सापेक्षानुवादकत्वम् । निरपेक्षानुवादकत्वं तु धारावाहनवन्नाप्रामाण्यहेतुः । उक्तं हि नयविवेके 'सापेक्षानुवादे हि न प्रमितिः । न तु दैवादनुवादे धारावाहनव' इति वाच्यम् । यतो लाघवादनुवादकत्वमेवाप्रामाण्ये प्रयोजकम् । न तु सापेक्षानुवादकत्वम् । अनधिगतार्थबोधकत्वस्य प्रामाण्यघटकत्वस्य तावतैव गतार्थत्वात् । न च तर्हि धारावाहनबुद्धावप्रामाण्यम् । तस्याः वर्त्तमानार्थ-
 ग्राहकत्वेन तत्तत्क्षणविशिष्टग्राहकतया अनुवादकत्वाभावात् । किं तु श्रुते-
 रतत्परत्वे प्राप्तत्वमात्रमेव प्रयोजकम् । अन्यथा वैफल्येन स्वाध्यायविधिग्रह-
 णानुपपत्तेः । अपि चेयं सत्त्वश्रुतिरपि सत्त्वप्रत्यक्षसापेक्षत्वात् सापेक्षानुवादिन्येव ।
 न हि सत्त्वप्रत्यक्षं विना तन्मूलशक्त्यादिग्रहमूलकशब्दप्रवृत्तिसंभवः । अत-
 एव यत्र तु प्रमाणान्तरसंवादस्तत्र प्रमाणान्तरादिवार्थवादादपि सोऽर्थः प्रसिध्यति ।
 द्वयोः परस्परानपेक्षयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिवैकार्थप्रवृत्तेः । प्रमात्रपेक्षया त्वनुवाद-
 कत्वम् । प्रमाता ह्यव्युत्पन्नः प्रथमं प्रत्यक्षादिभ्यो यथार्थमवगच्छति । न त-
 थाम्नायतः । तत्र व्युत्पत्त्यपेक्षत्वादिति वाचस्पतिमतमप्येतमर्थं संवादयति । तेना-
 म्नायस्य व्युत्पत्त्यपेक्षत्वेन प्रत्यक्षसापेक्षत्वस्यैवोक्तेः । न च वादिविप्रतिपत्तिनि-
 रासप्रयोजनकत्वेन न निष्प्रयोजनानुवादकत्वम् । सप्रयोजनानुवादकत्वं तु न स्वा-
 र्थपरत्वविरोधि । विद्वद्वाक्ये समुदायद्वित्वापादनरूपप्रयोजनवत्त्वेनानुवाद्यस्वार्थप-
 रताया दृष्टत्वात् । अत एव तत्र वाक्यैकवाक्यतोक्ता । अन्यथा अर्थवादवत् प-
 दैकवाक्यतैव स्यादिति वाच्यम् । प्रत्यक्षसिद्धे वादिविप्रतिपत्तिनिरासरूपप्रयोजन-
 वत्त्वेन प्रमाणान्तरस्य सप्रयोजनतया स्वार्थपरत्वोक्तौ 'अग्निर्हिमस्य भेषज'मित्याद्य-
 पि तेनैव प्रयोजनेन सप्रयोजनं, स्वार्थपरं च स्यात् । तथा च न प्रत्यक्षसिद्धे
 वादिविप्रतिपत्तिनिरासार्थमन्यापेक्षा । दृष्टान्ते तु समुदायानुवादेन द्वित्वसम्पादनस्यो-
 द्देश्यस्यान्यतो लब्धुमशक्यतया तेन प्रयोजनेन स्वार्थपरत्वस्य वक्तुं शक्यत्वात् ।
 एतदभिप्रायं च पूर्वोक्तं नयविवेकवाक्यम् । न चानुवादत्वेऽपि नैष्कल्यमात्रम् ।
 न त्वप्रामाण्यम् । याथार्थ्यमेव प्रामाण्यं, न त्वनधिगतार्थत्वे सति याथार्थ्यमिति वा-
 च्यम् । तात्पर्यविषये शब्दः प्रमाणम् । 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थ' इत्यभिधुक्ता-

भ्युपगमात् । अन्यथा स्वाध्यायविधिग्रहणानुपपत्तेरुक्तत्वाच्च । न ह्यन्यतः सिद्धेऽर्थे शास्त्रतात्पर्यम् । अतो न तत्र प्रामाण्यम् । यदाहुर्भट्टाचार्याः—‘अप्राप्ते शास्त्रमर्थव’दिति । नन्वयमनुवादः न ‘वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवते’त्यादिवत् स्तुत्यर्थः । न वा ‘दध्ना जुहोती’त्यादिवदन्यविधानार्थः । अनुवाद्यत्वेऽप्यन्यविधानाय प्रमाणानूदितस्य तात्त्विकत्वनियमात् । न हि ‘व्रीहीन्प्रोक्षती’त्यादावारोपितव्रीह्यादेरनुवाद्यस्यासत्त्वे ह्याश्रयासिद्धौ धर्मधर्मिसंसर्गरूपानुमितिवेद्य इवानुवाद्यविधेयसंसर्गरूपवाक्यार्थो बाधितः स्यादिति चेन्न । अस्यानुवादस्याप्राप्तान्यप्राप्त्यर्थत्वात् । न च प्रमाणानूदितस्य तात्त्विकत्वनियमः । स्वप्नाध्याये शुक्तौ ‘नेदं रजत’मिति वाक्ये च व्यभिचारात् । अथ तत्र ज्ञानविषयतया निषेध्यतया चानुवाद इति न तात्त्विकत्वम् । तर्हि प्रकृतेऽपि ‘नेह नाने’ति निषेधार्थत्वादस्यानुवादस्य न तात्त्विकत्वमिति गृहाण । अत एव न वाक्यार्थस्यासत्त्वप्रसङ्गः । तात्पर्यविषयस्य सत्त्वात् । अथ ‘किञ्चने’त्यनेनैवानुवादस्य कृतत्वात् किमधिकेनेति चेन्न । सामान्यतो निषेधस्य हि ‘किञ्चने’त्यनेन निषेध्यसमर्पणेऽपि विशिष्य निषेधे विशिष्य निषेध्यसमर्पणस्योपयोगात् । अथ निषेधवाक्यस्य न निषेध्यसमर्पकवाक्यान्तरापेक्षा । अन्यथा ‘न कलञ्जं भक्षये’दित्यादावपि निषेध्यसमर्पणार्थं ‘कलञ्जं भक्षये’दित्यादिवाक्यान्तरसापेक्षत्वप्रसङ्ग इति चेन्न । सर्वत्रापेक्षानियमाभावात् । सति संभवे प्रकृते त्यागायोगात् । ‘अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति’ ‘नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाती’त्यादौ वाक्यान्तरप्राप्तस्य निषेधदर्शनाच्च । न च तद्वदेव विकल्पापत्तिः । सिद्धे वस्तुनि विकल्पायोगात् । ग्रहणाग्रहणवाक्ययोरुभयोरपि मानान्तराप्राप्तविषयत्वेन तुल्यबलत्ववदिह सत्त्वश्रुतेर्मानान्तरप्राप्तविषयत्वेन निषेधश्रुतेश्चाप्राप्तविषयत्वेन तुल्यबलत्वाभावाच्च । अत एव निषेधवाक्यप्राबल्यात्तदनुरोधेनेतरन्नीयते । अथाप्राप्तान्यप्राप्त्यर्थत्वेऽप्यलौकिकस्य ‘आपश्च न प्रमिणन्ती’त्यादिपदार्थसंसर्गस्य विधेयस्य सत्त्वान्न निषेधार्थानुवादकत्वमिति चेन्न । तदन्यपरत्वस्य प्रागेवोक्तत्वात् । ननु ‘यत्तन्ने’ति निषेधानुवादलिङ्गाभावान्नानुवादः । न । यत्किञ्चिल्लिङ्गाभावेन लैङ्गिकाभावस्य वक्तुमशक्यत्वात् । ननु तर्हि ‘तत्सत्यमि’त्याद्यपि ‘न सत्तन्नासदुच्यत’ इति ‘असद्वा इदमग्र आसी’दिति च निषेधाय ‘सन्घटः’ ‘सद्धटज्ञानं’ ‘सत्सुखस्फुरण’मित्यादिसिद्धब्रह्मसत्त्वानुवादि स्यादिति चेन्न । ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्त्वस्य प्रत्यक्षादिभ्योऽप्राप्तेः शून्यवादप्रसङ्गेन तस्य निषेधयोगाच्च । य इदं सर्वं यदयमात्मे’त्यत्रानुवादलिङ्गसम्भवेन कल्पनाच्च । एवमानन्दश्रुतेरपि अ-

दुःखममुत्वं सम' मिति निषेधाय न प्रत्यक्षप्राप्तानन्दानुवादित्वम् । दुःखसाहच-
र्येण सुखस्यापि वैषयिकस्यैव ग्रहणेन तन्निषेधाय ब्रह्मरूपमुखानुवादायोगात् ।
एतच्च सर्वमुक्तं विवरणे । निष्प्रपञ्चास्थूलादिवाक्यानुसारेण 'इदं सर्वं' 'यदयमात्मे'
त्यादीनि निषेध्यसमर्पकत्वेनैकवाक्यतां प्रतिपद्यन्ते । सुषुप्तौ निष्प्रपञ्चतायां पु-
रुषार्थत्वदर्शनादिति । अथ निष्प्रपञ्चता न पुरुषार्थः । मूर्च्छायां तत्वादृश-
नात् । न च तदा तदज्ञानमात्रं न तु तदभाव इति वाच्यम् । समं सुख-
प्तावपीति चेन्न । मूर्च्छायां स्वरूपमुखस्फुरणाभावात् । तथा च सूत्रम् । 'मु-
ग्धेऽर्धसंपत्तिः परिशेषा'दिति सुषुप्तिमुक्तिकालीननिष्प्रपञ्चतायां स्वरूपमुखानुभवेन
तस्याः पुरुषार्थत्वात् । तथा च श्रुतिः । 'द्वितीयाद्वै भयं भवतीति ।' अथ 'तस्मा-
देकाकी न रमत' इति श्रुतेः सप्रपञ्चतापि पुरुषार्थः । न । तस्या दुःखसाधन-
त्वेन पुरुषार्थत्वायोगात् । कर्मकाण्डवदस्याः श्रुतेः अविवेकिपुरुषपरत्वाच्च ।
ननु 'पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेती'ति भेदज्ञानस्य मो-
क्षहेतुत्वश्रवणात् कथं न सप्रपञ्चता पुरुषार्थ इति चेन्न । मुक्तेः पूर्वं मया-
पि प्रेरकपृथक्त्वदृष्टेः सगुणब्रह्मज्ञानवत् प्रेरकत्वेन ब्रह्मज्ञानस्यापि परम्परयोप-
कारकत्वात् । 'एकधैवानुद्रष्टव्य'मित्यादिवाक्यस्वारस्यादभेदज्ञानस्यैव साक्षात्
मोक्षहेतुत्वात् । अत एव प्रेरकत्वज्ञानस्य जोषहेतुत्वमुक्तम् । तथोत्तरत्रापि 'वे-
दवेदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा ये विमुक्तास्तदात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही
एकः कृतार्थो भवते वीतशोक' इत्यभेद एव श्रूयते । अतो न भेदज्ञानस्य मो-
क्षहेतुत्वम् । एतेन 'नेह नाने'ति श्रुतिरेव 'विश्वं सत्य'मित्यबाध्यत्वरूपबाधनिषे-
धाय विज्ञानवादिप्राप्तविश्वनिषेधानुवादिनी किं न स्यादिति निरस्तम् । भावाभा-
वयोः परस्परविरहरूपत्वे समेऽपि भावग्रहो निरपेक्षत्वात् नाभावग्रहमपेक्षते ।
अभावग्रहस्तु, समनियोगितया भावग्रहमपेक्षते । अतो 'नेति नेति' श्रुतेरेव सत्त्व-
श्रुत्यपेक्षा । न तु सत्त्वश्रुतेर्नेति श्रुत्यपेक्षा । अन्यथा अन्योन्याश्रयापत्तेः । न-
नूत्सर्गापवादस्यायोऽस्तु । यथा हि 'न हिंस्यात् सर्वभूतानी'ति श्रुतिरविशेष-
प्रवृत्तापि हिंसात्वसामान्यस्य प्रत्यक्षादिप्राप्तत्वान्निषेध्योपस्थितौ नास्तीषोमीयवा-
क्यमपि निषेध्यसमर्पणायापेक्षते । तथा 'नेति ने'त्यादिश्रुतिरविशेषप्रवृत्तापि प्रत्य-
क्षप्राप्तवृत्तादिसत्त्वरूपनिषेध्यमादाय निराकांक्षा सती न प्रत्यक्षाप्रसवर्गवर्ग-
विसत्यत्वबोधिकां 'विश्वं सत्य'मित्यादिश्रुतिमपि निषेध्यसमर्पणायापेक्षितुमर्हति । अ-

तु भवान्तरेण निषेद्यस्याप्राप्तिस्तत्र निषेद्यसमर्पणाय श्रुत्यन्तरमपेक्षत एव । यथा षोडश्विग्रहणाग्रहणयोर्मान्तरेण निषेद्योपस्थितावपि वाक्यापेक्षणे अग्नीषोमीयहिंसाया अपि निषिद्धत्वेनावर्मत्वं स्यादिति चेन्मैवम् । अग्नीषोमीयवाक्यस्य निषेधविषयन्यूनविषयत्वेनानन्यशेषतया स्वार्थतात्पर्यवत्त्वेन च न निषेद्यसमर्पणद्वारेण निषेधवाक्यशेषता । 'विश्वं सत्य'मित्यादेस्तु, निषेधविषयसमविषयत्वेन स्वार्थतात्पर्यरहितत्वेन च निषेद्यसमर्पणद्वारेण निषेधवाक्यशेषतोचितैव । अत एव प्रत्यक्षाप्राप्तधर्मादिसत्त्वोपस्थापनेन वाक्यसाफल्यमपि स्वार्थतात्पर्यरहितत्वेन च निषेद्यसमर्पणद्वारेण निषेधवाक्येनाग्नीषोमीयवाक्यतुल्यत्वमित्युक्तम् । अतो दृश्यत्वाद्विहेतोर्धर्माद्यंशोऽपि श्रुत्या न बाधः । अथवा व्यावहारिकसत्त्वपरेयं विश्वसत्यत्वश्रुतिः । न च व्यावहारिकसत्त्वे सर्वाविप्रतिपत्तेस्तत्प्रतिपादनवैयर्थ्यम् । दशाविशेषे स्वर्गनरकादिसत्त्वप्रतिपादनेन तत्प्राप्तिपरिहारार्थं प्रवृत्तिनिवृत्त्योरेव तत्प्रयोजनत्वात् । व्यावहारिकत्वञ्च ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वं न त्वबाध्यत्वम् । मिथ्यात्वबोधकश्रुतिविरोधात् । न चैवं दृढभ्रान्तिजनकत्वात् अत्यन्ताप्रामाण्यपत्तिः । स्वप्नार्थप्रतिपादनवदुपपत्तेः । एतावानेव विशेषः । तत्प्राप्तिभासिकं इदं तु व्यावहारिकमिति । ननु, मिथ्यात्वश्रुतेर्लक्षणया अखण्डाचिन्मात्रपरत्वेन सत्त्वबोधनात् अविरुद्धित्वमेव न । अखण्डार्थबोधस्य द्वितीयाभावबुद्धिद्वारकत्वेन जगत्सत्यत्वविरोधित्वात् । न च प्रपञ्चसत्यत्वश्रुतेरप्रामाण्यप्रसङ्गः । अतत्वावेदकत्वस्यावान्तरतात्पर्यमादायेष्टत्वात् । परमतात्पर्येण तु तत्वावेदकत्वं सर्वश्रुतीनामपि समम् । प्राप्तिभासिकव्यावृत्तस्य व्यावहारिकस्य तद्वति तत्प्रकारकत्वादिरूपस्य निराकर्तुमशक्यत्वात् । आसां व्यावहारिकं प्रामाण्यमव्याहतमेव । 'असद्वा इदमग्र आसी'दित्यादिश्रुत्यनुरोधेनापि 'तत्सत्य'मित्यादिश्रुतिः न ब्रह्मणि व्यावहारिकसत्त्वपरा । ब्रह्मणो व्यवहारातीतत्वात् । तस्यापरमार्थत्वेन च निरधिष्ठानतया शून्यवादापत्तेः । किञ्चित्तत्त्वमगृहीत्वा च बाधानुपपत्तेः । अत एव सत्त्वश्रुतिविरोधेन मिथ्यात्वश्रुतिरेवान्यपरेत्यपि न । षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेतत्वेन मिथ्यात्वश्रुतेरनन्यपरतया प्रबलत्वात् । वैदिकतात्पर्यविषयस्य च तात्त्विकत्वानियमेन तात्पर्यज्ञापकानामपि लिङ्गानामर्थतस्तथात्व एव पर्यवसानात् । सत्त्वश्रुतिवाक्यस्वपक्षानाञ्चान्यपरत्वान्न सत्त्वे तात्पर्यलिङ्गादङ्गा । ननु, यदि सत्त्वश्रुतिः प्रत्यक्षाप्राप्तार्थत्वान्न स्वार्थपरा । तर्हि मिथ्यात्वश्रुतिरपि तद्विरुद्धार्थत्वात् स्वार्थपरा न स्यात् । तत्प्राप्तिरतिविरोधयोस्तात्पर्याभावहेत्वोरुभयत्रापि समत्वादिति चेन्न । प्र-

त्यक्षापेक्षया चन्द्राधिकपरिमाणबोधकागमस्येव मिथ्यात्वबोधकागमस्यापि बलवत्त्वेन प्रत्यक्षप्राप्तानुवादिसत्त्वश्रुत्यपेक्षयापि बलवत्त्वात् । अन्यथोभयोरपि अप्रामाण्यापत्तेः । तदुक्तं संक्षेपशारीरके,—‘अतत्परातत्परवेदवाक्यैर्विरुध्यमाना गुणवाद एवेति ।’ अत एवानन्यशेषमिथ्यात्वश्रुतिविरोधात् न प्रत्यक्षागृहीतत्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्यत्वपरा जगत्सत्यत्वश्रुतिरितित्युक्तम् । अद्वैतश्रुतेश्च प्राबल्ये निरवकाशत्वतात्पर्यवत्त्वादिकमेव प्रयोजकम् । न निषेधवाक्यत्वम् । तेन निषेधवाक्यत्वेन प्राबल्ये किति तद्धिते वृद्धिविधायकात् ‘कितिचे’ति सूत्रात् सामान्यतो गुणवृद्धिनिषेधकं ‘त्रिङितिचे’ति सूत्रं बलवत्स्यात् । अग्नीषोमीयवाक्यादर्हिंसावाक्यं षोडशिनो ग्रहणवाक्यादेर्ग्रहणवाक्यं ‘सत्यं ज्ञान’मित्यादिवाक्या ‘दसद्वा इदमग्र आसी’दित्यादिवाक्यं च बलवत्स्यादित्यपास्तम् । सामान्यविशेषभावादिना सावकाशत्वनिरवकाशत्वादिरूपबलवैपरीत्यात् । ‘विश्वं सत्य’मित्यादेस्तु, व्यावहारिकसत्यविषयतया अन्यशेषतया च सावकाशत्वादेः प्रागुक्तत्वात् । तस्मान्न सत्त्वश्रुतिविरोधः । नापि ‘असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । एतां बुद्धिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ॥’ इत्यादिस्मृतिविरोधः । सद्बिविक्तत्ववादिनो मम जगत्सत्त्वैलक्षण्याङ्गीकारेण तत्प्रतिपादकस्मृतिविरोधाभावात् । ननु, ‘नाभाव उपलब्धेः वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिव’दिति सूत्रद्वयेन जगतः पारमार्थिकसत्त्वबोधनेन विरोधः । न चानेन शून्यवादिनिरासार्थेनासत्त्वैलक्षण्यमात्रप्रतिपादनान्न विरोधः । अर्थक्रियाकारित्वलक्षणस्यासत्त्वैलक्षण्यस्य शून्यवादितेऽपि सत्त्वेन तन्मतनिरासार्थत्वानुपपत्तेः निषेधाप्रतियोगित्वरूपस्यासत्त्वैलक्षण्यस्य त्वयाप्यनङ्गीकारात् । असत्त्वैलक्षण्यमात्रस्य साधने सूत्रे स्वप्नवैलक्षण्योक्त्ययोगाच्च । व्यावहारिकसत्यत्वमात्रेण स्वप्नवैलक्षण्यस्य त्वयाप्यनङ्गीकारात् । असत्त्वैलक्षण्यमात्रस्य तन्मतेऽपि सत्त्वाच्च । तदुक्तं बौद्धैः ‘द्वे सत्त्वे समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशने’ति चेन्न । सूत्रार्थानवबोधात् । तथा हि—सदृपात् ब्रह्मणो जगत्सर्गं वदतस्समन्वयस्य सर्वमसादित्यनुमानेन विरोधसन्देहे ‘न सन्नासन्नसदसः न चानुमथतत्त्वकम् । विमतं तर्कपीड्यत्वान्मरीचिषु यथोदकम् ॥’ इति ब्रह्मसाधारण्यान्निस्तत्वतायां प्राप्तायां सूत्रेण परिहारः । सतो ब्रह्मणो नाभावः न शून्यत्वमुपलब्धेः सत्त्वेन प्रमाणात् प्रतीतेः । तथा च किञ्चित्परमार्थसदवश्यं शून्यवादिनापि स्वीकार्यम् । अन्यथा बाधस्य निरवधिकत्वप्रसङ्गादिति सूत्रार्थः । स च न प्रपञ्चमिथ्यात्वविरोधी । तथा चोक्तं ‘बाधितोपद्रवे मानैः व्यावहारिकमानता । मानानां तात्त्विकं किञ्चित् वस्तु नाश्रित्य दुर्भणे’ति । नापि स्वप्नवैधर्म्योक्त्य-

योगः । तस्याः 'विमतं निस्तत्त्वं तर्कपीड्यत्वात् मरुमसीचिकाजलव' दिव्यनुमाने बाध्य-
त्वप्रमाणगम्यत्वदोषजन्यत्वाद्युपाधिप्रदर्शनपरत्वात् । विज्ञानवादनिराकरणपरेणापि
नानेन सूत्रेण विरोधः । रूपादिरहितब्रह्मजगदुपादानत्वप्रतिपादकसमन्वयस्य
नीलाद्याकारं विज्ञानं साधयता अनुमानेन विरोधसन्देहे 'स्वप्नधीसाम्यतो बु-
द्धेर्बुद्ध्यर्थस्य सहेक्षणात् । तद्वेदेनानिरूप्यत्वात् ज्ञानाकारोऽर्थ इष्यताम् ॥' विमता
धीर्न ज्ञानव्यतिरिक्तालम्बना धीत्वात् स्वप्नधीवत् । विपक्षे च ज्ञानाभावेऽप्यर्थ-
भानप्रसङ्गो बाधकः । न हि भिन्नयोरश्वमहिषयोस्सहोपलम्भनियमेऽस्ति । तस्मा-
न्न ज्ञानातिरिक्तं सदिति प्राप्ते परिहारसूत्रं 'नाभाव उपलब्धे'रित्यादि । बाधेन
सोपाधिकतानुमाने उपायाभावेन सहोपलम्भः सारूप्यतो बुद्धितदर्थभेदस्थूलार्थभ-
ङ्गो भवतोऽपि तुल्यः । सूत्रार्थस्तु, नाभावः ज्ञानातिरिक्तस्यार्थस्य नासत्त्व-
म् । किं तु व्यवहारदशाबाध्यार्थक्रियाकारित्वरूपं सत्त्वमेव । उपलब्धेः ज्ञाना-
तिरेकेण प्रमाणैरुपलब्धेः । स्वप्नवैधर्म्योक्तिः बाध्यत्वाद्युपाधिप्रदर्शनाय । तेन बाधात्
सोपाधिकत्वाच्च पूर्वानुमानं दुष्टमित्यर्थः । तस्मान्नैवमपि विरोधशङ्का । तदुक्तं
तस्मान्न ज्ञानाकारोऽर्थः । किं तु बाह्यः । स चार्थक्रियाकारित्वसत्त्वोपेतोऽपि अद्वै-
तश्रुतिवशात् ब्रह्मणि कल्पितो न परमार्थसन्निति सिद्धान्तस्य सुगतमताद्वेद
इति । उक्तं चात्मतत्त्वविवेके—'न ग्राह्यभेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्तिस्तद्बाधने
बलनिवेदनये जयश्रीः । नवेदवित्तमिदमीदृशमेव विश्वतथ्यं तथागतमतस्य तु
कोऽवकाशः ॥' इति । धर्मग्राहकमानबाधश्च प्रागेव परित्यक्त इति शिवम् ॥

इति विश्वमिथ्यात्वस्यागमादिबाधोद्धारः ॥

ननु, सत्त्वसाधकानां मिथ्यात्वसाधकानुमानेभ्यः प्राबल्यम् । मिथ्यात्वसाधक-
प्रतिज्ञाद्युपनीतपक्षादीनां मिथ्यात्वबोधने सर्वमिथ्यात्वासिद्धिः । तद्बोधने प-
रस्परव्याहतिराश्रयासिद्ध्यादिकं चेति चेन्न । मिथ्यात्वसाधकप्रतिज्ञाद्युपनीतप-
क्षादीनामिमिथ्यात्वबोधनेऽपि व्याहृत्यभावान् । प्रतिज्ञादिभिस्तेषां त्रिकालाबाध्यत्व-
रूपसत्त्वाप्रतिपादनात् । ननु, साधकत्वान्यथानुपपत्त्या पक्षमार्थसत्त्वमायाति ।
परमार्थसत एव साधकत्वात् साधकतायाः प्राक् सत्त्ववदितत्वात् । न तु धी-
मात्रविषयत्वमपरोक्षधीविषयत्वं सत्त्वेन तादृशधीविषयत्वं वा साधकताप्रयो-
जकम् । तुच्छे नित्यातीन्द्रिये चाव्याप्यतिव्याप्तिभ्यां सत्त्वेन ज्ञानमपि न तत्र
प्रयोजकम् । वह्नित्वेनाज्ञातेऽपि वह्नौ दाहकत्वदर्शनात् । वह्नित्वेन ज्ञातेऽपि
गुणापुञ्जे तददर्शनाच्च । नापि त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाधितासत्त्वप्रतीतिस्तन्त्रम् । आ-
त्मनो गौरत्वेनानित्यत्वस्य नभसो नैर्ऋतेन स्पर्शवत्त्वस्य चापत्तेः । गौरोऽहं 'नी-

लंजस' इत्यादिप्रतीतावपि त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाधात्, बौक्तिकबाधस्य तत्त्वज्ञाने प्र-
 कृतेऽपि भावादिति चेन्न । यादृश्या बुद्ध्या तव नभोनैस्वादिधीन्यादृश्या च-
 टादौ सत्त्वसिद्धिः, तादृशबुद्धिविषयत्वस्यैव साधकत्वे तन्त्रत्वात् । अत्र एष
 लोकप्रसिद्धिस्तन्त्रमिष्टसिद्ध्युक्तमप्युक्ताभिप्रायेण सम्यगेव । एवं त्रिचतुरक-
 क्ष्यास्वबाधिता वादिप्रतिवादिप्राश्निकादीनां सत्त्वबुद्धिस्तन्त्रमित्युपपन्नमेव । गुणा-
 पुञ्जस्य बह्वित्वे आत्मनो गौरत्वे नमसो नीलत्वे च तादृशबुद्धिविषयत्वस्य तवाप्यसं-
 प्रतिपत्तेः । अन्यथा तेषामपि तत्र सत्त्वसिद्धिप्रसङ्गात् । अथ यादृश्या शब्दे कल-
 प्तवोषरहितया बुद्ध्या तव ब्रह्मणि सत्त्वसिद्धिः, तादृश्या प्रत्यक्षे कलपतवोषरहि-
 तया मम जगति सत्त्वसिद्धिरस्तु, साधकतुल्यत्वादिति चेन्न । ब्रह्मसत्त्वबुद्धिस्त-
 जगत्सत्त्वबुद्धेरबाधितत्वाभावात् त्रिकालाबाध्यत्वरूपस्य सत्त्वस्य प्रत्यक्षाविषयता-
 या उक्तत्वाच्च । न च बुद्धिविषयत्वस्य तन्त्रत्वे बह्वित्वेनाज्ञातस्य बह्वेदाहकत्वप्रस-
 ङ्गः, अमृतत्वेन ज्ञातस्य च विषयसंजीवकत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम् । बहौ तादृश-
 बुद्धिविषयत्वस्येश्वरादिसाधारणस्य सत्त्वात् । विषे सजीवकत्वप्रसङ्गस्य नभोनैस्वा-
 दितुष्यत्वात् । वस्तुतस्तु, ज्ञाताज्ञातसाधारणं व्यावहारिकं सत्त्वमेव सा-
 धकत्वे तन्त्रम् । तच्च ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वमेव । तच्च न मिथ्यात्वघटितम् । अत्य-
 न्ताबाध्ये ब्रह्मज्ञानाबाध्ये च तुल्यत्वात् । अत एव नेदं परमार्थसत्त्वव्याप्यं
 परमार्थसत्त्वस्य साधकतायामतन्त्रत्वेन तदभावेऽपि न साधकतानुपपत्तिः । एतेन
 व्यावहारिकत्वं ब्रह्मज्ञानाबाध्यत्वं वा व्यावहारिकविषयत्वे सति सत्त्वं वा सत्त्वे-
 न व्यवहारमात्रं वा । नाद्यः । मिथ्यात्वसिद्धेः प्राक् तदसिद्ध्या अन्योन्याश्रयात् । न
 द्वितीयः । तस्यास्माकं मिथ्यात्वविरोधित्वेनेष्टत्वात् । न तृतीयः । सत्त्वाभावे
 साधकत्वानुपपत्तेरिति निरस्तम् । उक्तनिरुक्तेरदुष्टत्वात् । न च हेत्वादी-
 नां व्यावहारिकसत्त्वे साध्यस्यापि व्यावहारिकसत्त्वमेव स्यादनुमितिविषयसाध्यस्य
 परामर्शविषयहेतुना समानसत्ताकत्वनियमादिति वाच्यम् । दृश्यत्वबन्ध्या-
 त्वस्यापि व्यावहारिकत्वेन समानसत्ताकत्वस्येष्टत्वात् समानसत्ताकत्वनियमासि-
 द्देश्च । धूलीपटले धूम्रमादपि बन्धनमिति प्रमादर्शनात् गन्धज्याप्यप्रक्षिप्त-
 प्रमातोऽपि गन्धप्रागभावावच्छिन्ने घटे पक्षे बाधास्फूर्तिदशायामनुमितिध्रमदर्श-
 नाच्च मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वेऽपि तत्त्वावेदकश्रुतिवेद्यत्वोपपत्तिः । सत्त्वेन सत-
 इव मिथ्यात्वेन च मिथ्याभूतस्यापि प्रमाणगम्यत्वाविरोधात् एकांशे तत्त्वावे-
 दकत्वाभावेऽपि अपरांशे तत्त्वावेदकत्वोपपत्तेः । ननु, व्यावहारिकत्वं साधकत्वमेव
 तन्त्रम् । अज्ञानादिसाधके परमार्थसति साक्षिणि तदभावादिति चेन्न । अज्ञानादिसा-

वाध्यस्वभावत्वाच्चेऽपि सत्त्वस्योक्तत्वात् । त्रैविध्यविमोहे पारमार्थिकव्यावृत्त-
व्यावहारिकत्वनिरुक्तावपि जनकतायां तत्साधारण्येऽप्यदोषात् । वस्तुतस्तु सा-
ध्यप्यज्ञानोपहित एवाज्ञानादिसाधकः । स च व्यावहारिक एव । अनुपहितेन परमा-
र्थसदाकारेण तस्यासाधकत्वात् । व्यावहारिकसत्त्वमेव सर्वत्र साधकतायां प्र-
योजकमिति स्थितम् । यथा चाज्ञानोपहितस्य साक्षित्वेऽपि नात्माश्रयादिदो-
षः । तथोक्तं दृश्यत्वहेतूपपादने प्राक् । अग्रे च वक्ष्यते । यत्र च यत्सा-
धकं व्यावहारिकं तत्र तद्व्यावहारिकम् । यत्र तु साधकं प्रातीतिकं तत्र फलमपि
तथैव । न तु व्यावहारिकमिति सर्वविधिप्रतिषेधादिव्यवहारासङ्करः । अतः
एव लोकस्यापि व्यतिक्रमे विचारस्य यादृच्छिकत्वात् भ्रान्तत्वापत्तिरित्युद-
यमोक्तमपि निरस्तम् । व्यावहारिकसत्त्वेन लोकमर्यादानतिक्रमात् भट्टाचार्य-
वचनानि विरुद्धत्वेन भासमानानि सत्त्वत्रैविध्यनिरूपणायामविरोधेन व्याख्या-
स्यन्ते । तस्मात् पक्षार्थिसर्वमिध्यात्वसाधनेऽपि न व्याहतिः ॥

इत्यद्वैतसिद्धौ असत्साधकत्वोपपत्तिः ।

ननु, सत्त्वापेक्षया तुच्छविलक्षणत्वादेर्गौरवतरत्वेन साधकत्वे कथं तन्त्रत्व-
मिति चेन्न । त्रिकालबाधविरहरूपस्य सत्त्वस्य लघुत्वाभावात् । जात्यादिरूप-
स्य तस्य मिथ्यात्वाविरोधित्वात् उभयसिद्धे सद्भिर्विक्ते साधकत्वदर्शनेन पारमा-
र्थिकसत्त्वस्य साधकत्वाप्रयोजकत्वाच्च । तथा हि—प्रतिबिम्बे बिम्बसाधकत्वं तावद-
स्ति । तस्य बिम्बात्मना सत्त्वेऽपि प्रतिबिम्बाकारेणासत्त्वात् परमार्थसत्त्वं न सा-
धकत्वे प्रयोजकम् । एवं स्वप्नार्थस्यासतोऽपि भाविशुभाशुभसूचकत्वम् । यद्यपी-
त्यत्र दर्शनस्यैव सूचकत्वम् । ‘पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यती’त्यादिशुतिब-
लम् । तथापि दर्शनमात्रस्यातिप्रसक्तत्वेन विषयोऽप्यवश्यमपेक्षणीय एव ।
एवं स्फटिकलौहित्यस्य उपाधिसन्निधानसाधकत्वं च । न च लौहित्यं स्फटि-
के न मिथ्या । किं तु धर्ममात्रप्रतिबिम्ब इति न पृथगुदाहरणमिति वाच्यम् ।
धर्मभूतमुत्पादनैरपेक्ष्येण तद्वर्धभूतरूपादिप्रतिबिम्बादर्शनात् । प्रतिबिम्बस्याव्या-
प्यवृत्तिस्तिनियमेन लौहित्यस्य स्फटिकव्याप्यप्रतीत्ययोगाच्च । लौहित्ये स्फटिक-
त्वारोपे तस्य प्रतिबिम्बत्वम् । स्फटिके लौहित्यारोपे तु तस्य मिथ्यात्वमिति विवेकः ।
स्फटिकमणेरिवोपधाननिमित्तो लोहितमेति लोहितिम्नो मिथ्यात्वं दर्शितं प्र-
तिबिम्बसत्यत्वादिभिः पञ्चपादिकाकृद्भिः । एवं रेखातादात्म्येनारोपितानां वर्णा-
न्वर्णसाधकत्वम् । न च रेखास्मारिता वर्णा एवार्थसाधका इति वाच्यम् ।
आलौकिकमयं ककारोऽयं गकार इत्यनुभवात् । अभेदेनैव स्मरणात् । विवेके स-

त्वपि दृढतरसंस्कारवशात् नारोपनिवृत्तिः । अत एव ककारं पठति लिखति-
 चेति सार्वलौकिको व्यवहारः । वर्णारोपितदीर्घह्रस्वत्वादीनाञ्च नगो नाग इत्या-
 दावर्धविशेषप्रत्यायकत्वम् । न च वर्णेष्वनारोपितध्वनिसाहित्यं तदभिव्यक्तिरूपं
 वा दैर्घ्यं प्रत्यायकम् । एवं ह्रस्वत्वादिकमपि इति वाच्यम् । ध्वनीनामस्फुरणेऽपि
 दीर्घो वर्ण इत्यादिप्रत्ययात् । नन्वारोपितेन वर्णदैर्घ्यादिना कथं तात्त्विकार्थसिद्धिः ।
 न ह्यारोपितेन धूमेन तात्त्विकवह्निसिद्धिरिति चेन्न । साधकतावच्छेदकरूप-
 पवत्त्वमेव साधकतायाः प्रयोजकम् । न त्वारोपितत्वमनारोपितत्वं वा धूमाभास-
 स्य त्वसाधकत्वम् । साधकतावच्छेदकरूपव्याप्त्यभावात् । नासत्वात् अ-
 नाभासत्वग्रहश्च तत्र बहुलोर्ध्वतादिग्रहणव्याप्तिग्रहणार्थमेव अपेक्षितः । तदुक्तं वा-
 चस्पतिमिश्रैः—‘यथा सत्यत्वाविशेषेऽपि चक्षुषा रूपमेव ज्ञाप्यते न रसः । त-
 थैवासत्त्वाविशेषेऽपि वर्णदैर्घ्यादिना सत्यं ज्ञाप्यते न तु धूमाभासादिने’ति । मा-
 याकल्पितहस्त्यादेः रज्जुसर्पादेश्च भयादिहेतुत्वं सवितृमुषिरस्य च मरणसूचकत्वं
 शङ्काविषस्य च मरणहेतुत्वम् । न तु तत्र शङ्कैव भयमुत्पाद्य धातुव्याकुलतामु-
 त्पादयतीति सैव मरणहेतुः । न तु शङ्कितं विषमपि । एवं सवितृमुषिरमायाकल्पि-
 तगजादीनामपि ज्ञानमेव तत्तदर्थक्रियाकारि । न त्वर्थोऽपि । तथा च सर्वत्रोदा-
 हृतस्थलेषु ज्ञानमेव हेतुः । तच्च स्वरूपतः सत्यमेव । अन्वयव्यतिरेकावपि ज्ञान-
 स्यैव कारणतां ग्राह्यतः । न हि सन्निहितं सर्पमजानानो बिभेति । न चा-
 र्थानवच्छिन्नस्य ज्ञानस्य हेतुत्वेऽतिप्रसङ्गादर्थावच्छिन्नमेव ज्ञानं हेतुः । तथा
 चार्थोऽपि हेतुरेवेति वाच्यम् । अर्थावच्छिन्नस्य ज्ञानस्य हेतुत्वेऽपि अवच्छेदकस्थान-
 र्थस्य ताटस्थ्येनाहेतुत्वोपपत्तेः । घटावच्छिन्नस्य तदत्यन्ताभावतद्ध्वंसादेर्घटदेश-
 कालभिन्नदेशकालादित्वेऽप्यवच्छेदकस्य घटस्य तदभाववत्, घटेच्छाब्रह्मज्ञानयोर्घट-
 ज्ञानवेदान्तसाध्यत्वेऽपि घटब्रह्मणोः तदभाववत्, घटप्रागभावस्य घटं प्रति जन्म-
 कत्वेऽपि घटस्याजनकत्ववत्, विशेषादर्शनस्य भ्रमं प्रति जनकत्वेऽपि वि-
 शेषदर्शनेत्यस्य तदभाववत्, विहिताकरणस्य प्रत्यवायजनकत्वेऽपि विहितकरणस्य
 तदभाववत्, स्वर्गाकामनायाः यागजनकत्वेऽपि स्वर्गस्य तदजनकत्ववत्, अतीता-
 दिसृष्ट्यादेर्दुःखादिजनकत्वेऽप्यतीतादेस्तदजनकत्ववदसद्विषयकपरोक्षज्ञानस्य त-
 द्वावहारेहेतुत्वेऽप्यसतस्तदभाववत्, चिकीर्षितघटबुद्धेर्घटहेतुत्वेऽपि घटस्य तद-
 हेतुत्ववत्, ब्रह्मज्ञानस्य तदज्ञाननिवर्तकत्वेऽप्युदासीनस्वभावस्य ब्रह्मणस्तदभाव-
 वत्, ब्रह्मज्ञानस्य जगत्परिणामिकारणत्वेऽपि ब्रह्मणस्तदभाववत् । न च त-
 थापि मिथ्यार्थे ज्ञानव्यावर्तकताऽस्तीत्यसतोऽपि हेतुत्वमिति वाच्यम् । न हि

व्यावृत्तधीहेतुत्वं व्यावर्तकत्वम् । किं तु 'व्यावृत्तिधीहेतुधीविषयत्वमेव । सत्यपि दण्डे तदज्ञाने व्यावृत्त्यज्ञानात् । अथावच्छेदकस्य मिथ्यात्वे अवच्छिन्नस्यपि तन्निवृत्तिः । न । तुच्छज्ञाने तुच्छवैलक्षण्ये च तुच्छत्वस्य प्रातिभासिकाद्वैलक्षण्ये प्रातिभासिकत्वस्य पञ्चमप्रकारायामात्मस्वरूपभूतायां वा अनिर्वचनीयाज्ञानस्य निवृत्तौ चतुर्थप्रकारानिर्वचनीयत्वस्य पारमार्थिकात्मस्वरूपे तद्विन्ने वा अनृतद्वैत-तस्याभावेऽनृतत्वस्य चादर्शनात् तत्रावच्छेदकानामसदादीनां ताटस्थ्ये अत्रापि तथास्त्विति चेत् । अत्रोच्यते । यदुक्तं ताटस्थ्यलक्षणमुपलक्षणत्वमेव सर्वत्रावच्छे-दस्येति । तन्न । विशेषणत्वे सम्भवत्युपलक्षणत्वायोगात् । विशेषणबा-धपूर्वकत्वादुपलक्षणत्वकरुपनायाः । अन्यथा 'दण्डी प्रैषानन्वाह' 'लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ती' त्यादावपि वेदे दण्डलौहित्यादेरुपलक्षणत्वात् तदभावेऽपि अ-नुष्ठानप्रसङ्गः । 'सर्वादीनि सर्वनामानी' त्वत्र सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न स्यात् । 'जन्माद्यस्य यत' इत्यत्र जन्मनो ब्रह्मलक्षणत्वं न स्यात् । विशेषणार्थत्वेन तद्गु-णसंविज्ञानबहुव्रीहिसम्भवेऽप्युपलक्षणार्थत्वेनातद्गुणसंविज्ञानस्वीकारप्रसङ्गात् । एवं 'असिपाणयः प्रवेश्यन्ता' मित्यादिलौकिकप्रयोगेऽपि प्रतिबिम्बादिज्ञानानां जनकत्वे च विशेषणतया प्रतिबिम्बादीनामपि जनकत्वे बाधाभावात् नोपलक्षणत्वपक्षो युज्य-ते । उदाहृतस्थलेषु सर्वत्र बाधकमस्त्येवेति विशेषः । तथा हि प्रथमे घटदेशका-लौ गृहीत्वा तद्विघ्नदेशकालत्वं तदन्त्याभावादौ ग्राह्यम् । घटस्यापि तत्सम्बन्धे तद्देशकालभिन्नदेशकालत्वमेव व्याहतं स्यात् । द्वितीये त्विष्टापत्तिः । कश्चित् घटज्ञानस्य घटेच्छाजनकत्ववत् घटं प्रत्यपि जनकत्वात् । ब्रह्मणो वेदान्तसाध्यत्वे तु नित्यत्वविरोधः । तृतीये प्रागभाववत् घटस्य स्वजनकत्वे प्रतियोगिप्राग-भावयोस्समानकालीनत्वापत्तिः । स्वावधिकपूर्वत्वघटितजनकत्वस्य स्वस्मिन्व्याह-तत्वञ्च । चतुर्थे पञ्चमे च प्रतियोगितदभावयोस्सहावृत्त्या भ्रमप्रत्यवाययोरनुत्पत्ति-प्रसङ्गः । षष्ठे कामनावत् कामनाविषयस्य यागजनकत्वे तस्य प्राक्सत्तया त-त्कामनैव व्याहन्येत । सिद्धे इच्छाविरहात् । सप्तमे अतीतस्य जनकत्वे कार्य-व्यवहितपूर्वकाले स्वस्वव्याप्यान्यतरसत्त्वापत्तिः । अष्टमे असतो जनकत्वे नि-स्वरूपत्वव्यञ्जातः । नवमे चिकीर्षितघटज्ञानवत् स्वस्य जनकत्वे पूर्ववद्याघातः । दशमे उदासीनस्य ब्रह्मणो न निवर्तकत्वम् । स्वरूपतः उपहितस्यैव वृत्तिविषय-त्वेन तस्याविषयत्वात् उपहितस्य च निवर्तकत्वमस्त्येव । एकादशे ब्रह्माज्ञा-वस्य परिणामिकारणत्वेऽपि न ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम् । कार्ये जडत्वोपल-ब्धात् । एवंविद्वाधकबलेन तत्रोपलक्षणत्वस्वीकारात् । न च प्रकृते बाधक-

मस्ति । अन्यवहितदेशकालविद्युत्तित्वस्य प्रातिमासिकसाधारणत्वात् । इदानीं
 अत्र सर्प इत्यादिप्रतीत्याविशेषात् । न हि कश्चित् बाधकत्वेन मुख्यपरि-
 त्यागः कृत इति सर्वत्र तथैव भविष्यति । उत्कर्षाद्यनुविधानाच्च ।
 हि—स्वप्ने जागरे चोत्कृष्टकलधौतदर्शनात् उत्कृष्टं सुखम् । उत्कृष्टसर्पादिदर्शना-
 चोत्कृष्टं भयादि दृश्यते । विषयस्याकरणत्वे तदुत्कर्षानुविधानं कार्यं न
 स्यात् । न ह्यकारणोत्कर्षं कार्यमनुमिष्यते इति न्यायात् । न च ज्ञानप्रकर्ष-
 णिदेव तत्प्रकर्षः । ज्ञानेऽपि विषयगतप्रकर्षं विहायान्यस्य प्रकर्षस्याभावात् ।
 अथ ज्ञानगता जातिरेव प्रकर्षः । न । चाक्षुषत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात् । विषय-
 प्रकर्षेणैवोपपत्तौ चाक्षुषत्वादिव्याप्यनानाजात्यङ्गीकारे गौरवान्मानाभावाच्च । कि-
 ञ्च । ज्ञानस्य भयादिजनकत्वे सर्पाद्यवच्छिन्नत्वमेव कारणावच्छेदकमास्थेयम् ।
 ज्ञानत्वेन जनकत्वे अतिप्रसङ्गात् । तथा च मिथ्यात्वावच्छिन्नत्वाकारेण ज्ञान-
 स्य मिथ्यात्वात् भ्रमस्थले ज्ञानमात्रस्य जनकत्वेऽपि मिथ्याभूतस्य जनकत्वं मा-
 गतमेव । जनकतावच्छेदकरूपेण च मिथ्यात्वे रूपान्तरेण सत्त्वमप्यसत्त्वात्
 नातिरुच्यते । अनुपयोगात् । तदुक्तं खण्डनकङ्किः ‘अन्यदा सत्त्वं तु पाटञ्जर-
 लुण्ठितवेश्मनि यामिकजागरणवृत्तान्तमनुसरती’ति । स्वरूपेणापि तु भ्रमज्ञानस्य
 मिथ्यात्वमस्त्येव । स्वरूपतो बाधाभावे विषयतोऽप्यबाधप्रसङ्गात् । न च गुणजन्यत्व-
 मुपाधिः । तस्याप्यापाद्यत्वेन वद्व्यनुमाने वद्विसामग्र्या इव साधनव्यापकत्वेना-
 नुपाधित्वात् । विषय इव मिथ्यात्वप्रयोजकदोषादिसमवहितसामग्र्या अज्ञानेऽपि अवि-
 शेषाच्च । तुच्छज्ञानतद्वैषम्यादौ च तुच्छत्वाददर्शनमबाधकम् । अवच्छेद्यावच्छेदक-
 योस्सर्वत्र सारूप्यनियमानभ्युपगमात् । प्रकृते चावच्छेदक इवावच्छेद्येऽपि मिथ्यात्व-
 प्रयोजकरूपतुल्यत्वेन सारूप्योपपत्तेः । सर्वसाधारणञ्चैकं कारणत्वमभ्युपगम्येत-
 दवोचाम । वस्तुतस्तु, दण्डतन्वादिसाधारणमेकं कारणत्वं नास्त्येव । यत्र तव स-
 त्त्वमवच्छेदकं मग्न तुच्छविलक्षणत्वादिकम् । किं तु कार्यत्ववच्छेदकं घटस्पर्श-
 त्वादिकारणतावच्छेदकञ्च दण्डतन्वादि । तद्वेदाच्च कारणत्वं भिन्नम् । यथा भोजन-
 यसादृश्यमन्यत् अतृमगिन्यादिसादृश्यमन्यत् । तत्र नैकमवच्छेदकम् । किं तु भक्षण-
 त्वभगिनीत्वादिकमेव । तद्वदत्रापि दण्डत्वादिकमेव सत्त्वासत्त्वोदासीनमवच्छेदकं वा-
 च्यम् । तथा च जनकत्वानुसारेण न सत्त्वासत्त्वसिद्धिः । तदुक्तं खण्डनकङ्किः
 —‘पूर्वसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नौ । हेतुसत्त्ववद्विभूतसत्त्वसत्त्ववद्विभू-
 तत्वात्’ इति । ‘अन्तर्भावितसत्त्वश्चेत् कारणं तद्वत्सत्तः । नान्तर्भावितसत्त्वश्चेत् कार-
 णं तद्वत्सत्तः ।’ इति च । न चैषम् ‘अन्तर्भावितसत्त्वं वेदविद्याप्रसक्तः ।’

नान्तर्भावितत्वात् चेदधिष्ठानमसत्ततः ॥ 'इति तवापि समानमिति वाच्यम् ।
 मनाधिष्ठाने स्वरूपत एव सत्ताङ्गीकारः । तव तु कारणे स्वरूपातिरिक्तसत्ताङ्गीकार
 इति विशेषात् । यत्पर्यो ज्ञानस्य जनकतायामवच्छेदकोऽपि । मानाभावात् । न चा-
 तिप्रसङ्गः । विषयावच्छेदकमनपेक्ष्यैव सर्पज्ञानस्यासर्पज्ञानाद्यावृत्तिसिद्धेः । तथा
 हि सर्पज्ञानस्यासर्पज्ञानाद्यावृत्तिर्व्यावर्तकाधीना । न च विषयस्तत्सम्बन्धो वा व्या-
 वर्तकः । स्वरूपातिरिक्तद्विनिष्ठसम्बन्धाभावात् । असम्बन्धस्य चाव्यावर्तकत्वात् ।
 अथ सम्बन्धान्तरमस्तरेण विशिष्टव्यवहारजननयोग्यं ज्ञानस्वरूपमेव वा ज्ञान-
 मात्रनिष्ठः कश्चिद्धर्मो वा सम्बन्धः । तर्हि विषयमनन्तर्भाव्यैव ज्ञानात्तद्गतधर्माद्वा
 विशेषसिद्धिरित्यायातम् । किं च सर्पज्ञानमसर्पज्ञानाद्धर्म्यन्तरसम्बन्धमनपेक्ष्य विलक्ष-
 णम् । तज्जनकविलक्षणजन्यत्वान् । यवांकुरात् कलमांकुरवत् तज्जन्यविलक्षणजनक-
 त्वाद्वा यवबीजात् कलमबीजवत् । न च विलक्षणविषयसम्बन्धेनैव हेतुत्वोपपत्तावप्रयो-
 जकत्वम् । तथात्वे हि यवबीजतदंकुरविलक्षणजन्यजनके कलमांकुरतद्बीजेऽपि य-
 द्वांकुरतद्बीजांकुराभ्यां कलमांकुरतद्बीजत्वरूपस्वाभाविकवैलक्षण्यं विना कदाचिदु-
 पलक्षणीभूतचैत्रादिसंबन्धित्वमात्रेण विलक्षणे स्याताम् । साक्षात्कारोऽपि परोक्ष-
 ज्ञानादन्यसंबन्धितामात्रेण विलक्षणः स्यात् । एवं च यथा प्रतियोगिमननन्तर्भा-
 व्यैव घटस्याभावो भवान्तरात् । यथा च विषयमनन्तर्भाव्यैव शिलोद्धरणकृ-
 तिमोषोद्धरकृतितः । यथा चातीतादिज्ञानमसद्विषयकपरोक्षज्ञानव्यवहारौ च ज्ञाना-
 न्तरादितः । अन्यथा तत्कार्यसङ्करः स्यात् । एवं सर्पज्ञानमपि रज्जौ सर्पज्ञानस्य
 भ्रमत्वेनाधिकजन्यत्वेऽपि सर्पज्ञानत्वेन तद्धेतुजन्यत्वात् । स्वत एव वा असर्प-
 ज्ञानाद्वैलक्षण्यमिति न कोपि दोषः । न चाभावादावपि प्रतियोग्या-
 देरवच्छेदकत्वं ध्वंसादेः कृतेरतीतादिज्ञानस्य च सत्तासमये प्रतियोगिविषययोर-
 सत्ताविति । तन्न । सर्पज्ञानत्वावच्छिन्नस्यासर्पज्ञानाद्यावृत्तौ प्रयोजकं न तत-
 त्स्वरूपमेव । सर्वज्ञानसाधारण्याभावात् । किन्त्वनुगतो धर्मः कश्चित् ।
 सोऽपि सर्पज्ञानमात्रे न जातिरूपः । प्रत्यक्षत्वानुमानत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात् ।
 किंवाधारिरूपः । स च स्वरूपसम्बन्धेनाध्यासिकसम्बन्धेन वा सम्बन्धिभूतविषयादन्यो
 न भवति । मानाभावात् । अत एव धर्म्यन्तरसम्बन्धमनपेक्ष्य विलक्षणमित्युक्तानुमा-
 नं चाधिलं द्रष्टव्यं व्यभिचारि च । तथा हि—घटसंयोगः पटसंयोगात् आत्मा भि-
 द्यते । तद्वद्विजात्यमधिकरणत्वात् । किं तु घटरूपोपाधिर्नैवेति धर्म्यन्तरस-
 म्बन्धमनपेक्ष्य विलक्षणे पटसंयोगत्वावच्छिन्ने साध्याभाववति उक्तहेतुसत्ताव्य-
 भिचारः । अत्रयोजकत्वं । न चोपलक्षणीभूतचैत्रसम्बन्धेनापि कलमांकुरादेर्व्या-

वृत्तक्षपतिः । विपक्षभाषाया इष्टापत्तेः । न हि जातेर्व्यावर्तकत्वे उपाधिरव्यावर्त-
को भवति । एवं शिलोद्धरणमाषोद्धरणकृत्योः परस्परं जात्या व्यावृत्तावपि
विषयरूपोपाधिनापि व्यावृत्तिरविरुद्धा । शिलोद्धरणे च जातिविशेषविशिष्टा-
याः कृतेर्जनकत्वेन तद्रहिताया माषोद्धरणकृतेस्तदनिष्पत्तिरविरुद्धा । व्या-
वृत्तेरन्यतोऽपि सिद्धिसंभवे कार्यकारणभावादिनिर्वाहाय जातिविशेषस्यापि कल्प-
नात् अतीतासद्विषयकज्ञानव्यवहारादौ चातीतासतोरेव व्यावर्तकत्वम् । न हि व्यावृ-
त्तिधीजनकत्वं तत् । येन सत्त्वाभावे प्राक्सत्त्वशरीरतया न स्यात् । किं तु व्या-
वृत्तिधीजनकधीविषयत्वमित्युक्तम् । तच्चातीतादौ सुलभमेव । अत एवाभावादि-
निर्दर्शनमपि निरस्तम् । उक्तरूपव्यावर्तकत्वस्यात्यन्तासत्यपि सम्भवेन कदाचित्
सति सम्भवस्य कैमुतिकन्यायसिद्धत्वात् । ननु, विषयस्य व्यावर्तकत्वेऽपि सर्वत्र
विशेषणत्वासम्भवात् उपलक्षणत्वमेव वाच्यम् । उपलक्षणेन चोपलक्ष्यगतत्वसम्ब-
न्धव्यतिरिक्तः कश्चिद्धर्म एवोपस्थाप्यते । कांकेनेव गृहसम्बन्धिना तद्गतसंस्थानविशे-
षः । तथा च स एव व्यावर्तक इति विषयसम्बन्धमनपेक्ष्य स्वगतेनैवं धर्मेण ज्ञान-
स्य व्यावृत्तिरिति चेन्न । विषयस्य विशेषणत्ववदुपलक्षणत्वस्याप्यनभ्युपगमात् ।
येन हि स्वोपरागाद्विशेष्ये व्यावृत्तिबुद्धिर्जन्यते तद्विशेषणं व्यावृत्तिबुद्धिकाले विशे-
ष्योपरञ्जकमित्यर्थः । यथा गोत्वादि । येन च स्वोपरागमुदासीनं कुर्वता विशेष्य-
गतव्यावर्तकधर्मोपस्थापनेन व्यावृत्तिबुद्धिर्जन्यते तदुपलक्षणम् । यथा काकादि ।
यत्तु, विशेष्ये नोपरञ्जकम् । न वा धर्मान्तरोपस्थापकम् । अथ च व्यावर्तकं तदु-
पाधिः । यथा पङ्कजशब्दप्रयोगे पद्मत्वं यथा वोद्भिदादिशब्दप्रयोगे यागत्वावान्तर-
जातिविशेषः । अत्र हि पद्मत्वयागत्वावान्तरधर्मौ पङ्कजनिकर्तरि फलोद्भेदनकर्तरि च
धर्मान्तरमुपस्थापयतः । अप्रतीतेः । न वा स्वोपरक्तां बुद्धिं जनयतः । समुदाये शक्त्य-
न्तरानभ्युपगमात् । अथ च कुमुदज्योतिष्टोमादिभ्यो व्यावर्तकावित्युपाधी एव । इ-
वं च प्राभाकराणां भाट्टानां च सम्मतमुदाहरणयुगलम् । तार्किकाणान्त्वाकाशशब्द-
प्रयोगे शब्दाश्रयत्वमुदाहरणम् । अत एवाविद्यादिकं साक्षित्वादावुपाधिरिति सि-
द्धान्तो वेदान्तिनाम् । अतो यत्र विषयस्य विशेषणत्वं न सम्भवति तत्कालास-
त्त्वात् । तन्नोपाधित्वाभ्युपगमान्नोपलक्षणत्वनिबन्धनदोषावकाशः । सन्देहे तु विशे-
षणत्वमेवाभ्यर्हितत्वादुपेयते । तस्माद्विषय एव सर्वत्र ज्ञाने व्यावर्तकः । एकविष-
यकस्मृत्यनुभवयोः परोक्षापरोक्षयोश्च विषयमनपेक्ष्य जात्या परस्परव्यावृत्तिदर्शनात्
सर्वत्र विषयनिरपेक्षा जातिरेव व्यावर्तकेति न युक्तम् । भिन्नविषयके समानभासी-
ये तदसम्भवात् । न च तत्रापि जातिरस्ति क्षीरादिमाधुर्यवदिति वाच्यम् । आशु-

षट्पादिनाः सङ्ख्यस्योक्तत्वात् । न च तव मते तत्तद्वृत्तेस्तत्तदाकारत्वेन चैतन्यस्य तत्प्रविशितत्वेन तदभिव्यक्तत्वेन वा मम तु तत्तदज्ञानस्य तत्तदीयस्वभावत्वेन तत्तद्व्यवहारे जननशक्तत्वेन वा स्वत एव वैलक्षण्यमिति वाच्यम् । विषयस्यैवाकारसमर्पकत्वेन स्वभावव्यवहारयोः परिचायकत्वेन च तन्नैरपेक्षेण व्यावर्तकताया वस्तुमशक्यत्वात् । अस्माभिश्च तुच्छे जनकत्वस्यानुक्तत्वात् । विशेषणत्वोपाधित्वयोस्संभवे च नोपलक्षणत्वमित्युक्तम् । न च 'कथमसतस्सज्जायेते' ति श्रुत्या 'नासतोऽदृष्टत्वा' दिति सूत्रेण शशविषाणादिभ्यस्सदुत्पत्यदर्शनादित्यादिभाष्येण च विरोधः । तेषां तुच्छे जनकत्वनिषेधपरत्वात् । अस्माभिश्च तुच्छे जनकत्वस्यानुक्तत्वात् । तस्मात् साद्विविक्तत्वं साधनमिति सिद्धम् ॥

इत्यद्वैतसिद्धौ असतस्साधकत्वाभावे बाधकम् ॥

ननु, मिथ्यात्वानुमानमप्रयोयकं, सत्यत्वेऽपि दृश्यत्वोपपत्तेरिति चेन्न । दृक्दृश्यसम्बन्धानुपपत्तेः । न हि ज्ञानं ज्ञेयासम्बन्धमेव प्रकाशकम् । अतिप्रसङ्गात् । नापि सम्बन्धम् । आत्मस्वरूपस्य तद्गुणस्य वा ज्ञानस्य ज्ञेयेन संयोगसमवाययोरभावात् अन्यस्य चानाध्यासिकस्य संबन्धस्याभावात् । न च विषयविषयिभावस्तः । तस्य विषयित्वविषयत्वरूपस्य एकैकमात्रनिष्ठत्वेन द्विनिष्ठसम्बन्धात्मकत्वासम्भवात् दुर्निरूपत्वाच्च । तथा हि—विषयत्वं किं ज्ञानजन्यफलाधारत्वं, किं वा ज्ञानजन्यहानादिबुद्धिगोचरत्वं, उत ज्ञानकर्मत्वं, ज्ञानाकारार्पकत्वं वा, दृश्यमानत्वे सति तत्त्वं वा, ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यत्वं वा, सन्निरुद्धकरणेन यदज्ञानमुत्पाद्यते तत्त्वं वा । यस्यां संविदि योऽर्थोऽवभासते स तस्या विषयः । तथा च संविदि भासमानत्वमिति वा, सम्बन्धान्तरमन्तरा ज्ञानावच्छेदकत्वं वा । आद्ये फलं न तावत् ज्ञातना । अनङ्गीकारात् । अतीतादावभावाच्च । नापि हानादिः । गमनादौ तदभावात् कलधौनमलादेरपि तदज्ञानविषयत्वप्रसङ्गाच्च । नाप्यभिज्ञाभिलषणे । तयोर्ज्ञेयावृत्तित्वात् । न च विषयविषयिभावेन ते तत्र स्त इति वाच्यम् । तस्यैव विचार्यमाणत्वात् । अत एव न द्वितीयोऽपि । न तृतीयः । ईश्वरज्ञानस्यातीतादिज्ञानस्य च कर्मकारकाजन्यत्वेन निर्विषयत्वप्रसङ्गात् । न चतुर्थः । ज्ञानतदाकारयोरभेदेन सर्वेषां ज्ञानहेतूनां विषयत्वापातात् अनुमित्यादिविषये तदभावाच्च । न षष्ठः । दृश्यमानत्वस्य विषयत्वघटितत्वेनात्माश्रयात् । न षष्ठः । योग्यतायां योग्यतान्तराभावात् । न च योग्यता योग्यतां विनैव योग्या । यथा दृश्यत्वं दृश्यत्वान्तरं विनैव दृश्यमिति वाच्यम् । अवच्छेदकरूपापरिचये योग्यताया एव गृहीतुंशक्यत्वात् । न च ज्ञानविषयत्वं तदवच्छेदकम् । आत्माश्रयात् । न सप्त-

व्याप्तेश्च । न च तत्र लिङ्गज्ञानं करणम् । तत्र च लिङ्गिनः तद्व्याप्तत्वं सम्बन्धोऽस्ती-
ति वाच्यम् । लिङ्गस्यापि स्वज्ञानसम्बन्धित्वेनानुमितिविषयत्वापत्तेः । न चानु-
मितौ तद्व्याप्तत्वरूपसम्बन्ध एव विषयतानियामकः । व्यापकतावच्छेदकव्याप-
कसम्बन्धादीनामविषयत्वापत्तेः । न च ज्ञानकरणसन्निकर्षसमानाधिकरणो ज्ञानाव-
च्छेदकत्वसाक्षाद्याप्यधर्मो विषयत्वम् । इदञ्च नित्यपराक्षसाधारणमिति वाच्यम् ।
वस्तुत्वादिकमेव विषयत्वमित्यापत्तेः ज्ञानावच्छेदकत्वस्य रूपज्ञानाविषये समवाये-
ऽपि सत्त्वेनातिव्याप्तेश्च । न च ज्ञानज्ञेययोस्त्वरूपसम्बन्ध एव विषयत्वमिति वाच्यम् ।
असिद्धेः । तथाहि—स्वरूपसम्बन्ध इत्यस्य स्वरूपसम्बन्ध इत्यर्थत्वे संयोगादावतिव्या-
प्तिः । न च तदुभयान्यत्वं विशेषणम् । हिमवद्विन्ध्ययोरपि स्वरूपसम्बन्धापत्तेः ।
सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्वं स्वरूपसम्बन्ध इति चेन्न । आ-
त्मानं जानामीत्यत्राव्याप्तेः । तत्र सम्बन्धान्तरस्य समवायस्यैव सत्त्वात् अतीन्द्रि-
याभावादाव्याप्तेश्च । न हि तस्य विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्वे मानमस्ति । अन्यथा
तेन विशिष्टप्रत्ययजननापत्तेः । किं च विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्वं धर्मो वा सम्बन्धः
तादृशस्वरूपद्वयमेव वा । आद्ये स्वरूपस्य सम्बन्धत्वव्याघातः । प्रतीतिघटितस्यास्य
चाक्षुषादिज्ञानागोचरत्वप्रसङ्गश्च । न द्वितीयः । अननुगमात् । किञ्चैवमभावभ्रमा-
नुपपत्तिः । तत्राऽपि विशिष्टप्रतीतिसम्भवे स्वरूपसम्बन्धस्य सत्त्वात् । न
च प्रमात्वघटितं तल्लक्षणं वास्तवसम्बन्धसत्त्वे प्रमात्वव्याप्यापाद्यत्वात् । अ-
न्यथा तत्र तस्याप्रमात्वे सम्बन्धाभावः तस्मिंश्च तस्य प्रमात्वमित्यन्योन्याश्रयात् ।
ननु, सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्नस्वरूपस्य
सम्बन्धत्वं संयोगत्वावच्छिन्नस्य । दण्डीत्यादौ सम्बन्धत्ववत् । विशिष्टबुद्धिश्चा-
वच्छेदिकाविषयिष्येवावच्छेद्यविषया । अतो न स्वरूपसम्बन्धगोचरविशिष्टबुद्धे-
श्चाक्षुषत्वविरोधः । न च तर्ह्यभावप्रमाभ्रमयोः स्वरूपद्वयमात्रविषयत्वाविशेषत्
प्रमाभ्रमव्यवस्थानुपपत्तिरिति वाच्यम् । घटाभाववति घटाभावज्ञानत्वेन तद्वि-
ज्ञानत्वेन च व्यवस्थोपपत्तेः । नन्वतिरिक्ताविषयत्वे तस्यैवानुपपत्तिः । न
हि भवद्वीत्या तस्योभयार्थकत्वे तदुभयसत्त्वेन व्यधिकरणप्रकारत्वरूपभ्रमत्व-
स्यैवाभावे भ्रमतदन्यत्वाभ्यां व्यवस्था सम्भवतीति चेन्न । घटाभावाभाक्त्व-
त्वेन तद्वति घटाभावज्ञानस्य व्यधिकरणप्रकारकत्वसम्भवात् । किञ्च भ्र-
मस्य वस्तुगत्या यत् घटवत्स विषयः । न तु प्रमाया इत्यतिरिक्तविषय-
त्वमस्येव । न चातीन्द्रियाभावे अव्याप्तिः । अत्यन्ताभावे अतियोगिदे-
शान्यदेशत्वं, प्रागभावादौ प्रतियोगिदेशत्वे सति प्रतियोगिकालन्यकालत्वं, अ-

न्योन्याश्रये . प्रतियोगितावच्छेदकदेशान्यदेशत्वं, विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यतावच्छेदकम् । तदच्छिन्नत्वं च विशिष्टप्रतीत्यजननेऽप्यतीन्द्रियाभावे सुलभम् । न ह्यरण्यस्थो दण्डो न घटजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्न इति चेन्नैवम् । नित्यस्यातीन्द्रियस्याकाशात्यन्ताभावादेर्विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वे अवश्यं विशिष्टप्रत्ययजनकत्वप्रसङ्गात् । नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्य सहकारिसमवधाननियमात् । किं च विशिष्टस्य प्रत्यय इत्यत्र स्वरूपसम्बन्धस्य षष्ठ्यर्थत्वे आत्माश्रयः । संबन्धमात्रस्य तदर्थत्वे आत्मत्वादिविशिष्टात्मसम्बन्धिसमूहालम्बनविषये घटादावतिव्याप्तिः । तयोरपि विशिष्टसम्बन्धस्य विशिष्टविषयज्ञानजनकत्वात् । ज्ञानस्याभावः ज्ञातोऽभाव इति प्रतीत्योर्वैलक्षण्यं न स्यात् । ज्ञानाभावयोरुभयोरैवोभयत्र स्वरूपसम्बन्धत्वे विषयकृतविशेषाभावात् । अत एव विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्वं ज्ञानज्ञेयादिस्थले अतिरक्तमेव सम्बन्ध इति निरस्तम् । अतीन्द्रिये नित्याभावे अव्याप्तेः । न हि तत्र विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यता । फलोपधानापत्तेः । प्रतीतिघटिनस्य चाशुषादिप्रतीतावविषयत्वप्रसङ्गाच्च । तस्मात्सत्यत्वे सम्बन्धानुपपत्तेराध्यासिक एव दृग्दृश्ययोस्सम्बन्ध इति ॥

इत्यद्वैतसिद्धौ सत्यत्वे दृग्दृश्यसम्बन्धभङ्गः ॥

स्यादेतत् । सर्वस्यापि दृश्यस्य ब्रह्मात्मकदृग्ध्यस्तत्वेऽपि कस्य चित् कदाचित् किञ्चित् प्रति प्रकाशाय त्वयाऽपि तत्तत्सन्निकृष्टेन्द्रियजन्यतत्तदाकारवृत्तिद्वारक एवानावृतदृक्सम्बन्धः स्वीकृतः । तथा च सत्यत्वेऽपि तद्वारक एव सम्बन्धोऽस्तु, किमाध्यासिकसम्बन्धदुर्व्यसनेन । न हि भवतां विज्ञानवादिनामिव तत्तद्ज्ञाने तत्तदार्थाध्यासस्वीकारः । शुद्धदृशः स्वतो भेदाभावात् उपाधिविशिष्टाया भेदेऽपि घटादिवत्तस्या अपि मिथ्यात्वेनाधिष्ठानत्वायोगादिति चेन्न । प्रकाशस्य साक्षात् स्वसंसृष्टप्रकाशकत्वानियमेन चैतन्यस्य परम्परासम्बन्धेन विषयप्रकाशकत्वायोगात् । न हि प्रदीपः परम्परासम्बद्धं प्रकाशयति । अतो विषयाधिष्ठानंचैतन्यमनावृतमेव प्रकाशकम् । आवरणभङ्गश्च वृत्त्या । अतो वृत्तेः पूर्वमाध्यासिकसम्बन्धे विद्यमानेऽपि दृश्याप्रतीतिरुपपन्ना । अत एव वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यस्य घटप्रकाशकत्वे आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रतापातः । यथाभिव्यक्तचैतन्यस्य घटप्रकाशकत्वे आवश्यकेन वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्येनैव घटप्रकाशकत्वोपपत्तौ तदधिष्ठानचिदाभिव्यक्तिकल्पनायोग इति निरस्तम् । परोक्षमिच्छासङ्कुटतरव्यवहारार्थं विषयाधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तिकल्पनाया युक्तत्वात् । न च शुद्धचैतन्यस्य चरमसाक्षात्कारात्पूर्वं नाभिव्यक्तिः । अभि-

व्यक्तस्य च घटाद्यवच्छिन्नचैतन्यस्य न तदधिष्ठानत्वम् । आत्माश्रयादिति वा-
च्यम् । चरमसाक्षात्कारात् पूर्वमपि शुद्धचैतन्यस्याविद्यावशादधिष्ठानभूतस्य मूलज्ञा-
ननिवृत्तिरक्षणभिव्यक्त्यभावेऽपि तदवस्थाविशेषादिनिवृत्तिलक्षणाभिव्यक्त्या विष-
यप्रकाशकत्वोपपत्तेः । न च घटप्रकाशिकायाः दृशो मिथ्यात्वेनाधिष्ठानत्वं
सत्यत्वे दोषजन्यत्वेन प्रमात्वात् । सत्यं स्वविषयं प्रति नाधिष्ठानत्वमित्युच्य-
यतः पाशा रज्जुरिति वाच्यम् । यतो दोषजन्यत्वं न प्रमात्वप्रयोजकम् । चैत-
न्यस्य सर्वत्र दोषजन्यत्वात् । किं तु दोषजन्यवृत्त्यवच्छिन्नत्वम् । प्रकृ-
ते च तदभावात् न विषयस्य सत्यत्वम् । अतो मिथ्याभूतविषयं प्रत्यधिष्ठानत्वं
सत्याया दृशो युक्तम् । ननु, तात्त्विकसम्बन्धासम्भवे आध्यासिकसम्बन्धक-
ल्पनम् । स एव तु कुतः । क्लृप्तसंयोगबाधे गुणगुणिनोऽसमवायवत्तदुभयबाधे
तृतीयस्य सम्भवात् । न च तत्र मानाभावः । समवायवदनुमाध्यक्षयोस्स-
त्वात् । तथा हि—परस्परसंयुक्तासमवेतविशेषणविशेष्यकविशिष्टधीर्विशेषण-
विशेष्यसम्बन्धविषया । विशिष्टधीत्वात् । दण्डीति विशिष्टधीवत् । उक्ताजन्यप्र-
मा विशेषणविशेष्यसम्बन्धनिमित्तका । अबाधितजन्यविशिष्टधीत्वात् । सम्मतवत् ।
विमना धीरबाधितविशेषणविशेष्यसम्बन्धविषया । अबाधितविशिष्टधीत्वादण्डीति वि-
शिष्टधीवत् । गोमांश्चैत्र इत्यादेरपि पक्षकुक्षिनिक्षेप एवेति न तत्र व्यभि-
चारशङ्का । तथा च संयोगसमवायातिरिक्तसम्बन्धसिद्धिरिति चेन्न । प्रथमे द्वितीये
चार्थान्तरम् । आध्य.सिकसम्बन्धस्यैव विषयत्वेन निमित्तत्वेन चोपपत्तेः । द्वितीये परो-
क्षधीषु व्यभिचारश्च । तृतीये ब्रह्मज्ञानपर्यन्ताबाधितत्वेन सिद्धसाधनमेव । सर्वथा
अबाधितधीविषयत्वे साध्ये साध्यवैकल्यम् । न च तात्त्विकसम्बन्धबाधे आध्यासि-
कसम्बन्धसिद्धिः । तथा च संयोगसमवायातिरिक्ततात्त्विकसम्बन्धबाधपर्यन्तं नाध्यासि-
कसम्बन्धसम्भावना । तथा च कथमर्थान्तरसिद्धसाधनसाध्यवैकल्यानीति वाच्यम् ।
तात्त्विकसम्बन्धस्य व्यापकानुपलब्ध्या बाधात् । तथा हि—तात्त्विकसम्बन्धस्य-
व्यापको देशकालविप्रकर्षाभावः । स चातीतादिविषयकज्ञानादीनां नास्त्येवेति कथं
तात्त्विकस्तेषां सम्बन्धः । न च समवायवत् सम्बन्धभावविप्रकर्षादविरुद्धत्वे-
नैव तत्सिद्धिरिति वाच्यम् ॥ समवायस्यापि देशकालविप्रकृष्टयोः सम्बन्धव्यवहा-
राप्रयोजकत्वात् । न हि सम्बन्धभावेऽपि सन् समवायोऽद्य नष्टं घटं श्वस्तमेव ह-
मेव विशिनाष्टि । न आध्यासिकत्वे सम्बन्धस्य साध्ये धर्मग्राहकमानबाधः । विशिष्ट-
बुद्धित्वेन प्रथमतात्त्विकतात्त्विकसाधारणसम्बन्धत्वस्यैव सिद्धेः । किं न सम्बन्धज्ञा-
नक एव तात्त्विकसम्बन्धस्यापि निवृत्तिरित्युक्तबाधसहकृताध्यासिकसम्बन्धे पर्यवस्य-

ति । अतो न धर्मिग्राहकबाधशङ्कापि । न चैवं युतसिद्धयोरैव सभागरूपसम्बन्ध-
दर्शनादयुतसिद्धिरपि संयोगस्य बाधिका स्वादिति वाच्यम् । अयुतसिद्धयोरपि
कचित्सम्बन्धादर्शनेन युतसिद्धत्वस्य सम्बन्धाप्रयोजकत्वात् । यस्मिन् सत्यवश्यं
सम्बन्धः स एव सम्बन्धस्य प्रयोजक इति समव्याप्तत्वाभावेन युतसिद्ध्यनुपलब्धेरबा-
धकत्वात् । यत्र सम्बन्धस्तत्रावश्यं युतसिद्धिरिति विषमव्याप्तिकल्पनेऽपि मानाभा-
वात् अनुकूलतर्कादर्शनात् । देशकालविप्रकर्षाभाववतां तु, सर्वेषां सम्बन्धदर्शनेन
विप्रकर्षे तद्दर्शनेन च समव्याप्ततया प्रयोजकस्य देशकालविप्रकर्षाभावस्यानुपलब्धेः
सम्बन्धबाधकत्वस्यावश्यमङ्गीकरणीयत्वात् । न हि प्रयोजकाभावे प्रमोज्यमम्बन्धः ।
नन्वेवं ध्वंसादेरतीतादिना मिथ्यात्वलक्षणान्तर्गतस्यात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिना श-
क्तेः शक्येनाज्ञानस्याज्ञेयेन इच्छाया इष्यमाणेन व्यवहारस्य व्यवहर्तव्येन वाक्य-
स्यार्थेन वृत्तिरूपज्ञानस्य ज्ञेयेन सम्बन्धो नेति त्वद्वाक्योक्तसम्बन्धाभावस्य
ज्ञानेनासम्बन्धात् स्वन्यायस्वक्रियास्ववचनविरोधास्त्युः । न हि ज्ञाने ज्ञेय-
मिव प्रतियोग्यादिकमभावादावध्यस्तमिति चेन्न । यद्यप्युक्तन्यायसाम्येन ध्वंसादी-
नां स्वप्रतियोग्यादिभिस्तात्त्विकं सम्बन्धो नास्त्येव । अध्यासोऽपि न ज्ञानज्ञेयन्या-
येन । उभयोरपि मिथ्यात्वात् । तथाऽपि प्रतीयमानं प्रतियोग्यनयोगिभावादिकं स-
र्वथा न निराकुर्मः । किं तु तात्त्विकाध्यासाम्यां भिन्नमेव ज्ञेयकुक्षिनिक्षिप्तत्वात् मि-
थ्याभूतमङ्गीकुर्मः । स च संयोगादिवदतिरिक्तो वा स्वरूपं वा पराङ्गीकृतपदार्थान्तर्ग-
तो वा तदतिरिक्तो वेत्यस्यां काकदन्तपरीक्षायां न नो निवेशः । न च मिथ्यात्वसिद्धेः
प्राक् तदसिद्ध्या अन्योन्याश्रयः । दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्त्या ज्ञेयमात्रस्याध्यासिकत्वे
सिद्धे तन्मध्यपतितस्य प्रतियोग्यभावादिसम्बन्धस्यापि मिथ्यात्वं न तु प्रतियोग्यभावा-
दिसम्बन्धमिथ्यात्वसिद्ध्यनन्तरं दृश्यमिथ्यात्वसिद्धिरिति व्यवहारोपयुक्तसम्बन्धसामा-
न्यस्याप्रतिक्षेपात् न स्मवचनादिविरोधः । तदुक्तं खण्डनकृद्भिः 'बाधे दृढेऽन्यसाम्यात्
किं दृढे तदपि बाध्यताम् । क ममत्वं मुमुक्षूणां अनिर्वचनवादिनाम् ॥' इति । न
चादृढत्वम् । न्यायस्य व्यापकानुपलब्धिरूपतर्कस्योक्तत्वात् स्वक्रियादिविरोधरूपप्र-
तिकूलतर्कस्य परिहृतत्वाच्च । अत एव न जातिवादिसाम्यम् । तेन हि नियमसापेक्षा ।
अनित्यत्वसाधककृतकत्वादौ नियमानपेक्षणादर्शनमात्रेण रूपवत्त्वादिकमापाद्यते । न
त्वत्वाभिस्तथानियमनिरपेक्षेण साहचर्यमात्रेण किञ्चिदापाद्यते । न चैवं ज्ञानज्ञेययो-
रपि प्रतियोग्यभावादिसमकक्ष एव सम्बन्धोऽस्तिवति वाच्यम् । परस्पराध्याससम्बन्ध-
सम्बन्धसम्बन्धेनैव सम्बन्धान्तरकल्पनात् । तत्सम्बन्धे तस्यैव सम्बन्धकत्वात् । न
चाज्ञानविषयस्य ब्रह्मणो विषयिण्यज्ञानेऽनध्यासेन विषयस्य विषयिण्यध्यासनियमो

न सिद्ध इति वाच्यम् । एवं नियमानभ्युपगमात् ! किं तु ज्ञानाज्ञानयोरध्यास एव विषयेण सम्बन्धः । स च ज्ञाने ज्ञेयस्याज्ञेये चाज्ञानस्याध्यासात् उपपद्यते । अत एवाध्यासिकसम्बन्धव्यतिरेकप्रदर्शने अज्ञानस्याज्ञेयेनेत्यनुदाहरणम् । ननु, श्रवणादीनां चरमसाक्षात्कारान्तानां स्वविषयेण ब्रह्मणा सम्बन्धानुपपत्तिः । न हि श्रवणादौ साक्षात्कारे वा ब्रह्माद्यास्तमिति चेन्न । साक्षात्कारो हि वृत्तिर्वा तदभिव्यक्तचैतन्यं वा । आद्ये तस्याः ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेनाज्ञानाज्ञेययोरेव सम्बन्धोपपत्तेः । अत एव श्रवणादिनापि मानसक्रियारूपेण न सम्बन्धानुपपत्तिः । द्वितीये तु अभेदेन सम्बन्धानुपयोगात् तत्सम्बन्धानुपपत्तिः न दोषाय । अत एव चरमसाक्षात्कारस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वात् यदि तद्विषयत्वं तदा घटसाक्षात्कारस्याऽपि ब्रह्मण्यध्यस्तत्वात् तद्विषयत्वापत्तिरिति निरस्तम् । घटसाक्षात्कारस्य घटाभिव्यक्तचैतन्यरूपत्वे ब्रह्मण्यनध्यासात् वृत्तिरूपत्वे तस्याः ब्रह्मण्यध्यासेऽपि नाधिष्ठानभूतब्रह्मणो विषयत्वम् । ब्रह्मविषयताप्रयोजकस्याध्यासविशेषस्य तत्राभावात् । तस्य च फलबलकल्प्यत्वात् । न हि चरमवृत्तौ ब्रह्माकारतावदत्राऽपि सानुभूयते । इच्छेयमाणयोस्तु ज्ञानद्वारक एव सम्बन्ध इति न पृथक्सम्बन्धापेक्षा । न च ज्ञाने सन्निकर्षाधीनस्येव स्मृतावनुभवाधीनस्येव इच्छायां ज्ञानाधीनस्य विषयसम्बन्धस्यानुभवात् सन्निकर्षादिभ्यो भिन्न इव ज्ञानात् भिन्न एव सम्बन्धो वक्तव्य इति वाच्यम् । सम्बन्धानुभवस्य ज्ञानद्वारकसम्बन्धेनाप्युपपत्तेरतिरिक्तसम्बन्धकल्पने मानाभावात् । ज्ञानाधीनसम्बन्धान्तरस्याननुभवात् । ज्ञाने त्विन्द्रियसन्निकर्षादिना न सम्बन्धानुभवोपपत्तिः । इन्द्रियसन्निकर्षादीनामतीन्द्रियत्वेन तेषामनुमित्यादिनोपस्थितिं विनैव घटज्ञानमित्यादि सम्बन्धानुभवात् । स्मृतौ तु अनुभवाधीनसम्बन्धस्य शङ्कैव नास्ति । अनुभवस्य तदानीमसत्त्वात् । उभयोरपि ज्ञानत्वेन तुल्यवदेव सम्बन्धसम्भवाच्च । न च समूहालम्बनजन्यैकविषयेच्छायाभुभयविषयत्वापत्तिः । जनकज्ञानस्योभयविषयत्वादिति वाच्यम् । अतिरिक्तसम्बन्धपक्षेऽपि तुल्यत्वात् । अथैकविषयावच्छेदेनैव ज्ञानस्य जनकत्वात् नोभयविषयत्वं समम् । ममाऽपि जनकज्ञाने जनकतावच्छेदकविषयत्वस्यैव सम्बन्धत्वात् । न च नित्येश्वरेच्छाया विषयत्वसम्बन्धानुपपत्तिः । तस्याः अस्माभिरनङ्गीकारात् । तार्किकाणामपि तत्साधकमानबलेन विलक्षणसम्बन्धकल्पनेऽपि अन्यज्ञानजन्येच्छयोरुक्तप्रकारेणैव विषयताभ्युपगमात् । न च पुत्रादिधीनन्यमुखादेः पुत्रादिविषयत्वापत्तिः, इच्छान्यायादिति वाच्यम् । वैषम्यात् । ज्ञानस्य समानत्वेऽपि इच्छादावेव सविषयत्वप्रतीतिः । न तु मुखादौ ।

वस्तुस्वाभाव्यात् त्वयाप्यस्यैवार्थस्य वक्तव्यत्वात् । अन्यथा स्फटिके जषाकुसुमस-
न्निधानोऽलौहित्यवत्लोष्टेऽप्यापद्येत । अथ धर्मे तात्पर्यस्यानध्यासात्तात्पर्यसम्बन्धो
न स्यात् । न तात्पर्यं हि तत्प्रतीत्युद्देश्यकत्वम् । प्रतीतिश्च ज्ञेयान्तरेणैव धर्मे-
जाऽपि सम्बन्धोऽध्यास एव प्रतीतिद्वारा च धर्मतात्पर्ययोस्सम्बन्ध इत्यनुपपत्त्य-
भावात् । न च ज्ञानस्य प्रकाशत्वेन प्रदीपसाम्येऽपि आन्तरत्वेन तद्वैलक्षण्यमङ्गीक-
र्तव्यम् । अत इच्छादिवद्विप्रकृष्टेनाऽपि सम्बन्धस्स्यात् । अन्यथा प्रदीपवदेवाध्या-
सिकसम्बन्धोऽपि न स्यात् । परोक्षवृत्तौ विप्रकृष्टसम्बन्धवर्शनाञ्चेति वाच्यम् ।
देशकालविप्रकर्षाभावस्य सम्बन्धसामान्यप्रयोजकत्वे सम्भवत्यान्तरप्रतियोगिकस-
म्बन्धभिन्नसम्बन्ध एवास्य प्रयोजकत्वमिति कल्पनाबीजाभावात् । इच्छायास्तु, नेप्यमा-
णेन साक्षात्सम्बन्धः । किं तु ज्ञानद्वारकः परम्परासम्बन्ध एवेत्युक्तम् । परोक्षस्थले तु,
यद्यप्यविष्ठानचैतन्येन साक्षादेव सम्बन्धः । तथापि विषयाकारवृत्त्या साक्षात्सम्ब-
न्धाभावात् वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन विषयस्य परम्परासम्बन्ध एव । ननु, तवापि मते
ज्ञेयस्य न स्वज्ञानेऽध्यस्तत्वनियमः । अनध्यस्तस्य तुच्छस्य पञ्चमप्रकारत्वपक्षे अवि-
द्यानिवृत्तेः, भावाद्वैतपक्षे अभावस्य दृग्भूतत्वेऽपि स्वज्ञानेऽनध्यासात्, अपरोक्षैकरसे
ब्रह्मण्यध्यस्तस्य व्यावहारिकस्यातीतादेर्नित्यातीन्द्रियस्य च परोक्षानुभवरूपे स्वज्ञाने-
ऽनध्यासात्, स्मर्यमणिस्य च स्मृतिरूपे स्वज्ञानेऽनध्यासात्, प्रातिभासिकस्य च प्राति-
भासिके स्वज्ञानेऽनध्यासात्, त्वन्मते भ्रमरूपज्ञानस्यापि कश्चित्वादिति चेन्मैवम् ।
तुच्छस्य ज्ञेयत्वेन ज्ञानेऽनध्यामाभावाद्ज्ञेयस्य हि ज्ञानेऽध्यासः । तुच्छ-
स्य तु न ज्ञेयतेत्यग्रे वक्ष्यते । पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तेरपि प्रति-
योग्यधिकरणे ध्वंसस्यापि तत्र वृत्तेरवश्यभावात् अध्यास एव सम्ब-
न्धः । वस्तुतस्तत्त्वविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वं च भावाद्वैतं चानभ्युपगमप-
राहनम् । यथा चाविद्यानिवृत्तेर्ब्रह्मरूपत्वं सर्वद्वैतं च तथोपरिष्ठाद्वक्ष्यते । अपरोक्षै-
करसे ब्रह्मण्यध्यस्तस्यातीतादेरनुमित्यादिरूपज्ञाने अनध्यासेऽपि यास्मिंश्चैतन्ये तदध्य-
स्तं तदेव चैतन्यमनुमित्यादिरूपवृत्त्यवच्छिन्नमिति नाध्यासानुपपत्तिः । अतिप्रस-
ङ्गपरिहारार्थं चैतन्यस्य विषयसम्बन्धे वृत्त्युपरागापेक्षायामपि नाविष्ठानत्वेन तदपेक्षा ।
एवमेव नित्यपरोक्षस्थले स्मृतिस्थलेऽपि प्रातिभासिकस्य प्रातिभासिक्यां वृत्तावन-
ध्यासेऽप्यविष्ठानविषयकवृत्त्यभिव्यक्तचैतन्य एवाध्यास इति न काप्यनुपपत्तिः ।
न च रूप्यादिकमिदमंशावच्छिन्नचैतन्येऽध्यस्तं भासते च अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बित-
चैतन्येनेति विषयिणि ज्ञाने विषयस्याध्यासः कथमिति वाच्यम् । एकावच्छिन्न एवा-
परावच्छेदेन निरेपेक्षोपाधेरिवात्र भेदकत्वाभावात् । अत एव अभियुक्तैः फलैक्या-

दैक्यं ज्ञानस्योच्यते । न च रूप्यादेः स्वज्ञानेऽध्यस्तत्वे रूप्यज्ञानस्याज्ञाने भ्रमो-
त्पत्तिस्तद्ज्ञाने नतन्निवृत्तिरिति च स्यात् । अधिष्ठानाज्ञानज्ञानाभ्यामध्यासस्य जन्मनि
वृत्त्योनियतत्वात् ज्ञानं रजतमिति प्रतीतिप्रसङ्गाच्चेति वाच्यम् । रजताकारवृत्त्यवच्छि-
न्नचैतन्यस्य रजतभ्रमाधिष्ठानत्वानभ्युपगमात् । इदमंशावच्छिन्नचैतन्यमेव तु रज-
तभ्रमाधिष्ठानम् । तच्च दैवाद्रजताकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यमपि । नैतावता भ्रमाधिष्ठानत्वे
तदपेक्षा । तस्य च भ्रमविरोधि शुक्तित्वाद्याकारेणाज्ञानं भ्रमकारणम् । तेनाकारेण ज्ञानं
भ्रमनिवर्तकम् । अत एव न ज्ञानं रजतमिति भ्रमाकारापत्तिः । वृत्त्यवच्छिन्नस्यैव ज्ञान-
त्वात्तस्य चाधिष्ठानत्वाभावात् । अधिष्ठानतादात्म्येन चारोप्यप्रतीतिरिति इदं रजतमि-
त्येव भ्रमाकारः । ननु, घटादेः स्वसन्निकृष्टेन्द्रियजन्यस्वज्ञानात् पूर्वं सत्त्वेन तत्राध्या-
सो न युक्तः । न च या घटेन्द्रियसन्निकर्षजा वृत्तिस्तया घटो न प्रकाश्यः । येन
च प्रकाश्यो घटाधिष्ठानचैतन्येन न तत्सन्निकर्षजमिति वाच्यम् । वृत्त्यतिरिक्तज्ञाने
मानाभावात् । अज्ञाननिवृत्तेरपि तत एव भावादिति चेन्न । वृत्त्युदयात् प्रागज्ञाता-
र्थसिद्ध्यर्थं वृत्त्यतिरिक्तज्ञानस्यावश्यमभ्युपेयत्वात् । अन्यथा तस्य साधकाभावेन श-
शशृङ्गतुल्यतया सन्निकर्षतज्जन्यज्ञानहेतुत्वेन प्राक् सत्त्वकल्पना निष्प्रामाणिकी स्या-
त् । तस्माद्यादृशस्य घटादेरिन्द्रियसन्निकर्षाश्रयत्वेन ज्ञानकारणत्वं तादृशस्य सा-
धकं किञ्चिन्मानमवश्यमभ्युपेयम् । अन्यथाऽन्वयव्यतिरेकयोरग्रहेण कार्यकारणभा-
वाग्रहात् सर्वमानमेयादिव्यवस्थोच्छिद्येत । तच्च मानं न वृत्तिरूपम् । तदानीं वृत्तिकार-
णाप्रवृत्तेरिति तद्विलक्षणं नित्यं स्वप्रकाशमेकमेव । लाघवात् । वृत्तिगतोत्पत्तिवि-
नाशजडत्वादिभिस्तदसंस्पर्शात् । तदेव च नानाविधोपाधिसम्बन्धान्नानाविधव्यव-
हारमाक् भवति नभ इव घटमणिमल्लिकाद्युपाधिभेदेन । तच्चाज्ञानसाधकत्वात्स्वरूप-
तो नाज्ञाननिवर्तकं वृत्त्युपरक्तं त्वज्ञाननिवर्तकमिति न वृत्तेरनुपयोगः । तथा च सर्वा-
ज्ञानसाधके साक्षिचैतन्ये तस्मिन् घटादेरध्यास इति कानुपपत्तिः । तदुक्तं सुरेश्वरा-
चार्यैः—‘सर्वतीर्थदृशां सिद्धिः स्वाभिप्रेतस्य वस्तुनः । यदभ्युपगमादेव तत्सिद्धिर्वार्य-
तेकुतः॥’ इति । ‘सर्वतीर्थदृशां तावत्सामान्यं मानलक्षणम् । अज्ञातार्थावगमनं त्व-
दुक्ते तन्नयुज्यते॥ स्वतास्मिद्धोऽथवासिद्धो देहादिस्ते भवन्भवेत् । प्रमाणानां प्रमा-
णत्वं नोभयत्रापि लभ्यते॥ प्रमाणान्यन्तरेणापि देहादिश्चेत् प्रसिध्यति । बद् प्र-
माणैः कोऽन्वर्थो न हि सिद्धस्य साधनम् । स्वतोऽसिद्धे प्रमेये तु नासतो
व्यञ्जिका प्रमा । नाभिज्यनक्ति सविता शशशृङ्गं स्फुरन्नपि॥’ इति । न च ‘घटोऽय-
मित्यसौ वृत्तिराभासस्य प्रसादतः । विज्ञातो घट इत्युक्तिर्ब्रह्मानुभवतो भवेत्॥’ इति बद्
तत्र वृत्तिप्रतिबिम्बितस्य घटानधिष्ठानचैतन्यस्य घटानुभवत्वोक्तिविरोध इति वाच्यम् ।

वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यस्य घटाधिष्ठानचैतन्येन सह भेदाभावात् । चैतन्यस्यैकत्वात् । यथा चैकस्यैव चैतन्यस्य सर्वभासकत्वं तथा विस्तरेणोपपादितं 'नाभाव उपलब्धेरित्यास्मिन्नधिकरणे' भाष्यकृद्भिः । ननु, दृश्यत्वान्यथानुपपत्त्या मिथ्यात्वमित्यर्थापत्तिर्विबक्षिता । किं वा सत्यत्वे दृश्यत्वं न स्यादित्यनुकूलतर्कमात्रम् । नाद्यः । तत्सामान्यभावात् । तथा हि—आक्षेप्यस्योपपादकत्वं प्रमाणाविरुद्धत्वमाक्षेपकस्यानुपपद्यमानत्वं प्रमितत्वञ्चेत्यर्थापत्तिसामग्री । प्रकृते चाक्षेप्यसम्बन्धिनो मिथ्यात्वं नाक्षेपकस्य सम्बन्धस्योपपादकम् । प्रत्युत प्रतिकूलमेव । न चाध्यस्तत्वरूपसम्बन्धस्य न तत्रप्रतिकूलत्वम् । तस्याद्याप्यसिद्धेरनाक्षेपकत्वात् । प्रत्यक्षादिविरुद्धञ्चेदमाक्षेप्यम् । नाप्येकस्य दृश्यत्वस्योपपत्तये प्रमितानेकस्य त्यागो युक्तः । आक्षेपकञ्च नदृग्ध्यस्तत्वम् । तस्यैव फलत आक्षेप्यत्वात् । नाऽपि दृग्विषयत्वरूपो दृग्सम्बन्धः । तवासिद्धेः । न दृग्धीनसिद्धिकत्वम् । दृग्विषयत्वातिरिक्तस्य तस्यासिद्धेः । नान्त्यः । सत्त्वेऽप्युक्तरीत्या सम्बन्धान्तरेणैव दृश्यत्वस्योपपन्नतया अनुपपत्तेरेवाभावादिति चेन्न । अनुकूलतर्कस्यैव प्रक्रान्तत्वेनार्थापत्तिर्वेत्यादिविकल्पानवकाशात् उभयथाप्यदोषाच्च । तथा हि—सत्यत्वे दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्तिः । मिथ्यात्वञ्च तदुपपादकम् । न तत्सम्बन्धप्रतिकूलम् । मिथ्यात्वेऽपि शुक्तिरूप्यस्येदमंशेऽध्यस्तत्वरूपसम्बन्धदर्शनेन सम्बन्धसामान्ये प्रतिकूलत्वाभावात् । आक्षेपकोऽपि दृग्विषयत्वरूपो दृक्सम्बन्ध एव । अध्यासरूपस्य दृग्विषयत्वस्य ममाऽपि सम्प्रतिपत्तेः तात्त्विकस्यैव तस्य निषेधात् । न चाध्यस्तत्वस्याद्याप्यसिद्धिः । दृक्सम्बन्धसामान्यस्याक्षेपकस्य प्रसक्तविशेषनिषेधेऽप्यध्यस्तत्वरूपविशेषपर्यवसानेनासिद्धभावात् । न हि अध्यस्तसम्बन्धत्वेनाक्षेपकता । किं तु सम्बन्धत्वेन । स चाध्यस्तत्वसम्बन्धसम्भावनयाप्यबाधित एवेति । न च घटस्य ज्ञानमिति धीसिद्धसम्बन्धसामान्यस्याध्यस्तत्वं न विशेषः, न हि रूप्यस्य शुक्तिरिति प्रतीतिरस्तीति वाच्यम् । रूप्यस्य शुक्तिरिति प्रतीत्यभावेऽपि रूप्यस्य शुक्तिरधिष्ठानमिति प्रतीत्या अध्यस्तत्वस्य सम्बन्धविशेषत्वसिद्धेः । चैत्रस्य मैत्र इति प्रतीत्यभावेऽपि चैत्रस्य पिता मैत्र इति प्रतीतिवदाक्षेप्यमत्र प्रमाणाविरुद्धमेव । अध्यक्षादिविरोधस्य प्रागेव परिहृतत्वात् । आक्षेपके च प्रमितत्वमनपेक्षितमेव । अप्रमितेनाऽपि प्रतिबिम्बे न विम्बाक्षेपदर्शनात् । तर्कपरतायामपि नाप्रयोजकता । सत्यत्वे सम्बन्धानुपपत्तेर्भवदुक्तन्यायखण्डनेन प्रेषमत एवोपपादितत्वात् । दृश्यत्वाभावस्यापादकमत्र सत्वमर्निर्वाच्यत्वाभावा वा त्रिकालाबाध्यत्वं वा । उभयथाऽपि न दोषः । न चानिर्वाच्यत्वाभावस्य तुच्छे परोक्षधीवेद्यतया दृश्येऽपि सत्त्वेन व्यभिचारः । कारणसामर्थ्येन तत्र तदाकारवृत्तिसमु-

छासेऽपि दृक्सम्बन्धरूपस्य दृश्यत्वस्य तुच्छविरोधिनस्तत्राभावात् । तुच्छाकार-
ताया वृत्तिगतत्वेऽपि वृत्तिसम्बन्धस्य तुच्छगतत्वाभावापत्तेः । नाऽपि यथास्तौ
ब्रह्मणः स्वव्यवहृत्या सम्बन्धः, तथा वटादेरपि सत एव स्वज्ञानेन सम्बन्धो-
स्त्विति वाच्यम् । दृष्टान्ते ब्रह्मण्यध्यासस्यैव व्यवहृतिसम्बन्धत्वात् । तथा च
उभयसम्बन्धिसत्त्वे विषयविषयिभावानुपपत्तिः नाप्रयोजकत्वादिना परिभूयते । ए-
तेनाध्यासिकस्सम्बन्धो नाम अध्यस्तस्सम्बन्धो वा । अध्यस्तत्वमेव वा । आ-
द्ये सम्बन्धस्य मिथ्यात्वेऽपि सम्बन्धिनो दृश्यस्य दृश इव मिथ्यात्वानुपप-
त्तिः । द्वितीये ज्ञानस्याप्यध्यस्तत्वेन तत्र अध्यासानुपपत्तिः स्वज्ञानपरम्पराया-
मध्यासस्वीकारे अनवस्था चेति निरस्तम् । ज्ञानं हि वृत्यवच्छिन्नं चैतन्यम् ।
तत्रावच्छेदिकायावृत्तेर्जडाया अध्यस्तत्वेऽप्यवच्छेद्यस्य चैतन्यस्य प्रकाशरूपस्य
अनध्यस्तत्वेन तत्र दृश्यस्याध्यासाद्दृश्यमिथ्यात्वेऽप्यनवस्थाविरहस्योपपत्तेः । अत
एव शाब्दवृत्तिविषयो ब्रह्म न वृत्तौ कल्पितमविद्याविषयो ब्रह्माविद्यायां न
कल्पितं यथा, तथा दृश्यं न दृशि कल्पितम् । तथा च दृक्दृश्यदेस्तात्त्विक एव सम्ब-
न्धः । सामान्यसम्बन्धेनैवातिप्रसङ्गे निरस्ते विशेषजिज्ञासा विशेषोक्तिश्च वि-
शेषजिज्ञासादिवदनर्थिकैवेति निरस्तम् । वृत्यविद्ययोः ब्रह्मणोऽनध्यासेऽपि तयोरेव
ब्रह्मण्यध्यासात् सम्बन्धोपपत्तेः । अतस्तत्र तात्त्विकसम्बन्धाभावात् कथं दृष्टान्तेन
दृग्दृश्ययोरपि तात्त्विकस्सम्बन्ध इत्युच्यते । तथा च प्रसिद्धविशेषे बोधिते सा-
मान्यस्यैव बाधशङ्काया अतिप्रसङ्गे प्राप्ते विशेषजिज्ञासाया विशेषोक्तेश्च साफल्य-
त् न ते निरर्थिके । एतेन सम्बन्धस्य प्रामाणिकत्वे यथा कथंचन ल-
क्षणं भविष्यति । तथा हि—संयोगसमवायान्तर्भावे तल्लक्षणमेव लक्षणं भ-
विष्यति । तदनन्तर्भावे तु तदुभयभिन्नसम्बन्धत्वमेव लक्षणमस्त्विति निरस्तम् ।
उक्तयुक्त्या प्रामाणिकसम्बन्धस्य संयोगसमवायान्तर्भावस्य च दूषितत्वात् । तदुभ-
यवद्भिन्नसम्बन्धत्वं तु वयमपि न निराकुर्मः । किं तु तस्य प्रामाणिकत्वम् ।
किं च दृक्दृश्ययोः न तात्त्विकस्सम्बन्धः । सम्बन्धभिन्नत्वे अनवस्थानात् ।
न च दृश्यत्वान्तरहीनस्य दृश्यत्वादेरिव सम्बन्धस्याऽपि स्वनिर्बाहकत्वं क्वचित्
भविष्यतीति वाच्यम् । दृश्यत्वमपि दृक्सम्बन्ध एव । तस्य च स्वनिर्बाहक-
त्वं न मायिकत्वं विनेति नास्माकं प्रतिकूलमन्यथायि देवानामिषेण । अ-
भिन्नत्वे सम्बन्धत्वायोगात् । न चैवमाध्यासिकसम्बन्धत्वेऽप्येतद्विशेषप्रसङ्गः । त-
स्य मायिकत्वेन मायायाश्चावटितघटपापटीयस्त्वेन सर्वानुपपत्तेरूपमत्वात् । न च-

तिप्रसङ्गनिराकरणार्थं दृग्दृश्ययोस्सम्बन्धनिर्वचनं प्रकृतम् । न तु विषयत्वनिर्वचनम् । अतो विषयत्वखण्डनमनुक्तोपालम्भनमिति वाच्यम् । विषयत्वखण्डनेन निरुच्यमानप्रकृतसम्बन्धस्यैव खण्डनात् । न च विषयित्वानिरुक्तावपि विषयिणस्सत्यत्ववत् विषयित्वानिरुक्तावपि विषयस्सत्यः स्यादिति वाच्यम् । विषयित्वानिरुक्तावपि विषयाध्यासेनैव तदुपपत्त्या विषयिणस्सत्यत्वं युक्तम् । विषयत्वानिरुक्तौ तु विषयस्य सत्यत्वं न युक्तम् । विषयिणोऽनध्यस्तत्वेन विषयाध्यासप्रतरेणान्यस्योपपादकस्याभावात् । यत्तु विषयिण एवाध्यासः । तत्र विषयस्सत्यएव । एवं यथा ज्ञानविषयो ब्रह्म न चोभयाध्यासः । शून्यवादप्रसङ्गात् । अन्यतराध्यासे च विनिगमकमनुवृत्तत्वव्यावृत्तत्वप्रकाशजडत्वादिकमेव । तस्माद्विषयिणो नित्यत्वाऽनध्यासात् विषयस्यैवात्राध्यासः । न च 'प्रमाणजातं स्वविषयावरणे'त्यादियुक्त्या दृग्बिषयत्वरूपदृश्यत्वस्य हेतुकरणेन च स्वयाऽपि विषयत्वं निर्वाच्यमेवेति वाच्यम् । तत्त्वतोऽनिर्वाच्यत्वेऽप्यनध्यस्तत्वेन घटादिसमकक्षनिर्वाच्यत्वस्य सम्भवात् । ननु कथं प्रमाणज्ञानविषयोऽध्यस्त इति चेन्न । प्रपञ्चविषयकज्ञाने तत्त्वावेदकत्वलक्षणप्रामाण्याभावादिति गृहाण । अत एव यादृशं विषयत्वं ते वृत्तिं प्रति चिदात्मनः तादृशविषयत्वं मे दृश्यस्यापि दृशं प्रतीतिरिति निरस्तम् । चिदात्मनोऽनध्यासेऽपि वृत्तेस्तत्राध्यस्तत्वेन तद्दृष्टान्तेन प्रकृतेऽप्यनध्यासस्य वक्तुमशक्यत्वात् । स्यादेतत्स्थित्यात्वनिर्वचनात्तत्साधनं दृश्यत्वादिकं निर्वक्तव्यमेव । न हि घटाद्यसङ्कीर्णाकारज्ञानं विना तद्विलक्षणव्यवहारः । अथ निरुक्तासङ्कीर्णाकारज्ञानमात्रेण तदुपपत्तिः । तर्हि तुल्यं ममाऽपि । इयांस्तु विशेषः । यत्तव स आकारस्सद्विलक्षणः मम तु त्वन्मतसिद्धप्रातिभासिकवैलक्षण्यसाधकमानसिद्धसत्ताकः । न हि लक्षणं कृत्यनुक्तिभ्यां सदसद्वैलक्षण्यरूपानिर्वचनीयत्वहानिलाभौ । ब्रह्मण्यपि श्रौतस्यापि जगत्कारणत्वादिलक्षणस्य कारणत्वखण्डनरीत्या असम्भवात् । त्वयैव कीदृक्तप्रत्यगिति चेत्तादृगीदृगिति द्वयं यत्र न प्रसरत्येतत्प्रत्यगित्यवधारयेति ब्रह्मणोऽपि दुर्निरूपत्वोक्तेश्च प्रपञ्चेऽपि त्वदुक्तानिर्वाच्यत्वसमकक्षलक्षणसम्भवाच्च । 'यत्कठिनं सा पृथिवी'त्यादिभिरुक्ता पृथिव्यादीनामपि लक्षणत्वोक्तेश्च । तस्मादनिर्वाच्यत्वं न सत्त्वविरोधि । सत्त्वेऽप्यनुभूतस्वादेवानिर्वाच्यत्वोपपत्तेः । न च निर्वाच्यत्वमपि सत्त्वप्रयोजकम् । न हि शुक्तिरूप्यस्यापि तीरमेदं शुद्धकं रूप्यत्वं प्रातीतिकजातिरूपतया सुवचमपि सत्यम् । किं च ब्रह्म ज्ञानमद्वैतज्ञानसत्यत्वस्वप्रकाशत्वादिलक्षणोक्तरीत्या दुर्वचमिति ब्रह्म तत्त्वतोऽनानन्दच्छात्पकं स्यात् । तस्माद्विशुद्धीरादिमाधुर्यवदानिर्वाच्यमपि विषयत्वं सदेवेति । अज्ञोच्यते । दृश्यत्वादेरनिर्वचनयित्वं किं सत्त्वेन उत स्वरूपेण । नाद्यः

सत्त्वेनानिर्वचनीयत्वेऽपि तत्तदाभासलक्षणानालिङ्गितत्वमात्रेण हेतुत्वोपपत्तेः तन्निर्वचनानपेक्षणात् । न द्वितीयः । तात्त्विकातात्त्विकसाधारणेदृक्सम्बन्धित्वादिना रूपेण दृग्विषयत्वस्य विवेक्तुमशक्यत्वात् । लक्षणोक्त्यनुक्त्येन सदसद्वैलक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्वहानिलाभकरत्वमिति यदवोचः तदपि न पूर्वोक्तव्यापकानुपलब्धिसहिताया लक्षणानिरुक्तेः उक्तरूपानिर्वचनीयत्वप्रयोजकत्वात् । यत्त्वानन्दत्वादिना धर्मेण कीदृगित्यादिना स्वरूपेण च दुर्निरूपत्वात् ब्रह्मणोऽप्यनिर्वचनीयत्वप्रसङ्ग इति तन्न । आनन्दत्वादिधर्मवत्तया दुर्निरूपत्वेऽपि दुःखप्रत्यनीकत्वाद्युपलक्षितस्वरूपस्य सत्त्वेन निर्वक्तुं शक्यत्वात् । न चैवं प्रपञ्चे सत्त्वं शक्यनिर्वचनम् । बाधकसद्भावात् । अत एव कठिनस्पर्शत्वादिना पृथिवीत्वादीनां निर्वचनमस्त्येव । सत्त्वेऽप्युद्भूतत्वादिना निर्वाच्यत्वोपपत्तिरिति निरस्तम् । न हि निरुक्तिविरहमात्रेणानिर्वाच्यत्वं ब्रूमः । किं तु सत्त्वादिना निरुक्तिविरहेण । स च प्रपञ्चे बाधकादस्त्येव । न च ज्ञाने विषयस्याध्यस्तत्त्वे तदज्ञानजन्यं तदज्ञाननिवर्त्यं चाध्यासं प्रति विषयत्वं तदनुविद्धतया प्रतीयमावश्च न सम्भवतीति वाच्यम् । चैतन्यमात्राज्ञानजन्यत्वात् । तदज्ञाननिवर्त्यत्वाच्च धटादिप्रपञ्चस्येत्युक्तत्वात् । सदिति प्रतीयमानाधिष्ठानचैतन्यानुविद्धतया प्रतीयमानत्वमप्यस्त्येव । तस्मात्सत्यत्वे दृग्दृश्यसम्बन्धत्वानुपपत्तिर्दृष्टैव ॥

इत्यद्वैतसिद्धौ प्रपञ्चमिथ्यात्वानुकूलतर्कनिरूपणम् ॥

ननु विश्वस्याध्यासिकत्वे प्रातिभासिकस्थल इव विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीनायाः प्रतिकर्मव्यवस्थायाः अनुपपत्तिरिति चेन्न । वृत्तेः पूर्वमेव घटादीनां चैतन्येऽध्यासेन प्रातिभासिकस्थलापेक्षया वैलक्षण्यात् । तथा हि अन्तःकरणं चक्षुर्वर्त्तजोवयवि । तच्चेन्द्रियद्वारेण तत्संयुक्तं विषयं व्याप्य तदाकारं भवति । यथा नद्याद्युदकं प्रणाद्या निस्तृत्य केदाराद्याकारं भवति सैव वृत्तिरित्युच्यते । तत्र जीवचैतन्यमविद्योपाधिकं सत् सर्वगतमन्तःकरणोपाधिकं सत् परिच्छिन्नमिति मतद्वयम् । तत्राद्ये विषयप्रकाशकं जीवचैतन्यं द्वितीये ब्रह्मचैतन्यम् । आद्ये पक्षेऽपि जीवचैतन्यमविद्यानावृतमावृतं च । तत्राद्ये वृत्तिर्जीवचैतन्यस्य विषयोपरागार्था द्वितीये त्वावरणाभिभवार्था । परिच्छिन्नत्वपक्षे तु जीवचैतन्यस्य विषयप्रकाशकतदधिष्ठानचैतन्याभेदाभिव्यक्त्यर्था । अनावृतत्वपक्षे ह्यनावृतं सर्वगतमपि जीवचैतन्यं तत्तदाकारवृत्तैवोपरज्यते न तु विषयैः । असङ्गत्वात् । यथा गौत्वं सर्वगतमपि सास्नादिमद्यक्त्याभिव्यज्यते न तु केसरादिमद्यक्त्या । यथा वा प्रदीपप्रभा आकाशगन्धरसादिव्यापिन्यपि तान्न प्रकाशयन्ती रूपसंसर्गितया रूपमेव प्रकाशयति । तद्वत् केवलाग्निदाहस्यापि अयःपिण्डादिसमाकृताग्निदाहत्ववत् केवलचै-

तन्याप्रकाश्यस्यापि घटादेस्तत्तदाकारवृत्त्युपाख्यैतन्यप्रकाश्यत्वं युक्तम् । एवञ्चानावृतत्वपक्षे तत्तदाकारवृत्तिद्वारा चैतन्यस्य तत्तदुपरागे तत्तदर्थप्रकाशः । आवृतत्वपक्षे तत्तदाकारवृत्त्या तत्तद्विषयावच्छिन्नचैतन्यावरणाभिभवेन तत्तदर्थप्रकाशः । अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यरूपत्वे जीवस्यावच्छेदकान्तःकरणतत्तद्विषयाकारवृत्त्या तत्तद्विषयावच्छिन्नचैतन्याभिव्यक्तौ तत्तत्प्रकाशः । यद्यपि प्रकाशकमधिष्ठानचैतन्यं सर्वगतं जीवचैतन्यञ्चान्तःकरणावच्छिन्नम् । तथापि चैतन्याभेदेनाभिव्यक्तत्वात् व्यवस्थोपपत्तिः । नन्वियं प्रतिकर्मव्यवस्था नोपपद्यते । तथा हि—स्वसन्निकृष्टेन्द्रियजन्यस्वज्ञानात् पूर्वं घटादेस्तत्वे प्रतीतिमात्रशरीरत्वव्याप्तकाल्पनिकत्वायोगः । न च काल्पनिकत्वविशेषः प्रातिभासिकत्वादेरेव तद्व्याप्तः । गौरवात् । न च प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभावेऽपि ज्ञाननिवर्त्यत्वादिनैव कल्पितत्वं भविष्यति । प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभावेन ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावस्याप्यापाद्यत्वात् । प्रतीतेर्विश्वसत्यत्वेन वा मिथ्यात्वेऽपि स्वप्नादिवदिन्द्रियसन्निकर्षनिरपेक्षतया वोपपत्तेः व्यावहारिकत्वस्यापि भ्रान्तिदैर्घ्यमात्रेणोपपत्तेश्चेति चेन्नैवम् । प्रतीतिमात्रशरीरत्वस्य कल्पितत्वं न व्याप्यम् । दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्त्यादिसहकृतोक्तानुमानात् । प्रपञ्चे कल्पितत्वे सिद्धे प्रत्यभिज्ञाबलाच्च स्थायित्वे तत्रैव व्यभिचारात् । न च शुक्तिरूप्यादिप्रत्यभिज्ञासाम्यं प्रकृतप्रत्यभिज्ञाया इति वाच्यम् । प्रतीत्यविशेषेऽपि वणिग्बीधिरुशुक्तिरूप्ययोः परीक्षितत्वापरीक्षितत्वाभ्यां स्थायित्वास्थायित्वरूपविशेषसम्भवात् । तथापि अपरोक्षवृत्तोरविपरोक्षवृत्तेरपि प्रकाशत्वमस्तु, किं तदुपरक्तचैतन्येनेति चेन्न । परोक्षस्थलेऽपि परोक्षवृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वात् । अथ तत्राप्यपरोक्षैकरसचैतन्योपरागे विषयापरोक्ष्यप्रसङ्गः । न च विषयचैतन्याभिव्यक्तावेव विषयस्यापरोक्ष्यम् । न च परोक्षस्थले तदस्ति । विषयेन्द्रियसन्निकर्षाभावेन विषयपर्यन्तं वृत्तेरगमनात् । अन्तरेव तत्र धीसमुल्लासात् । अपरोक्षस्थले तु प्रमातृचैतन्याभेदाऽभिव्यक्ताधिष्ठानचैतन्योपरागो विषयेऽस्ति । तत्र विषयस्य कर्मकारकत्वात् । न च वृत्तिगतविशेषादापरोक्ष्यम् । तत्र हि विशेषो विषयकृतश्चेदोमिति ब्रूमः । जातिकृतस्तु विशेषो न संभवति । सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञायां परोक्षत्वापरोक्षत्वयोस्संकरप्रसङ्गात् । अव्याप्यवृत्तित्वात् प्रमात्वादिना संकरप्रसङ्गाच्च । किं च वृत्तेर्नेडत्वादेव न प्रकाशकत्वम् । न च वृत्तावन्तःकरणावृत्त्यपि स्वप्रकाशत्वं ज्ञानत्ववदिति वाच्यम् । स्वप्रकाशात्मसम्बन्धेनैव तस्याः प्रकाशत्वोपपत्तौ तत्त्वप्रकाशत्वे मानाभावात् । किं च घटं जानामीत्यनुभूयमानसकर्मकवृत्त्यन्या संवित् घटप्रकाशरूपा घटः प्रकाशत इत्याकारकानुभवसिद्धैव । न च करोति यतते चलति गच्छतीत्यादावेकार्थत्वेऽपि

सकर्मकाकर्मकत्वभावत्वदर्शनात् अत्राप्येकार्थत्वेऽपि तथा स्वादिति वाच्यम् । तत्राप्येकार्थत्वाभावात् । अनुकूल्यस्तो हि लुधात्वर्थः । यत्पर्यस्तु यज्ञमात्रम् । एवं गम्यर्थ उत्तरसंयोगफलकः स्पन्दः । चलत्यर्थ तु स्पन्दमात्रम् । तथा चैकार्थकत्वे कुत्रापि न सकर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवस्था । न च त्वन्मते परिणतेरकर्मकत्वात् परिणतिविशेषभूताया वृत्तेः कथं सकर्मकत्वमिति वाच्यम् । एकस्य हि सकर्मकत्वाकर्मकत्वे एकरूपेण विरुद्धेन तु स्वरूपान्तरेणाऽपि मानाभावात् । यथा स्थितेरकर्मिकाया अपि अगमनत्वेन रूपेण सकर्मकत्वम् । तथा परिणतित्वेन रूपेणाकर्मिकाया अपि वृत्तेः ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वं भविष्यतीत्यदोषः । मनु, तर्ह्यतीतः प्रकाशत इति धीर्न स्यात् । इष्टापत्तेः । तत्राऽपि वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यसत्त्वेन प्रकाशत इत्यादि प्रयोगसम्भवाच्च । ननु यथा ज्ञानविरोधिवृत्तावनुभवत्वं नास्ति । किं तु अन्यत्र तथा द्वेषविरोधिवृत्तेरन्यत्रेच्छात्वमित्यपि स्यादिति चेन्न । बाधकसत्त्वासत्त्वाभ्यां विशेषात् अत्रेव तत्र सकर्मकाकर्मकविलक्षणक्रियाननुभवाच्च । यथा च वृत्त्यतिरिक्तभानसिद्धिस्तथा स्वयं ज्योतिष्प्रस्तावे विस्तरेण वक्ष्यामः । नन्वस्तु चैतन्यस्य विषयप्रकाशत्वं तथाप्यन्तःकरणस्य देहाभिर्गतिः न कल्प्या । परोक्षवैलक्षण्याय विषयस्याभिव्यक्तापरोक्षश्चिदुपराग एव वक्तव्यः । चिदुपरागादौ चापरोक्षवृत्तेस्तदाकारत्वमेव तन्त्रम् । तस्याश्च तत्संश्लेषं विनापि परोक्षवृत्तेरिव तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वेनैवोपपत्तेः । ननु प्रभाया इव वृत्तेस्तदावरणनिवर्तकत्वादौ तत्संश्लेषस्तन्त्रम् । नेत्राभिर्गच्छद्भुवाद्याकारवृत्तैव स्वसंश्लिष्टनेत्रस्थकज्जलाद्भ्रुवनेत्रमध्यवर्तिनः परमाण्वादेश्चापरोक्षत्वापातादिति चेन्न । विषयेष्वभिव्यक्तचिदुपरागेण तदाकारत्वमात्रं तन्त्रम् । परोक्षस्थलेऽपि प्रसङ्गात् । किं तु तत्संश्लेषः प्रभाया विषयसन्निकृष्टतेजस्त्वेनावरणाभिभावकत्वदर्शनात् । तैजसस्य मनसोऽप्यज्ञानरूपावरणाभिभावाय तत्संश्लेष आवश्यकः । ध्रुवादिदेहमध्यवर्तिपरमाण्वादावतिप्रसङ्गस्तु तदाकारत्वप्रयोजकसामग्रीविरहादेव परिहरणीयः । अन्यथेन्द्रियसन्निकर्षादेर्विद्यमानत्वात् परमाण्वाद्याकारताया दुर्निवारत्वापत्तेः । तस्मात् प्रभावशेषान्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् क्लृप्तं सन्निकृष्टतेजस्त्वेनावरणाभिभावकत्वं तस्य तदाकारत्वरूपविशेषावेषावामपि न त्यागः । न हि दृष्टिवीत्वगन्धत्वादिना कार्यकारणभावावश्यकं अनित्यगुणत्वद्वक्त्वव्यत्वादिना न त्यागः । अत एव तदितरहेतुसाक्ष्ये सति षट्चक्षुस्सन्निकर्षस्यैव घटानुभवजनकत्वम् । न तु षट्मगस्सन्निकर्षस्य तद्विलम्बेन तद्विलम्बाभावादिति निरस्तम् । आवरणमङ्गे सन्निकृष्टतेजसः कारणत्वा-

वधारणेन तस्याप्यावश्यकत्वात् । न च स्पर्शनप्रत्यक्षे चक्षुरादिबन्धितगोल-
कद्वाराभावेनान्तःकरणान्निर्गत्ययोगादावरणाभिभवानुपपत्तिरिति वाच्यम् । सर्वत्र
तत्तद्दिन्द्रियाधिष्ठानस्यैव द्वारत्वसम्भवात् । न च अन्तःकरणवृत्तित्वाविशेषा-
दिच्छाद्वेषादिरूपवृत्तयोऽपि देहान्निर्गत्य विषयसंसृष्टा भवन्तीति कथं न स्वी-
क्रीयत इति वाच्यम् । आवरणाभिभावकतेजस्त्वस्य तत्प्रमापकस्य ज्ञानवत्
तत्राभावात् । ननु, घटप्रकाशकं चैतन्यमुपदेशसाहचर्यानुसारेण घटाकारधी-
स्था चिह्ना 'परार्थप्रमेयेष्वि'त्यादिवार्तिकोक्तरीत्या धीप्रतिबिंबितचैतन्याभेदाभिव्य-
क्तविषयाधिष्ठानचैतन्यं वा । नाद्यः । आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रतापातात् । न द्वि-
तीयः । आवश्यकेन विषयसंश्लिष्टवृत्तिप्रतिबिंबितचैतन्येनैव तदज्ञाननिवृत्तिवत् तत्प्र-
काशस्याप्युपपत्तौ किं विषयाधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तिकल्पनेनेति चेन्न । प्रका-
शकं तावत् अधिष्ठानचैतन्यम् । तच्चाध्यासेन विषयैस्सह साक्षात्सम्बद्धं, प्रका-
शस्य च स्वयं भासमानस्य स्वसंबद्धसर्वभासकत्वमपि क्लृप्तमेव । एतदनभ्युपगमे कल्प-
नान्तरगौरवापत्तेः । तज्ज्ञानभिव्यक्तं निर्विकल्पकरूपमाच्छादितदीपवन्न प्रकाशकमिति
तदभिव्यक्तिरपेक्षिता । तच्च परोक्षस्थले वृत्रयवच्छेदेनैवाभिव्यज्यते । अपरोक्षस्थले तु वृ-
त्तिसंपर्कादावरणाज्ञानाभिभवे विषयोऽभिव्यज्यते । वृत्तेर्विषयपर्यन्तत्वात् । न च परोक्ष-
स्थलेऽप्येवं प्रसङ्गः । द्वाराभावेनान्तःकरणान्निर्गत्यभावात् । ननु, वृत्तेस्तदाकारत्वं न
तावत्तद्विषयत्वम् । त्वयैव निरासात् । नापि तस्मिन् चैतन्योपरागयोग्यतापाद-
कत्वं, तदज्ञानाभिभावकत्वं वा । उभयोरपि तदाकारत्वप्रयोज्यत्वेन तत्रायोगा-
गात् । नापि घटादिवत् पृथुबुध्नोदराद्याकारत्वम् । साकारवादापातात् संस्थानहीन-
जातिगुणादिवृत्तेर्निराकारत्वप्रसङ्गाच्च । घटपटाविति समूहालम्बने विरुद्धनानाकारत्वा-
पत्तेश्चेति चेन्न । अस्तीत्यादितद्विषयकव्यवहारप्रतिबन्धकाज्ञाननिवर्तनगोम्यत्वस्य,
तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वस्य वा तदाकारत्वरूपत्वात् । तदुभयञ्च स्वकारणाधीन-
स्वभावविशेषात् । न चात्माश्रयः । निवृत्तिजननस्वरूपयोग्यतया फलोपधानस्य
साध्यत्वेन स्थानपेक्षणात् । ननु, दृशि विषयाध्यासस्वीकर्तृ जीवचैतन्यं
विषयदृग्ब्रह्मचैतन्यं वा । नाद्यः । जीवे अवच्छिन्नचित्स्वरूपे कल्पिते अध्यासायोगा-
त् । न च विषयदृक् जीवचैतन्यमेव । आध्यासम्तु ब्रह्मचैतन्य इति वाच्यम् । दृग्दृ-
श्ययोरेवाध्यासिकसम्बन्धापत्तेः । अध्यस्ताधिष्ठानयोरुभयोरपि दृग्भिन्नत्वात् ।
अत एव न द्वितीयोऽपि । ब्रह्मणोपि कल्पितत्वेन तत्राध्यामायोगाच्च । न च शु-
द्धचैतन्यमेकमेव । तदेवाधिष्ठानम् तत्रावच्छेदकमविद्यादिकं नाधिष्ठानकोटौ प्र-
विशति । तदेव च जीवशब्देन ब्रह्मशब्देन च व्यपदिश्यते । उपाधिवि-

शेषात् । तथा च जीवचैतन्यस्य दृक्त्वेऽपि दृश्याध्यासो नानुपपन्न इति वाच्यम् । शुद्धचैतन्यस्य आसंसारमावृतत्वेन जगदान्ध्यप्रसङ्गादिति चेन्न । मूलाविद्या-निवृत्यभावेन सर्वत आवरणाभिभवाभावेऽपि घटाद्यवच्छेदेनावरणाभिभवात् आन्ध्यविरहोपपत्तेः । ननु, तर्हीदानीमपि ब्रह्मस्फुरणे चरमवृत्तिवैयर्थ्यम् । अधिकभागेऽपि तस्य स्फुरणात् । न ह्यखण्डार्थवेदान्तजन्यायां वृत्तौ भावो अभावो वा विशेषणमुपलक्षणं वा प्रकारः प्रकाशत इति चेन्न । उपाध्य-विषयकब्रह्मस्फुरणस्य चरमवृत्तिप्रयुक्तत्वेन तस्यास्साफल्यात् । प्रकारास्फुरणं तु तस्याः भूषणमेव । इदानीन्तनस्फुरणस्य सप्रकारकत्वेनोपाधिविषयत्वात् 'एकधैवानुद्गष्टव्य'मित्यादि श्रुतिबलात् स्वसमानविषयज्ञानादेव चाज्ञाननिवृत्तेरख-ण्डचिन्मात्रज्ञानस्यैव मोक्षहेतुत्वावधारणात् । न चान्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य जीवत्वे सुषुप्तिदशायां तदभावेन कृतहान्याद्यापत्तिरिति वाच्यम् । तदाप्यस्य कारणात्मनावस्थानात् । स्थूलसूक्ष्मसाधारणस्यान्तःकरणस्योपाधित्वात् । 'तदपीतेस्संसारव्यपदेशा'दित्यस्मिन् सूत्रे चायमर्थः स्पष्टतरः । न च वृत्युपरक्त-त्वं चैतन्यस्य न तत्प्रतिबिम्बितत्वम् । दर्पणे मुखस्यैवानुद्भूतरूपेऽन्तःकरणे शब्दान्यप्रतिबिम्बेनोपाधिताया अचाक्षुषचैतन्यस्य प्रतिबिम्बिततायाश्चायोगादिति वा-च्यम् । उद्भूतरूपत्वं न प्रतिबिम्बितोपाधिताप्रयोजकम् । अस्वच्छेऽपि लो-ष्टादौ प्रतिबिम्बापत्तेः । किं तु स्वच्छत्वम् । तच्च प्रकाशस्वभावत्वेन मनसस्तत्परि-णामभूताया वृत्तेश्चास्त्येव । त्रिगुणात्मकस्याप्यज्ञानस्य स्वच्छसत्वात्मकताया अपि सत्त्वेन तत्राऽपि प्रतिबिम्बितोपाधितायास्सत्त्वात् । नापि चाक्षुषत्वं प्रतिबिम्बित-त्वप्रयोजकम् । अचाक्षुषस्याप्याकाशादेः प्रतिबिम्बितत्वदर्शनात् । ननु, चाक्षुष-वृत्युपरकूढचित्तः कथं रूपमात्रप्रकाशकत्वम् । न च प्रभावास्त्रियमः । वैषम्यात् । तथा हि—प्रभायां तमोविरोधित्वं रूपं प्रतीव गन्धादीन् प्रत्यपि समम् । न हि सा गन्धदेशस्थं तमो न निवर्तयति । न चाज्ञानविरोधित्वलक्षणं प्रकाशकत्वं रूपं प्रत्येव न तु रसादीन्प्रतीति वाच्यम् । अज्ञाननिवर्तकत्वस्य वृत्तिभिन्ने अनङ्गीकारात् । प्रभाया रूपग्राहकचक्षुःसहकारित्ववत् गन्धादिग्राहिघ्राणादिसहकारित्वाभावेऽपि चित्तो ग्राहकान्तरासहकारित्वेन तद्वत्सहकारिविलम्बेन विलम्बस्य वक्तुमशक्यत्वात् तथा च चित्तः सर्वगतत्वेन सर्वसम्बन्धाद्रूपादिवत् गुरुत्वादेरप्याश्रयद्वारा साक्षाद्वा सम्बन्धित्वात् प्रकाशापत्तिः । वृत्युपरक्तचित्सम्बन्धस्यैव प्रकाशकत्वात् । 'असङ्को ह्ययं पुरुष' इति श्रुतिस्तु, तत्कृतलेपाभावपरा । न तु सम्बन्धनिषेधिका । 'स यत्तत्र य-त्किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवती'ति पूर्ववाक्यात् 'यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्व-

त्रगो महा'नित्यादिस्मृतेऽप्येति चेन्न । प्रभाया रूपरसादिदेशगततमोनाशकत्वं तत्सम्बन्धाद्युज्यते । चैतन्यस्य तु स्वभावतोऽसम्बद्धत्वात् तदाकारवृत्त्या तदेकसम्बन्धस्योपादानात् कथमन्यावभासकत्वप्रसङ्गः । स्वभावतो ह्यसङ्गत्वे 'असङ्गो ह्ययं पुरुष' इति श्रुतिः प्रमाणम् । न चैषा लेपाभावपरा । अकर्तृत्वप्रतिपादनाय सम्बन्धाभावपरत्वात् । यथा चैतत्तथा व्यक्तमाकरे । एवं स्मृतिरप्येतच्छ्रुत्यनुरोधेन नेया । अतः सर्वैः सह सम्बन्धाभावात् न सर्वावभासः । किं तु यदाकारावृत्तिस्तस्यैव । अत एवेदं 'रजत'मिति भ्रमे इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन रजतभानानुपपत्तेः रजताकाराप्यविद्यावृत्तिरभ्युपेयते । स्वतश्चिद्विम्बाम्राहके वृत्तिमन्तरेण चैतन्यस्य तदाकारत्वायोगात् स्वतश्चिद्विम्बाम्राहके त्वन्तःकरणवृत्त्यादौ न घृत्यपेक्षेति नानवस्था । न चाश्रयसम्बन्धाविशेषेऽपि रूपाकारा वृत्तिर्न गन्धाद्याकारेति कुत इति वाच्यम् । यथा तव चाक्षुषज्ञाने आश्रयसम्बन्धाविशेषेऽपि न गन्धो विषयः । तथास्माकमपि चक्षुर्द्धारकवृत्तौ न गन्धाद्याकारत्वम् । इन्द्रियविषयसम्बन्धानां स्वभावस्य नियामकस्य समानत्वात् । नन्वाध्यासिकसम्बन्धो वृत्तेः पूर्वमप्यस्त्येव । अन्यस्तु परागो न दृश्यत्वे तन्त्रमिति किं तदर्था वृत्त्येति चेन्न । जीवचैतन्यस्याधिष्ठानचैतन्यस्य बाभेदाभिग्न्यक्त्यर्थत्वाद्वृत्तेः । अन्यथा मयेदं विदितमिति सम्बन्धावभासो न स्यात् । ननु, जीवचैतन्यस्यासङ्गत्वे ब्रह्मचैतन्यं सुतरासङ्गम् । तथा च मायोपाधिकविषयोपरागत्वात् स्वतः सार्वज्ञं न स्यात् । न च ब्रह्म सर्वोपादानत्वादुपाधिं विनैव स्वस्वरूपवत्त्वाभिन्ने जगदवभासयतीति वाच्यम् । उपादानत्वं न तावद्विशिष्टनिष्ठं परिणामित्वम् । आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रतापत्तेः । अनाद्यविद्यादिकं प्रति तदभावाच्च । नापि शुद्धनिष्ठमधिष्ठानत्वम् । शुद्धस्य सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वादेरभावादिति चेन्न । ब्रह्मणो संगत्वेऽपि सर्वेषां तत्राध्यासेन मायोपाधिं विनैव तस्य सर्वप्रकाशकतया सार्वज्ञोपपत्तेः । न च शुद्धनिष्ठमधिष्ठानत्वं नोपादानत्वम् । सार्वज्ञाभावादित्युक्तमिति वाच्यम् । अविद्याकल्पितानां सर्वज्ञत्वादीनां शुद्धे सत्त्वात् । अन्यथा तेषां त्रुटस्थलक्षणत्वमपि न स्यात् । नन्वावरणाभिभवार्थत्वपक्षो न युक्तः । विवर्त्ताधिष्ठानस्य चिन्मात्रस्याज्ञानादिसाक्षित्वेन सदा प्रकाशनात् अन्यस्याज्ञानकल्पितस्यावरणस्याभावादिति चेन्न । अज्ञानादिसाक्षित्वेन स्वप्रकाशेऽप्यशनायाद्यतीतत्वादिना प्रकाशाभावात् । आवरणस्यावश्यकत्वात् । नन्वज्ञानस्य नयनपटलवत् पंगतत्वे चैत्रस्याज्ञाननाशेऽपि मैत्रस्य तदनाशात् अप्रकाशो युक्तः । विषयगतत्वे तु चैत्रार्जितया वृत्त्या अज्ञाने दीपेन तमसीव नाशिते मैत्रस्यापि प्रकाशः स्यादिति चेन्न । चैत्रावरणशक्तेरेवाज्ञानगतायाश्चैत्रार्जितवृत्त्या नाशितत्वेन स पश्यति । न मैत्रः । तत्प्रतियो-

गिकावरणशक्तेरनाशात् आवरणशक्तीनां द्रष्टृविषयभेदाभ्यां भिन्नत्वात् । तमस्तु,
 न तथेत्येकानीतप्रदीपेनाप्यन्यान्प्रति प्रकाशो युज्यते । एतेनैकाज्ञानपक्षे शुक्ति-
 ज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्तौ सद्य एव मोक्षापातः । अनिवृत्तौ रूपादेः सविलासाविद्या-
 निवृत्तिरूपबाधयोग इति निरस्तम् । आवरणशक्तिनाशेऽपि मूलाज्ञाननाशाभावेन
 सद्यो मोक्षाभावस्य रूपादौ सविलासशक्तिमदविद्यानिवृत्तिरूपबाधस्य चोपपत्तेः ।
 नन्वेकाज्ञानपक्षे रूपादेः शुक्तिज्ञानेन स्वकारणे प्रविलयमात्रं क्रियते । मुद्गरप्र-
 हारेणेव घटस्य । न त्वज्ञानं निवर्त्यत इति ते मतं न युक्तम् । यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव
 निवर्तकमिति व्याप्तिबलात् । ज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तिद्वारैवान्यविरोधित्वेनाज्ञानमनिवर्त्य
 रूपादिनिवर्तकत्वायोगात् । शुक्तिज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावभिव्यक्तचैतन्यसम्बन्धाभावेन
 भ्रान्ताविव बाधेऽपि शुक्तेरप्रकाशाप्रतिपत्तिरिति चेन्न । यतो ज्ञानमज्ञाननिवर्तकमिति
 व्याप्तेरुच्छेदविषयत्वात् । स्वकारणे सूक्ष्मरूपेणावस्थाने तदनङ्गीकारात् । शुक्तिज्ञान-
 नस्य चानवच्छिन्नचैतन्यावरणरूपमूलाज्ञाननिवर्तकत्वेऽपि अवच्छिन्नचैतन्यावरण-
 रूपतूलाज्ञाननिवर्तकत्वेनाभिव्यक्तचैतन्यसम्बन्धात् बाधदशायां रूप्यनिवृत्तिशुक्ति-
 प्रकाशयोरप्युपपत्तेः । न चोपादेयभूतया वृत्त्योपादानभूताविद्याभिभवा न चोपा-
 देयादेनोपादानाभिभवाददर्शनादिति वाच्यम् । वृश्चिकादिना गोमयादेरुपादाना-
 दप्यभिभवदर्शनात् आरम्भवादानभ्युपगमाच्च न गोमयादिविविधानामुपादानत्वम् ।
 ननु, चक्षुरादिजन्यशुक्त्यादिवृत्तेस्सप्रकारिकायाः निष्प्रकारकशुद्धचैतन्याविषयतया
 तदावरणरूपमूलाज्ञानाभिभवाभावेऽप्यवच्छिन्नविषयया तया अवच्छिन्नचैतन्यावर-
 णरूपतूलाज्ञानाभिभवो युज्यत इति ते मतमयुक्तम् । अवच्छिन्ने अविद्याकल्पित-
 अप्रसक्तप्रकाशे मूलाविद्याया इव तदावरणशक्तेरयोगात् त्वयानभ्युपगतत्वात् ।
 जडविशिष्टात्मानं प्रति तदभ्युपगमे च विशेषणानावारकविशिष्टावारकशक्त्यभिभवस्य
 विशेष्यावारकशक्त्यभिभवं विना अयोगेन शुक्त्याकारवृत्त्यैव शुद्धात्मप्रकाशापातादिति
 चेन्न । अनवबोधात् । न ह्यविद्याकल्पिते अवच्छिन्ने अस्माभिरविद्या वा तच्छक्ति-
 र्वाभ्युपेयते । किं तु चैतन्यमात्र एव । तस्मिन्सु सर्वं जडमध्यस्तमस्तीत्येकाश्रया-
 श्रितत्वसम्बन्धात् जडावच्छिन्नचैतन्यमावृतमिति व्यपदेशः । घटाद्याकारवृत्त्या तु तद-
 धिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तौ तदवच्छेदेनैव तन्निष्ठावरणाभिभवो जायत इति न शुद्धा-
 त्मप्रकाशापत्तिः । तदुक्तं संक्षेपशारीरके—‘आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभा-
 गचित्तिरेव केवला । पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥’
 ‘बहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं शृणुत सङ्ग्रहमद्वयशासने । सकलबाह्यनसाति-
 गता चित्तिः सकलबाह्यनसव्यवहारभाक् ॥’ इति च । तस्मादविद्यायां सत्यामपि

शक्त्यभिप्रायाद्वा तूलाज्ञाननाशाद्वा अवस्थाविशेषप्रच्यवाद्वा, एकदेशनाशाद्वा, भीरुमटवदपसरणाद्वा, कटवत्सवेष्टनाद्वा, आवरणमङ्कानिर्मोक्षबाधानामुपपत्तिः । नन्ववस्थाशेषाणामज्ञानाभिन्नत्वे एकाज्ञानपक्षक्षतिः । अज्ञानाभिन्नत्वे च साक्षात् ज्ञानेन निवृत्तिः भ्रमाद्युपादानत्वञ्च न स्यात् । तेषामिव रूप्यस्थैवोपादाननाशं विना नाशप्रसङ्गश्च । शुक्यज्ञानं नष्टमित्यनुमदविरोधश्चेति चेन्न । यतोऽवस्था तावदवस्थावतोऽभिन्नैव । अज्ञानैक्यं तु, सर्वावस्थानुस्यूतैकाकारमादाय । एवं चाज्ञानावस्थाया अज्ञानत्वेन न ज्ञानसाक्षान्निवर्त्यत्वाद्यनुपपत्तिः । यत्त्ववस्थाविशेषाणामिव रूप्यस्थैवोपादाननिवृत्तिं विना विवृत्यापादानं तदयुक्तम् । अज्ञान एव ज्ञानस्य साक्षाद्विरोधावधारणेनाज्ञानावस्थायास्तदभिन्नायाः ज्ञानसाक्षान्निवर्त्यत्वार्हत्वात् । न तु रूप्यादीनामनीदृक्त्वात् । अनेकाज्ञानपक्षे तु शङ्कापि नोदेति । नन्वस्मिन्पक्षे एकया वृत्त्या सर्वतदज्ञानस्य निवृत्तिः उत एकतदज्ञानस्य । आद्ये पुनः शुक्तेः कदाप्यप्रकाशो न स्यात् । अन्त्ये वृत्तिकालेऽपि प्रकाशो न स्यात् । एकस्यावरणस्य निवृत्तावप्यावरणान्तरानिवृत्तेरिति चेन्न । एकया वृत्त्या एकाज्ञाननाशोऽपि तथैवावरणान्तराणां प्रतिरुद्धत्वात् यावत् सा तिष्ठति तावत्प्रकाशः । तस्यामपगतायां पुनरप्रकाशश्चोपपद्यते । अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्थानीयत्वात् । यथा तव एकं ज्ञानमेकमेव प्रागभावं नाशयति । तन्नाशरूपेणोदयात् प्रागभावान्तरनिबन्धनमज्ञातत्वादिव्यवहारं च प्रतिबध्नाति । तथा ममाप्येकं ज्ञानमेकमेवाज्ञानं निवर्तयति । अज्ञानान्तरनिबन्धनं च प्रयोजनं प्रतिबध्नातीति किमनुपपन्नम् । अत्र च प्रतिबन्धपदेन कार्यानुत्पत्तिप्रयोजकत्वं कारणाभावप्रतिबन्धकसाधारणमभिहितम् । एवमवस्थाविशेषपक्षेऽपि प्रकाशाप्रकाशावुपपादनीयौ । एवममूर्तस्याज्ञानस्य यद्यपि दण्डादिना गवादीनामिवापसरणं करादिना कटादीनामिव संवेष्टनं च न सम्भवति । तथापि कार्याक्षमत्वसाम्येनापसरणसंवेष्टनपक्षौ योजनीयौ । यथा हि उत्तेजकमावसहकृतस्य ऋणेः प्रतिबन्धकतायामुत्तेजकसत्त्वे प्रतिबन्धकार्याक्षमत्वम् । तथा वृत्त्यभावात्कृतस्याज्ञानस्य प्रतिबन्धकतायां वृत्तौ सत्यां तत्कार्यानुदय इति द्रष्टव्यम् । ननु, चैतन्यस्य निरवयवत्वात् तस्यैकदेशेन प्रकाशो न युज्यते । अथाकाश इव तत्तदार्थावच्छिन्नत्वमेकदेशशब्दार्थः । तर्हि नागन्तुकपदार्थावच्छिन्नचैतन्यमनाद्यज्ञानस्य विषयः । न निर्विषयस्यावरणस्यायोगात् । प्रागनवच्छिन्नावरणमेवेदानीमवच्छिन्नावरणं जातमित्यपि न । अवच्छिन्नचैतन्यज्ञानेनैवानवच्छिन्नावरणनाशापत्तेः । एतेन व्यक्तितः पूर्वं जातिरिव विषयात्पूर्वमज्ञानमस्तीति निरस्तमिति चेन्न । अनाद्यज्ञानविषये अनादिचैतन्ये तत्तदामन्तुकपदार्थावच्छेदाभ्युपगमात् । 'आ-

श्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचित्तिरेव केवले'त्युक्तत्वात् । यदवच्छिन्नगोचरा च वृत्तिस्तदवच्छेदेनैवावरणापसरणात् नानवच्छिन्नचैतन्यावरणभङ्गप्रसङ्गः । अत एव वृत्तिविषयावच्छिन्नचैतन्यात् प्रागज्ञानमस्तीत्यभिप्रायेण विषयाप्रागज्ञानमस्तीति साधूक्तम् । तस्मादधिष्ठानचैतन्यं स्वाध्यस्तं भासयतीति सिद्धम् । तदयमत्र निष्कर्षः । यद्यपि विषयप्रकाशकं विषयाधिष्ठानभूतं प्रमेयचैतन्यम् । अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं तु, तस्य प्रमातृ । अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं तु प्रमाणम् । तथापि यदीयान्तःकरणवृत्त्या विषयपर्यन्तं चक्षुरादिद्वारा निस्सृततया यत्प्रकाशकं चैतन्यं यत्प्रमातृचैतन्याभेदेनाभिव्यज्यते तमेव स एव जानाति नान्यं नान्यो वा । अत एवैकवृत्त्युपाख्यलक्षणैकलोलीभावापन्नं प्रमातृप्रमाणप्रमेयचैतन्यं भवति । ततस्तदवच्छेदेनाज्ञाननिवृत्त्या भासमानं प्रमेयचैतन्यमपरोक्षं फलमित्युच्यते । तत्स्वयं भासमानं सत्स्वाध्यस्तं घटाद्यपि भासयतीति तत्फलव्याप्यमित्युपेयते । यन्निष्ठा च यदाकारा वृत्तिर्भवति तन्निष्ठं तदाकारमज्ञानं नाशयतीति नियमात् प्रमातृप्रमेयोभयव्यापिन्यपरोक्षवृत्तिः स्वावच्छेदेनावरणमपसारयति प्रकाशस्य स्वावच्छेदेनावरणापसारकत्वदर्शनात् । अतः प्रमात्रवच्छिन्नस्यासत्त्वावरणस्य प्रमेयावच्छिन्नस्याभानावरणस्य चापसरणात् घटोऽयं मे स्फुरतीत्याद्यपरोक्षव्यवहारः । परोक्षस्थले तु इन्द्रियसन्निकर्षलक्षणद्वाराभावादन्तःकरणनिस्सरणाभावेन विषयपर्यन्तं वृत्तेरगमनाद्विषयवच्छिन्नप्रमेयचैतन्येन सह प्रमातृचैतन्यस्यैकवृत्त्युपाख्यत्वाभावेनापरोक्षतया अभिव्यक्त्यभावेऽपि प्रमातृप्रमाणचैतन्ययोरेकलोलीभावापत्त्या प्रमात्रवच्छिन्नमसत्त्वावरणमात्रं निवर्तते । तावन्मात्रस्य वृत्त्यवच्छिन्नत्वात् । इदमेव सुषुप्तिव्यावृत्तिश्चाब्देन विवरणाचार्यैः व्याख्यातम् । विषयावच्छिन्नाभानावरणतत्कार्यसङ्गावेऽपि प्रमात्रवच्छिन्नासत्त्वारणनिवृत्त्या अनुमानादौ व्यवहारोपपत्तिः । अत एव जानाम्यहं पर्वते बहिरस्तीति स तु कीदृश इति मे न भातीत्यादि व्यवहारः । त्रयाणामेकलोलीभावे अपरोक्षत्वम् । द्वयोरेकलोलीभावे तु, परोक्षत्वमिति न सङ्करः । वृत्तेश्च विषयेण सर्वं साक्षादेवापरोक्षस्थले सम्बन्धः । परोक्षस्थले तु, अनुमितेरनुमेयेन तद्याप्यज्ञानजन्यत्वम् । शाब्द्याः संसर्गेण सह तदाश्रयवाचकपदजन्यत्वम् । स्मृतेः स्मर्तव्येन सह तद्विषयानुभवजन्यत्वम् । एवमन्यत्रापि परम्परासम्बन्ध एवेति परोक्षापरोक्षविभागः । विस्तरेण व्युत्पादितास्माभिरियं प्रक्रिया सिद्धान्तविन्दौ । तस्माद्विषयस्य मिथ्यात्वेऽपि प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तेरिति दिक् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः ॥

ननु, मिथ्यात्वानुमानं प्रतिकूलतर्कपराहतम् । तथा हि—विश्वं यदि कल्पितं स्यात् साधिष्ठानं स्यात् । न चैवम् । सामान्यतो ज्ञातत्वे सत्यज्ञातविशेषवत्त्वस्याधिष्ठान-

त्वप्रयोजकस्य निर्विशेषे निस्सामान्ये च ब्रह्मण्यसम्भवादिति चेन्न । स्वरूपेण ज्ञातत्वे सति विशेषेणाज्ञातत्वस्याधिष्ठानत्वप्रयोजकत्वेन ज्ञातविशेषवत्त्वस्याप्रयोजकत्वात् । 'पुरुषो न वे'ति संशयधर्मिणः स्थाणोरप्यन्यत्र ज्ञातस्थाणुत्वरूपविशेषवत्त्वात् तत्राज्ञातविशेषवत्त्वमपि न प्रयोजकम् । विशेषवत्त्वेनाज्ञातत्वस्यैव लघुत्वेन प्रयोजकत्वात् । तथा च निस्सामान्ये निर्विशेषे च ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वेन ज्ञानात् परिपूर्णत्वानन्दत्वादीनां चाज्ञानादधिष्ठानत्वमुपपन्नम् । वस्तुतस्तु, कल्पितसामान्यविशेषवत्त्वं ब्रह्मण्यपि सुलभमेव । अकल्पितसामान्यविशेषवत्त्वं चाप्रसिद्धम् । न च तत्कल्पने अन्योन्याश्रयः कल्पितसामान्यविशेषाणां प्रवाहानादित्वात् सत्यत्वानन्दत्वादीनामेव कल्पितव्यक्तिभेदेन सामान्यत्वात् । परिपूर्णानन्दत्वादीनां च विशेषत्वात् । अत एव सामान्याकारज्ञानं विना संस्कारानुद्बोधात् कथमध्यास इति न वाच्यम् । सदात्मना स्वरूपज्ञानस्यैव सामान्यज्ञानत्वात् । न ह्यध्यसनीयं सदात्मना न भाति । एतावानेव विशेषः । यदधिष्ठानं स्वत एव सदात्मना भाति । अध्यसनीयं तु तत्सम्बन्धात् । नन्वधिष्ठानतिरोधानं विना भ्रमासंभवः । प्रकाशरूपतिरोधाने तु तदध्यस्ताविद्यादेः प्रकाशानुपपत्तिरिति चेत् एकस्यैवानन्दाद्यात्मना तिरोहितस्य सदात्मना प्रकाशसंभवात् । तदुक्तं वार्त्तिककारपादैः—'यत्प्रसादादविद्यादि सिध्यतीव दिवानिशम् । तमप्यपन्हतेऽविद्या नाज्ञानस्यास्ति दुष्करम् ॥' इति । न च बाधकालेऽप्यसद्विशेषज्ञानमस्तीति वाच्यम् । परिपूर्णानन्दत्वादेस्सत एव विशेषत्वेन तदा तदज्ञानाभावात् । धर्मत्वमात्रस्यैव कल्पितत्वात् । यद्वा भ्रमाविरोधिज्ञानाभाव एव तन्त्रं न तु विशेषाज्ञानम् । विश्वोपादानगोचराज्ञानस्य श्रवणादिजन्यमात्ममात्रविषयकं वृत्तिरूपं ज्ञानं विरोधि । न तु चिद्रूपं स्वतः सिद्धं ज्ञानम् । भूमविरोधिनश्च वृत्तिरूपस्य ज्ञानस्येदानीमभावोऽस्त्येव । नन्वात्मानात्मनोर्द्विष्टस्यत्वात्मानात्मत्वादिना भेदज्ञानात् कथमध्यस्ताधिष्ठानभाव इति चेन्न । इदमनिदं न भवतीति पुरोवर्त्यपुरोवर्तिनोर्भेदग्रहेऽपीदं रजतमित्यध्यासवत् सन्धट इत्याद्याध्यासो भविष्यति । न हि रूपान्तरेण भेदग्रहो रूपान्तरेणाध्यासविरोधिसन्धट इत्यादिप्रत्यये च सद्रूपस्यात्मनो घटाद्यनुविद्धतया भानान्न तस्य घटाद्याध्यासाधिष्ठानतानुपपत्तिः । सद्रूपेण च सर्वज्ञानविषयनोपपत्तेर्न रूपादिहीनम्याप्यात्मनः कालस्येव चालुपत्वाद्यनुपपत्तिः । ननु, विश्वं यदि कल्पितं स्यात्तदा सप्रधानं स्यात् । न चैवम् । तस्मात् न कल्पितमिति चेन्न । अत्रापि प्रधानम्य सजातीयम्य सत्त्वात् । पूर्वप्रपञ्चसजातीयस्यैवोत्तरप्रपञ्चस्याध्यसनात् । अध्यासो हि स्वकारणतया संस्कारमपेक्षते । न तु संस्कारविषयस्य सत्यताम् । अनुपयोगात् । न च प्रमाजन्य एव संस्कारो भूमहेतुः । अ-

तो विषयसत्यत्वमावश्यकमिति वाच्यम् । मानाभावात् । विपरीते लाघवाच्च । अत एवाध्यस्तसजातीयं पूर्वमध्यस्तापेक्षयाधिकसत्ताकमपेक्षणीयमित्यपि निरस्तम् । सत्यतावदधिकसत्ताया अप्यनुपयोगात् । पूर्वं तु, ज्ञानमात्रमपेक्षते । तच्चास्त्येव । नन्वेवमधिष्ठानस्यापि ज्ञानमात्रमेव हेतुः । न तु तदिति न सदाधिष्ठानापेक्षा स्यादिति शून्यवादापत्तिरिति चेन्न । अधिष्ठानस्य ज्ञानद्वारा भ्रमाहेतुत्वेऽप्यज्ञानद्वारा भ्रमेहेतुत्वेन सत्त्वदियमात् । भ्रमोपादानाज्ञानविषयो ह्यविष्ठानमित्युच्यते । तच्च सत्यमेव । असत्यस्य सर्वस्याप्यज्ञानकल्पितत्वेनाज्ञानविषयत्वात् । तदसत्यत्वे तदज्ञानस्य भ्रमाबाधकत्वप्रसङ्गात् । जगति भ्रमबाधव्यवस्था च न स्यात् । बाधेन हि किञ्चिद्विरुद्धं तत्त्वमुपदर्शयतां आरोपितमतत्वं बाधनीयम् । उभयाध्यासे तु किं केन बाध्यते । अत एव भगवता भाष्यकारेण “सत्यानृते मिथुनीकृत्ये”त्युक्तम् । नन्वेतत्प्रपञ्चसाध्यार्थक्रियाकारिणः प्रपञ्चान्तरस्याभावेन स्वीचितार्थक्रियाकारिणोऽस्य न मिथ्यात्वमिति चेन्न स्वाप्नमायादौ व्यभिचारात् । स्वीचितार्थक्रियाकारित्वस्य पारमार्थिकसत्त्वाप्रयोजकत्वात् । नापि श्रुत्यादिसिद्धोत्पत्त्यादिमत्त्वं सत्त्वे तन्त्रम् । स्वप्नप्रपञ्चे व्यभिचारात् । तस्यापि “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथस्तृजत” इत्यादिश्रुत्योत्पत्त्यादिप्रतिपादनात् । न च कल्पाद्यभ्रमायोगः । कल्पान्तरीयसंस्कारस्य तत्र हेतुत्वात् । न च जन्मान्तरीयसंस्कारस्य कार्यजनकत्वे अतिप्रसंगः । अदृष्टादिवशेन क्वचिदुद्बोधेऽप्यन्यत्रानुद्बोधोपपत्तेः कार्योन्नेयधर्माणां यथाकार्यमुन्नयनात् । अन्यथा जातस्य स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिर्न स्यात् । ननु, चैत्रेण मैत्रे संस्काराध्यासेऽपि मैत्रस्य भ्रमादर्शनात् । जगद्भ्रमेहेतुसंस्कारस्य सत्त्वं दुर्वारम् । न च स्वेनाध्यस्तात्संस्काराद्भ्रमः । भ्रमात् पूर्वं स्वस्य कार्यानुमेयसंस्काराध्यासानियमाभावादिति चेन्न । शुक्तिरूप्यस्य कुण्डलाजनकत्ववच्चैत्राध्यस्तसंस्कारस्य मैत्रभ्रमाजनकत्वेऽपि वणिग्नीधीस्थरूप्यस्य कुण्डलजनकत्ववत्स्वेनाध्यस्तस्य संस्कारस्य वियदाद्यध्यासजनकत्वोपपत्तेः तत्प्रतीत्यभावेऽपि तदध्यासस्य पूर्वं सत्त्वात् कृत्स्नस्यापि व्यावहारिकपदार्थस्याज्ञातसत्त्वाम्युपगमात् । ननु, प्रातिभासिकरूप्ये त्रैकालिकनिषेधस्य त्वन्मते व्यावहारिकरूप्यविषयत्ववद्व्यावहारिकप्रपञ्चेऽपि ‘नेह नाने’ति त्रैकालिकनिषेधस्य पारमार्थिकप्रपञ्चान्तरविषयता अवश्यं वाच्येति चेन्न । भ्रमबाधवैयधिकरण्यापातेनास्य पक्षस्थानङ्गीकारपराहतत्वात् । अङ्गीकारेऽपि व्यावहारिकनिषेधे पारमार्थिकनिषेधत्वं न सम्भवति । अप्रतीतस्य निषेधायोगात् । प्रतीत्या सहाध्यासातिरिक्तसम्बन्धाभावेन पारमार्थिक-

के प्रतीतत्वाभावात् । ननु, प्रधानाधिष्ठानयोः सादृश्याभावात्कथमध्यासः । अथ निर्गुणयोरपि गुणयोः सादृश्यवदत्रापि किञ्चित्सादृश्यं भविष्यतीति । तत्र । निर्धर्मके ब्रह्मणि तस्याप्यध्यासाधीनत्वेनान्योन्याश्रयात् । यद्यपि सादृश्यं सोपाधिकाध्यासे न कारणम् । व्यभिचारात् । तथापि निरुपाधिकाध्यासे अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्यावश्यमपेक्षणीयत्वात् । सोपाधिकेऽपि 'रक्तः स्फटिक' इत्यादौ द्रव्यत्वादिना सादृश्यसत्त्वाच्चेति चेन्न । अविद्याभ्यामस्यानादित्वेन कारणानपेक्षस्य सादृश्यानपेक्षत्वात् । अन्तःकरणाध्यासेऽप्यविद्यामन्बन्धित्वस्यैव सादृश्यस्य विद्यमानत्वात् । वस्तुतस्तु, न भ्रमे सादृश्यापेक्षानियमः । निरुपाधिकेऽपि 'पीतः शङ्ख' इत्यादौ व्यभिचारात् । 'रक्तः स्फटिक' इत्यादावपि द्रव्यत्वादिना सादृश्यमस्तीत्यपि न । प्रधानमात्रवृत्तितया प्राग्वगतमध्यासममये चाधिष्ठानवृत्तितया गृहीतं यत् तदेव हि सादृश्यं विपर्ययप्रयोजकमिति त्वयापि वाच्यम् । न तु प्रागेव प्रधानाधिष्ठानोभयवृत्तितया गृहीतम् । तस्य संज्ञायकत्वात् । द्रव्यत्वादि च लोहितालोलोहितवृत्तितया प्राग्वृत्तितमिति न विपर्ययप्रयोजकम् । किं च सादृश्यं न स्वतो भ्रमकारणम् । मानाभावात् । किं तु संस्कारोद्भवेन सामग्रीमम्पादकतया । संस्कारोद्भवेन च सादृश्यं कर्तव्यम् । अदृष्टादिनापि तन्मम्भवात् । तदुक्तम्—'सदृशादृष्टाविन्नाद्याः स्मृतिधीजस्य बोधकाः ।' इति । विन्नादिकं च प्रणिधानमूत्रं व्याख्यातम् । तथा चान्यथा संस्कारोद्भवे मति सादृश्यमनुपयोगि । तदुक्तं विवरणे—'निरुपाधिकमकार्थदर्शनमेव गुणावयवसामान्याभावेऽपि केवलमन्वयमदृशं सर्वमन्वय इतिवत्सादृश्यान्तरं वा, शङ्खपीतिमादाविव कारणात्तरं वा कल्पयतीति । ननु, दोष विना भ्रमस्वीकारे स्यादप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वापत्तिः । दोषजन्यत्वस्वीकारे तु दोषस्याप्यध्यासनीयत्वेनानवस्थापतिरिति चेन्न । अनाद्यविद्याभ्यामस्य दोषानपेक्षत्वात् । माद्यभ्यामस्य चाविद्यादोषजन्यत्वात् नाप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम् । नाप्यनवस्था । अन्यथा तार्किकाणामप्यनपेक्षमा गुणं विनार्पति प्रामाण्यपरतस्त्वं भज्येत । जन्यप्रमात्रस्य गुणजन्यत्वं तु जन्याभ्याममात्रस्य दोषजन्यत्वेन समम् । ननु, त्वयेव प्रत्यक्षोपस्थितत्वेन च प्रवृत्तिमात्रं प्रति संसर्गधिय इव भ्रममात्रं प्रति वह्निव चाभ्याममात्रं प्रति दोषादीना जनकत्वादविद्याभ्यामोऽपि कथं क्लृप्तकारणेन विना भवतु । अन्यथा संसर्गध्यासं प्रवृत्तिविशेषं वह्निरपि भ्रमविशेषं हेतुरिति स्यात् । तथा चाभ्यानिवादश्चानुमानमात्रोच्छेदश्चापद्येयाताम् । किं च अविद्यारूपविषयस्यानादित्वेऽपि तत्प्रतीतिर्दोषजन्यत्वे प्रामाण्यापातः । अप्रामाण्यप्रयोजकस्य दोषजन्यत्वस्याभावात् । अथ भेदवदविद्यास्यदोषस्य स्वपरातिवहिकत्वम् । एवमपि भेदो भिन्न इतिवत् 'अज्ञानमज्ञान'मिति व्यवहारो भवतु । प्रतीतिमात्र-

शरीरस्य स्वविषयधीहेतुत्वं कुतः । स्वस्य स्वस्मात् पूर्ववृत्तित्वासम्भवादिति चेन्न । अध्यासत्वस्य लघुत्वेऽपि प्रथमोपस्थितत्वेऽपि न दोषजन्यतायां तन्त्रत्वम् । दोषस्यापि दृश्यत्वेनाध्यसनीयतयाऽनवस्थापत्तेः । यथा नित्यज्ञानवादिनां ज्ञानत्वस्य न शरीरजन्यतादाववच्छेदकत्वम्, न वा गुणजन्यत्वस्य प्रामाण्यप्रयोजकत्वम् । बाधकबलात् । तद्वत् जन्याध्यासं प्रत्येव दोषादीनां कारणत्वम् । गुणजन्यत्वेऽप्यबाधितविषयतया नित्यज्ञानप्रामाण्यवत् दोषजन्यत्वेऽपि बाधितविषयतयानाद्यध्यासस्याप्यप्रामाण्योपपत्तिः । बाधितविषयत्वेऽपि न दोषजन्यत्वमवच्छेदकम् । दोषजन्यत्वेऽप्यवच्छेदकान्तरान्वेषणेऽनवस्थापातात् । बाधितविषयत्वस्य दोषजन्यवृत्तित्वेऽपि दोषजन्यत्वस्य तद्व्याप्यत्वोपपत्तेः । अत एव शबरस्वामिना 'यस्य दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एवासमीचीनो नान्य' इति वदता दुष्टकरणजन्यत्वमन्तरेणापि अर्थान्यथात्वमप्रामाण्यप्रयोजकमुक्तम् । अविद्याध्यासरूपस्य साक्षिचैतन्यस्याविद्याजन्यत्वानभ्युपगमात् न प्रतीतिमात्रशरीरत्वव्याघातः । 'अहमज्ञ' इत्याद्यभिलाषकारणीभूतवृत्तिरूपाध्यासं प्रति त्वविद्यायाः कारणत्वमस्त्येव घटादीनामिव स्वप्रत्यक्षं प्रति । बह्विविशिष्टाधियः अस्तु बाधकामावात् । सामान्येनैव धूमप्रवृत्तिं प्रति हेतुतेति न पूर्वोक्तदोषापातः । नन्वविद्याध्यासस्यानादित्वेन दोषाद्यनपेक्षावदधिष्ठानानपेक्षापि स्यादिति चेन्न । जनकत्वेनाधिष्ठानानपेक्षायामप्याश्रयत्वेन तदपेक्षानियमात् । परममहत्त्वादेराश्रयापेक्षावत् अध्यासस्य साधिष्ठानत्वनियमेनात्रापि परतन्त्रत्वस्य समत्वात्, भास्यस्याविद्याध्यासस्य भासकतयाप्यधिष्ठानापेक्षणाच्च । अविद्यावच्छिन्नचैतन्यस्याविद्यादिसकलद्वैतद्रष्टृत्वात् तस्यैव चान्तःकरणावच्छेदेन प्रमातृत्वात्, भूमप्रमयोः सामानाधिकरण्योपपत्तेः, भूमस्य समानाधिकरणप्रमानिवर्त्यत्वमुपपद्यते । ननु, देहेन्द्रियादिकं विना कथमन्तःकरणाध्यासः । कात्रानुपपत्तिः । अधिष्ठानापरोक्षत्वं हि अपरोक्षभूमे कारणम् । तद्यत्राधिष्ठानं स्वतो नापरोक्षम् । यथा शुक्याद्यवच्छिन्नचैतन्यम्, तत्र तदपरोक्षतार्थं देहेन्द्रियाद्यपेक्षा । प्रकृते चाविद्यावच्छिन्नं चैतन्यमधिष्ठानम् । तत्र चैतन्यस्य स्वप्रकाशत्वेनाविद्यायाश्च तदध्यस्तत्वेन तेनैव साक्षिणा अपरोक्षत्वात् कुत्र देहेन्द्रियाद्यपेक्षा । अथैवं प्रलये देहेन्द्रियाद्यभावेऽप्यज्ञानसङ्गावेनान्तःकरणाध्यासप्रसङ्गः । न । तदा देहेन्द्रियादिसर्जनविलम्बहेतुनैव तद्विलम्बसम्भवात् । अन्यथा तदा देहेन्द्रियादिकमपि कुतो नोत्पद्येत । न च दोषादीनामध्यस्तत्वेन तदभावस्य तात्त्विकत्वात् अतात्त्विकेन तात्त्विककार्यप्रतिबन्धस्यायुक्तत्वात् बौद्धेन दुष्टतया कल्पितस्य वेदजन्यज्ञानस्येव कल्पितदोषजन्यस्य द्वैतविज्ञानस्य प्रामाण्यापात इति वाच्यम् । बौद्धकल्पित-

स्य प्रातिभासिकदोषस्य व्यावहारिकैवेदापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वेन तदप्रामाण्याप्रयोजकत्वेऽप्यविद्याख्यदोषद्वैतप्रपञ्चयोस्मसत्ताकत्वेन कार्यकारणभावनियमेन च कारणीभूताविद्याख्यदोषाभावे कार्यभूतद्वैतप्रपञ्चतद्विज्ञानयोरभावनियमेन नाविद्यामिथ्यात्वेन द्वैतज्ञानसत्यतापातः । कारणमिथ्यात्वे कार्यमिथ्यात्वस्यावश्यकत्वात् ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वरूपव्यावहारिकत्वस्य बाध्याबाध्यसाधारणस्य मिथ्यात्वसिद्ध्यनपेक्षत्वात् न सत्त्वविभागासिद्धिः । ननु, दोषादीनां रूप्यादिभ्रमहेतूनां पारमार्थिकसत्त्वमौत्सर्गिकप्रामाण्येन सिद्धमिति परमार्थसतामेव तेषां हेतुत्वमिति चेन्न । व्यावहारिकप्रामाण्यस्य साक्षिणा ग्रहणेऽपि त्रिकालाबाध्यत्वरूपतात्विकप्रामाण्यं न केनापि गृह्यत इति प्रत्यक्षबाधोद्धरे प्रागेवाभिहितत्वात् । न च रूप्याद्यध्यासे दोषादीनामधिष्ठानसमसत्ताकत्वं दृष्टमिति इहापि तथेति वाच्यम् । साधर्म्यसमजात्युत्तरत्वात् । वस्तुतस्तु, सर्वत्र चैतन्यस्यैवाधिष्ठानत्वेन कुत्रापि दोषादीनामधिष्ठानसमसत्ताकत्वाभावात् । न च बाधकज्ञानं सत्यमेव वक्तव्यम् । अन्यथा बाधपरम्पराया अनवस्थापत्तेरिति वाच्यम् । वेदान्तवाक्यजन्यचरमचित्तवृत्तेः कतकरजोन्यायेन स्वपरबाधकतयाऽनवस्थाया अभावात् । दृश्यत्वमात्रेण गुगपत्कृत्स्नबाधसम्भवात् । न हि गुहायां न शब्द इति शब्दः स्वं न निषेधति । अन्यथा स्वस्य स्वेना निषेधे तत्राप्यनवस्थापत्तिः । शब्दमात्रनिषेधानुभवविरोधश्च । यद्यपि बाधकज्ञानं वृत्त्युपकर्तृचैतन्यरूपं स्वतस्सत्यमेव । तथापि तदवच्छेदिकाया वृत्तेर्दृश्यत्वेन मिथ्यात्वात् बाधोपपत्तिः । ननु, बन्धस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वे तदभावार्थयत्नो न स्यात् । अत्यन्ताभावस्यासाध्यत्वात् । अत एव न तद्वृत्तीत्यभावार्थमपि यत्नः । तस्या अपि मिथ्यात्वात् । अन्यथा मोक्षेऽपि बन्धप्रतीत्या तद्वशायामपि प्रातिभासिकबन्धापातात् । अथ पारमार्थिकत्वाकारेण मिथ्यात्वम् । स्वरूपेण तु निवृत्तिरेव । न । तस्यास्वरूपाबाधेनाप्युपपत्तेरिति चेन्न । सत्यस्य ब्रह्मणो निवृत्त्यदर्शनेन स्वरूपतो मिथ्यात्वाभावे निवृत्त्ययोगात् मिथ्यात्वं निवृत्त्यनुकूलमेव । न च तदर्थं प्रवृत्त्यनुपपत्तिः । अधिष्ठानसाक्षात्कारानन्तरं तथैव । ततः पूर्वं तु कण्ठगतविस्मृतचामीकरप्राप्तय इव भ्रमबाधकज्ञानोत्पत्तये प्रवृत्त्युपपत्तेः । अत्यन्ताभावाधिकरणे च प्रतियोगिवत्तन्निवृत्तिरप्युपपादितैव । न च त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगिनि तुच्छे निवृत्तिर्न दृष्टेति कथं तादृशि प्रपञ्चे सा स्यादिति वाच्यम् । यथाकथञ्चित् सजातीयेऽदर्शनस्याप्रयोजकत्वात् । अन्यथा अनुत्पन्ने निवृत्तिर्न दृष्टेति प्रागभावोऽपि न निवर्तते । तस्मात् स्वभावविशेष एव तुच्छनित्यविलक्षणो निवृत्तिप्रयोजक इति वाच्यम् । सा च निवृत्तिरधिकरणस्वरूपेति पक्षे घटनाशार्थं मुद्गरपातादाविव मननादौ प्र-

वृत्तिरूहनीया । अतिरिक्तेति पक्षे त्वनिर्वचनीया । पञ्चमप्रकारा चरमवृत्तिरूपा वा सा । सर्वथा जन्यैवेति न काप्यनुपपत्तिः । ननु, बन्धस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वे तन्निदिध्यासनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवर्त्यत्वं श्रवणादिनियमादृष्टसापेक्षब्रह्मज्ञाननिवर्त्यत्वं च न स्यात् । न हि देवतानिदिध्यामनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवर्त्यं दुरितं तत्राध्यस्तम् । न वा दूरागमनादिनियमादृष्टसापेक्षमेतुदर्शननिवर्त्यं दुरितं तत्राध्यस्तमिति चेन्न । आत्माध्यस्तगौरत्वादेः शुक्त्याद्यध्यस्तरूप्यादेश्च तत्तत्साक्षात्कारनिवर्त्यत्वदर्शनेन प्रपञ्चस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्ततया तत्साक्षात्कारनिवर्त्यत्वस्यावश्यकत्वात् । न हि शुक्त्याद्यध्यस्तं रूप्यादि शुक्त्यादिज्ञानं विना निवर्तते । देवतादर्शनादिना तु प्रायश्चित्तसमकक्ष्येण दुरितस्य कारणात्मनावस्थानमात्रं क्रियते । न तु शुक्तिज्ञानेन रूप्यस्यैव निवृत्तिः । अधिष्ठानाज्ञानरूपोपादानकस्यारोपितस्य तन्निवृत्तिं विना निवृत्त्ययोगात् । अज्ञाननिवृत्तिश्चाधिष्ठानज्ञानादेवेत्युक्तं प्राक् । श्रवणादिनियमादृष्टं च न मुक्तिं प्रति कारणम् । किं तु ब्रह्मापरोक्षं प्रति । नन्वववातसाध्यैवैतुप्यान्यापूर्वस्यैव श्रवणादिसाध्यापरोक्ष्यान्यमुक्तेरेव तत्साध्यत्वम् । अन्यथा श्रवणनियमादृष्टसाध्ये साक्षात्कारे श्रवणनिरोधस्योपायान्तरस्थाप्रसक्त्या तत्प्रसक्त्यधीननियमविध्ययोगात् । न च परोक्षज्ञानं श्रवणात्, अपरोक्षं तु नियमादृष्टादिति युक्तम् । श्रवणादिविधौ परोक्षज्ञानप्रवाहरूपनिदिध्यासनसाध्यापरोक्षस्यैव दृशि नोद्देशात्, त्वन्मते परोक्षज्ञाने कामनाया अयोगेन तस्योद्देश्यत्वायोगाच्चेति चेन्न । तत् क्रत्वर्थस्य नियमापूर्वस्य परमापूर्वसाधकत्वेऽपि पुरुषार्थहिरण्यधारणादिनियमादृष्टस्य तदभाववत् श्रवणादिनियमापूर्वस्य श्रवणादिसाध्यसाक्षात्कारान्यफलाभावेऽपि तेनैव फलवत्त्वोपपत्तेः । 'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्वव'दिति न्यायात् । 'सर्व कर्माखिलं पार्थ! ज्ञाने परिसमाप्यते ।' इति स्मृतेश्च । अतः सर्वाखिलपदाभ्यां कर्मशब्दवाच्यापूर्वमात्रस्य ज्ञाने समाप्तिर्दीर्घिता । मोक्षस्याविद्यानिवृत्तिरूपस्य ज्ञानातिरिक्तासाध्यत्वनियमाच्च । ज्ञाने त्वसम्भावनादिनिवृत्त्या प्रतिबन्धकदुरितनिवृत्त्या च दृष्टादृष्टांशोपयोगः । सामान्यपुरस्कारेण च प्रसक्तस्य साधनान्तरस्य निवृत्तिः सर्वत्र नियमविधेः फलम् । विशेषरूपेण त्वपूर्वविधित्वमेव । यथा हि 'व्रीहीनवहन्ती'त्यादावपूर्वसाधनीभूतव्रीहिवैतुष्ये विशिष्यावघातातिरिक्तसाधनान्तराप्रसक्तावपि व्रीहिवैतुष्यमात्रे प्रसक्तस्य न खविदलनादेर्निवृत्तिः । विशिष्य कार्यकारणभावबोधनात् । तथा निर्विशेषब्रह्मात्माभेदसाक्षात्कारप्रतिबन्धनिवृत्तौ श्रवणाद्यतिरिक्तसाधनान्तराप्रसक्तावप्यात्मज्ञानमात्रप्रतिबन्धनिवृत्तौ साङ्ख्यदिशास्त्रस्यापि प्रसक्तेः तन्निवृत्तिर्विशिष्य वेदान्तवाक्यविचारविधानादिति परमगम्भीरोऽयं ग्रन्थार्थः । ननु, "यदि विश्वं कल्पितं स्यात् तदा

‘जन्माद्यस्य यत’ इति सूत्रे ‘यतो वा इमानि भूतानी’ त्यादिश्रुतौ च जन्माद्युक्तिः ‘ई-
क्षतेर्नाशब्द’मिति सूत्रे ‘तदैक्षते’ त्यादिश्रुतौ च ईश्वरस्येक्षापूर्वककर्तृत्वोक्तिः ‘लोकवत्तु
लीलाकैवल्य’मिति सूत्रे ‘आप्तकामस्य का स्पृहे’ त्यादिश्रुतौ च प्रयोजनाभावेऽपि
लीलया सृष्ट्याद्युक्तिः, ‘वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वादिति सूत्रे ‘पुण्येन पुण्यं लोकं
नयती’ त्यादिश्रुतौ च कर्मसापेक्षत्वेन वैषम्योक्तिः, ‘तेजोऽतस्तथा ह्यहे’ तिसूत्रे ‘वायो-
रग्नि’ रित्यादिश्रुतौ च तेजआदेर्वाय्वादिजन्यत्वोक्तिः, ‘विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्य-
ते चे’ति सूत्रे ‘प्रथिव्यप्सु प्रलीयत’ इत्यादिस्मृतौ च प्रथिव्यादीनामबाधौ लयोक्तिरित्या-
द्युक्तं स्यात् । न हि कल्पिते तत्तद्विरोधशङ्का तन्निराकरणं च युक्तमिति चेन्न ।
प्रपञ्चस्य कल्पितस्यापि व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमेन तद्वशायां विरोधशङ्कातत्परि-
हारयोरुचितत्वात् । इन्द्रजालादावध्यस्तंऽप्यैन्द्रजालिकादेरीक्षापूर्वकस्रष्टृत्वादेर्दर्शना-
च्च । यथा च कल्पितस्यापि जन्माद्युपपत्तिस्तथाऽनिर्वचनीयवादे वक्ष्यते । स्वप्नेऽपि
सृष्ट्यादेः श्रुत्या प्रतिपादनाच्च । अध्यस्तस्यापि सर्पस्य भयकम्पादिजनकत्ववत् वा-
य्वादीनां तेजआदिजनकत्वमप्युपपन्नम् । ‘तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्म’ इति सूत्रे
च तत्तद्भावापन्नस्य ब्रह्मण एव कारणत्वाभिधानात् । अत्रादौ प्रथिव्यादिलयोक्तिर-
पि तत्तद्भावापन्नचैतन्ये व्याख्येयमिति नाधिष्ठानातिरिक्ते लयोक्तिः । वैषम्यनैर्घृण्यप्रयो-
जनादिशङ्कापग्निहारादिकं तृपामनावस्थायां ‘भोक्त्रापत्तरविभागश्चेत्स्याल्लोकव’दिति
आपातनं । पग्निमवादाभ्युपगमेन ‘तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य’ इति तु विवर्तवादे
परममिद्वान्तदशाया न शङ्का न चोत्तरम् । मायाविन ईश्वरस्य स्वप्रतिविम्बभूत-
जीवभूमयितृत्वेन सर्वविशेषानिगमोपपत्तेः । नन्वाश्वरस्यापि सर्परिकरस्य जीवनाध्य-
स्तत्वात् कथं भूमयितृत्वम् । न । अविद्योपहितचित्त एतानादेरीश्वरत्वेनान्तःकरणोपहि-
तजीवकल्पितत्वायोगात् । जीवकल्पितत्वपक्षेऽपि तादृशधर्मविशिष्टतैव कल्पनेन त-
स्य भूमयितृत्वाद्युपपत्तेः । ‘परिकल्पितोऽपि मरणाय भवेद्वरगो यथा न तु नभो म-
लिन’मिति न्यायान् । ननु, जीवानां वाय्वादिभ्योऽग्न्याद्युत्पत्तिरिति भ्रमोऽस्ति ।
यतः स्वाप्नभ्रम इव श्रुतेरालम्बनं स्यात् । न च भ्रान्तिं विना कल्पितमस्ति । न चै-
तद्वाक्यजभ्रान्तिकल्पितमेव एतद्वाक्यालम्बनम् । वेदस्य भ्रमजनकत्वप्रमङ्गात् । अनु-
वादे तु न दोषः । न चेश्वर एव तत्कल्पकः । तस्य भ्रान्तत्वप्रमङ्गात् । तदभ्युप-
गमेऽपि न निस्तारः । भ्रान्तेर्देहेन्द्रियादिकार्यत्वात् तेषां च प्रथिव्यादिकार्यत्वात् प्र-
थिव्याद्युत्पत्तेः प्राक् भ्रान्त्ययोगादिति चेन्न । भ्रान्तिमात्रे देहेन्द्रियाद्यपेक्षायाः प्रा-
गेव निरामात् । ईश्वराध्यस्तवाय्वादिहेतुकामन्याद्युत्पत्त्यालम्बनत्वेन वेदस्य भ्रमा-
जनकत्वात् । अध्यस्तस्य चाध्यस्तत्वेन स्फुरणान्न मायाविन इव ईश्वरस्य भ्रान्तत्वप्रम-

ङ्कः । न चाध्यस्तत्वे उत्पत्त्याद्यनुपपत्तिः । अनध्यस्तस्य काप्युत्पत्त्याद्यदर्शनेनाध्यस्तत्वस्यैव तदुपपादकत्वात् । सत्कार्यवादासत्कार्यवादानिषेधेनानिर्वचनीयकार्यवादमात्रे कार्यकारणभावपर्यवसानात् । तदेवं कृत्स्नस्य प्रपञ्चस्याद्वये ब्रह्मणि कल्पनोपपत्तेर्न प्रतिकूलतर्कपराहतिः ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणि प्रपञ्चकल्पनोपपादनेन प्रतिकूलतर्कनिराकरणम् ॥

एतदनुमानमे‘कमेवाद्वितीय’मित्यादिश्रुतिरप्यनुगृह्णाति । ननु, श्रुत्या स्वस्वरूपस्वप्रामाण्यस्वयोग्यतादिर्मिथ्यात्वाबोधनेन प्रत्यक्षादिसिद्धतत्सत्त्वोपजीवनेन च ब्रह्मेतरसकलमिथ्यात्वासिद्धिः । ‘सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्ये’ति न्यायेन प्रत्यक्षादिसिद्धघटादिमिथ्यात्वासिद्धिश्च । योग्यतादिमिथ्यात्वबोधने च श्रुत्यर्थस्यातात्त्विकत्वापत्तिः । शब्दबोधस्य शब्दतत्प्रामाण्ययोग्यतादिना समसत्ताकत्वानियमात् । न च सदर्थस्वाम्रदेवतावाक्ये व्यभिचारः । आप्तत्वापौरुषेयत्वायोगेन तस्य शब्दत्वेन प्रामाण्यायोगात् । किं तूपश्रुतिवत्तादृशशब्दज्ञानं लिङ्गत्वेन प्रमाणमिति चेन्न । निर्दोषशब्दत्वेन तस्य शब्दविधयैव प्रामाण्यसम्भवात् आप्तत्वापौरुषेयत्वयोर्दोषाभाव एवोपक्षयात् व्याप्त्याद्युपस्थितिकल्पने गौरवात् वक्तुः कल्पितत्वेऽपि तद्गतदोषस्यार्थसंवादेन कल्पयितुमशक्यत्वाच्च । तथा च शब्दसमसत्ताकत्वस्य व्यभिचारात् योग्यतादिसमसत्ताकत्वानियमसिद्धेरप्रयोजकत्वाच्च परोक्षत्वानित्यत्वाद्युपाधिसम्भवाच्च श्रुत्या योग्यतादिसकलमिथ्यात्वबोधनेऽपि तदर्थस्य न मिथ्यात्वम् । मिथ्यात्वप्रयोजकरूपाभावात् । महाभाग्योक्तन्यायोदाहरणमपि न युक्तम् । विषयवैषम्यात् । तथा हि—‘शतानि सहस्राणी’त्यत्र सर्वनामस्थानसंज्ञकशिसन्निपातेन विहितो नुम् ‘ष्णान्ता षडि’ति षट्संज्ञाद्वारा ‘षड्म्यो लुगि’ति शिस्वरूपसर्वनामस्थानस्य पञ्चेत्यादाविव लुङ्निमित्तं न भवति । तत्सन्निपातेनैव विहितत्वात् । तत्सद्भावानियमेनैव विहितत्वादित्यर्थः । अलुप्तस्यैव सर्वनामस्थानस्य नुम्निमित्तत्वात् ‘न लुमताङ्गस्ये’ति लुमता लुप्तेऽङ्गकार्यनिषेधात् । तथा चालुप्तप्रत्ययत्वेन यत्र निमित्तता तत्र सन्निपातलक्षणन्यायावतारः । यत्र तु ‘प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण’मिति न्यायेन लुप्तेऽपि प्रत्यये कार्यं भवति, तत्रालुप्तत्वविशेषणनैरपेक्षेण प्रत्ययत्वमाक्षेपैव निमित्तत्वात् न सन्निपातलक्षणन्यायावतारः । प्रत्ययसद्भावस्य तत्रानुपजीव्यत्वात् । एवं स्थिते यद्यमिथ्याभूतत्वेन प्रत्यक्षादेर्निमित्तता स्यात्, तदा प्रत्ययस्यालुप्तत्वेन निमित्ततायामिव भवेदतन्न्यायावतारः । प्रत्यक्षादेस्तु, स्वरूपेणैव निमित्तता स्वप्राद्यर्थस्याप्यर्थक्रियाकारित्वदर्शनेन प्रागेवोपपादिता । अतो यत् बाध्यते तात्त्विकत्वं तच्चोपजीव्यम् । यच्चोपजीव्यमर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणव्यावहारिकप्रामाण्यं तच्च न बाध्यत इति

किं केन सङ्गतम् । तदुक्तं टीकाकृद्भिः—‘उत्पादकप्रतिद्वन्द्वत्वा’दिति । अत एव ज्योतिष्टोमादिविधेरुपजीव्याग्निविद्यावद्विषयत्वेनेव द्वैतनिषेधस्यापि स्वोपजीव्ययोग्यतादीतरविषयत्वेन सङ्कोचस्य वा सृष्ट्यादिश्रुतेरिव कल्पितविषयत्वस्य बोधोपपत्तौ न तात्त्विकसर्वमिथ्यात्वपरत्वकल्पनं युक्तमित्यपास्तम् । दृष्टान्ते अग्निविद्यादेरिव दार्ष्टान्तिके योग्यतादेस्तात्त्विकस्यानुपजीव्यत्वात् । न हि योग्यता तात्त्विकयोग्यतात्वेन निमित्तम् । किं तु योग्यतात्वेनैव । सकलद्वैताभावस्याधिकरणस्वरूपत्वेन तदधिकरणस्य च ब्रह्मणः ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ‘तत्सत्यं स आत्मे’त्यादिश्रुत्या सत्यत्वप्रतिपादनात् न सृष्ट्यादिश्रुतेरिव कल्पितविषयत्वोपपत्तिः । तस्माद्योग्यतादेर्मिथ्यात्वेऽपि वेदान्तबोध्यं सत्यमेवेति स्थितम् । यथा चाविद्यातत्कार्यस्य स्वरूपतो निषेधेऽपि तुच्छवैलक्षण्यं, पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधे वा पारमार्थिकत्ववर्त्मन्यस्यापि ब्रह्मणः स्वरूपेण सत्त्वं तथोपपादितमधस्तात् । ननु, तत्त्वमस्यादिवाक्येन प्रत्यक्षाद्यविरोधाय तत्त्वंपदलक्षितयोरैक्यमिव मिथ्यात्वश्रुत्यापि तदविरोधाय प्रत्यक्षादिसिद्धादन्यस्यैव मिथ्यात्वं बोध्यम् । अन्यथा प्रत्यक्षाद्यनुग्रहाय व्यावहारिकमपि सत्त्वं न कल्प्येत । ‘नेह नाने’ त्यादिनिषेधेनात्यन्तासत्त्वबोधनात् । इति चेन्न । विशिष्टयोरैक्ये विशेषणयोरप्यैक्यापातेन सर्वत्र विशिष्टाभेदपरवाक्यस्य लक्षितविशेष्यैक्यपरत्वनियमेन ‘तत्त्वमसी’त्यत्रापि तथाम्युपगमात् । तदुक्तम्—‘अविरुद्धविशेषणद्वयप्रभवत्वेऽपि विशिष्टयोर्द्वयोः । घटते न यदैकता तदा न तरां तद्विपरीतरूपयोः ॥’ इति । मिथ्यात्वबोधकश्रुतौ तु नास्ति प्रत्यक्षादिविरोधः । तात्त्विकत्वांशस्यानुपजीव्यत्वात् । व्यावहारिकसत्त्वस्य चोपजीव्यत्वान्नात्यन्तासत्त्वकल्पनमित्यस्याप्युक्तप्रायत्वात् । ननु, श्रुतेस्तात्पर्यं चैनन्यमात्रे वा, द्वितीयाभावविशिष्टे वा, तदुपलक्षिते वा । नाद्यः । विश्वमिथ्यात्वामिद्धेरिष्टापत्तेः । तस्य स्पष्टप्रकाशतया नित्यसिद्धत्वेन श्रुतिवैयर्थ्याच्च । न द्वितीयः । अखण्डार्थत्वहानात् । अत एव न तृतीयः । काकवदितिवत् द्वितीयाभाववदित्यनेनापि सप्रकारकज्ञानजननेनाखण्डार्थत्वायोगात् । चिन्मात्रस्य नित्यसिद्धत्वेन तदन्यस्य च मुमुक्षुज्ञेयत्वेन काकेन संस्थानविशेषस्येव द्वितीयाभावेनोपलक्ष्यस्यान्यस्याभावात् तस्योपलक्षणत्वायोगाच्चेति चेन्न । काकस्य संस्थानविशेष इव द्वितीयाभावस्य स्वरूपमेवोपलक्ष्यमित्युपलक्ष्याभावनिबन्धनोपलक्षणत्वानुपपत्तेरभावात् । उपलक्षणत्वे हि उपलक्ष्यसत्त्वमात्रं तन्त्रम् । न तु तस्य स्वरूपातिरिक्तत्वमपि । गौरवात् । उपलक्ष्यतावच्छेदकरूपाभावेऽपि स्वतोव्यावृत्तजातिबहुपलक्ष्यत्वसम्भवात् । अत एव न सप्रकारकत्वापत्तिः । काकवदित्यत्राप्युपलक्षणस्याप्रकारत्वात् । किं तु स्वरूपातिरिक्तवर्त्मस्य तत्रोपलक्षणत्वेन सप्रकारत्वम् । इह तु

तन्नेति वैषम्यम् । न चोपलक्षणवैयर्थ्यम् । अनर्थनिवृत्तिहेतुत्वेन द्वितीयाभावद्वारक-
स्वरूपज्ञानस्योद्देश्यत्वात् । तस्य प्रागसिद्धत्वात् । न च मिथ्यात्वासिद्धेष्टापत्तिः ।
अवान्तरतात्पर्यस्य तत्रापि सत्त्वात् । तद्द्वारैव स्वरूपचैतन्ये महातात्पर्यात् । अत
एव श्रुतिबोधस्य विशेषणस्योपलक्षणस्य वा द्वितीयाभावस्य सत्त्वे अद्वैतहानिः ।
असत्त्वे चादण्डे दण्डीति वाक्यवत् काकहीने काकवदिति वाक्यवच्चाद्वैतवाक्यस्या-
तत्त्वावेदकत्वापत्तिरिति निरस्तम् । आद्ये द्वितीयाभावसत्त्वेन द्वितीयाभावासिद्ध्या-
पादनस्यानुचितत्वात् अभावस्याधिकरणातिरेकानभ्युपगमाच्च । द्वितीये तु सृष्ट्या-
दिवाक्यवदुपलक्ष्यस्वरूपसत्यत्वमादाय तत्त्वावेदकत्वात् । मुख्यतात्पर्यविषयस्या-
सत्यतायामेवातत्त्वावेदकत्वाभ्युपगमात् । अत एव महातात्पर्याभिप्रायेण चैतन्यमात्रे
तात्पर्यमित्याद्यपक्षेऽपि न दोषः । अवान्तरतात्पर्येण मिथ्यात्वसिद्धेरपि स्वीकारेण-
ष्टापत्तेरप्यसम्भवात् । ननु, द्वितीयाभावे महातात्पर्याभावः किं प्रमाणान्तरप्राप्त्या
यथा वायुक्षेपिष्ठत्वादौ । उत तद्विरोधित्वेन । यथात्मवपेत्स्वननादां । उतोद्देश्य-
विशेषणत्वादिना । यथा गृहैकत्वादौ । नाद्यः । त्वयैव द्वितीयाभावस्य प्रमाणान्त-
रप्राप्त्यनभ्युपगमात् । द्वितीयेऽपि विरोधिमानं न तावत्प्रत्यक्षादि द्वैतग्राहि । त्वन्मते
तस्यैव श्रुतिबाध्यत्वात् । नद्वैतवाक्यान्तरम् । तस्यात्ममात्रपरत्वे द्वितीयाभावाविरो-
धित्वात् । न हि विशेष्यविषयं 'अग्निहोत्रं जुहोती'ति वाक्यं विशिष्टविषयेण 'द-
ध्ना जुहोती'ति वाक्येन विरुध्यते । द्वैताभावपरत्वे त्वेकविषयत्वेन मुतरामविरोधात् ।
नापि तृतीयः । 'गृहं सम्मार्ष्टी'त्यत्र सम्मार्जनस्येवास्त्रण्डार्थपरे वाक्ये विधेयान्तरस्या-
भावेन विशेष्यस्य शास्त्रगम्यस्य चिन्मात्रस्याप्राप्तत्वेनोद्देश्यत्वायोगाच्च द्वितीया-
भावस्योद्देश्यविशेषणत्वानुपपत्तेः । अविवक्षाहेतोरनुवाद्यत्वस्याप्यभावाच्चेति चेन्न ।
स्वयमेव स्वबोधितमपि द्वितीयाभावं द्वितीयत्वादेव निषेधतीति स्वविरोधादेव श्रुतेस्त-
त्रातात्पर्यात् । मानसविरोधित्वमात्रस्य तात्पर्याभावे प्रयोजकत्वात् स्वविरोधेऽपि न
क्षतिः । नन्वेकैवैव प्रमाणेनैकस्य प्राप्तिनिषेधानुपपन्नौ । न । रूपभेदेनाविरोधात् ।
द्वितीयाभावस्वरूपं हि शास्त्रेण प्राप्यते । तस्य च प्राप्यतावच्छेदकरूपं द्विती-
याभावत्वम् । तच्च न निषेध्यतावच्छेदकम् । किं तु द्वितीयत्वमेव निषेध्यमात्रानुगत-
म् । तत्र तदनभ्युपगमे तु न तस्य निषेध्यत्वम् । न वा तेनात्मनः सद्वितीयत्वापत्तिरिति
न कोऽपि दोषः । यत्र तु प्राप्यतावच्छेदकमेव निषेध्यतावच्छेदकं, तत्र प्राप्ति-
निषेधशास्त्रयोरतुल्यविषयत्वेऽपि विशेषशास्त्रविषयपरित्यागेन सापान्यशास्त्रप्रवृत्तिः ।
तुल्यविषयत्वे त्वगत्या विकल्प इति न निषेधस्यासङ्कोचेन प्रवृत्तिः ; यथा 'न हिं-
स्यात्सर्वा भूतानी'ति निषेधशास्त्रस्या'ग्नीषोमीयं पशुमालभेते'त्यादिप्राप्तिशास्त्रविष-

येतरविषयत्वं 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति' 'नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाती'त्यादि-
प्राप्तिनिषेधशास्त्रयोस्तु विकल्पेनैकविषयत्वम् । एकस्यैव हिंसात्वस्य षोडशिश्रमहत्वस्य
च प्राप्तिनिषेधयोरवच्छेदकत्वात् । तत्र निषेधशास्त्रस्यासंकुचदृष्टित्वे प्राप्तिशास्त्र-
स्य सर्वात्मना वैयर्थ्यापत्तिः । प्रकृते च द्वितीयत्वेन रूपेण निषेधस्यैव शास्त्रार्थत्वात् क-
स्यापि वैयर्थ्यशङ्का । अत एव द्वितीयाभावनिषेधे पुनर्द्वितीयोन्मज्जनापत्तिरिति निर-
स्तम् । उपपादितमेतत् मिथ्यात्वमिथ्यात्वसाधने । यथा प्रतियोग्यभावयोर्निषेध्यताव-
च्छेदकैक्ये नैकनिषेधेऽपरमत्त्वापत्तिरिति । न च स्वेनैव निषिद्धस्य द्वितीयाभावस्य
द्वितीयस्यैव विशेषणत्वेनोपलक्षणत्वेन वा पुनरुपादानं न युक्तमिति वाच्यम् ।
अभावबुद्धौ निषिद्धस्यापि प्रतियोगिनः 'सा शुक्ति'रित्यत्र प्रतिषिद्धस्यापि पूर्वप्र-
तीतरजनस्योपलक्षणतयोपादानदर्शनात् । असङ्कीर्णज्ञानप्रयोजकत्वस्य प्रकृतेऽपि
तुल्यत्वात् । तस्माद्देकमेवाद्वितीयमित्यादिश्रुतिर्विश्वमिथ्यात्वे प्रमाणमिति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतमिहो सामान्येन मिथ्यात्वश्रुत्युपपत्तिः ॥

नन्वापातप्रतिपक्ष एव न तावच्छ्रुत्यर्थः । 'कश्चिन्दां योगमात्रेण धीर'इति
श्रुत्या 'बिभेत्पुत्रश्रुताद्वेद'इति स्मृत्या च वेदार्थस्यातिगहनतोक्तेः मीमांसावैयर्थ्य-
प्रसङ्गाच्च । किं तु मानान्तरेण पूर्वोक्तिरेण चाविरुद्ध एवार्थः । अविरोधग्रहणार्थं च
मीमांसामाफल्यम् । अत एव 'आर्ज्यमनुवन्ते' 'आकाशादेव समुत्पद्यन्ते'इत्यादावा-
पातप्रतीतघृतगगनादिपरित्यागेनाऽऽकाशादिपदानां सामपरमात्म्याद्यर्थत्वं स्यापितं
पूर्वोत्तरमीमांसयोश्चित्राकाशाद्यधिकरणेषु । अन्यथा तत्तत्पूर्वपक्षान्युपगमापत्तेः ।
तथा चोक्तं धार्मिककारं शास्त्रं शब्दविज्ञानादमन्त्रिकृष्टेऽर्थं विज्ञानमित्यत्र—
'अमन्त्रिकृष्टवाचा च द्वयमत्र जिहामितम् । तादृप्येण परिच्छेदस्तद्विपर्ययतोऽपि च ॥
विषयाविषयौ ज्ञात्वा तेनोत्पत्तिर्वाद्ययोः । बाधाबाधौ विवेक्तव्यौ न तु सामान्यदर्श-
नात् ॥ अन्य एवंकदेशेन शास्त्रमर्थं प्रतीयते । अन्यस्तु परिपूर्णं समस्तान्द्रो-
पसंहृतौ ॥' इति । अन्यत्राप्युक्तम्—'विरुद्धवत्प्रतीयन्त आगमा एव ये मित्य ।
तत्र दृष्टानुसारेण तेषामर्थो विवक्षितः ॥' इति । तथा च प्रत्यक्षादिविरोधान् पूर्वो-
त्तरविरोधाच्च नाद्वैतपरत्वमेकमेवेत्यादिवाक्यानामिति चेन्न । द्वैतप्रत्यक्षस्य चन्द्रप्रा-
देशिकत्वप्रत्यक्षवत् सम्भावितप्रामाण्यतया अद्वैतश्रुतिविरोधित्वाभावात् । यथा च
श्रुत्या प्रत्यक्षं बाध्यते, तथा प्रपञ्चितमधस्तात् । किं च प्रत्यक्षं नियताविषयम् । श्रु-
तिः सर्वविषया । तथा च यत्र प्रत्यक्षेण भेदो न गृहीतः, तत्रैवामेदं शृणुग्वकाशः । ननु
ययोरैक्यं श्रुत्या बोध्यते तयोर्भेदः प्रसक्तो न वा । नान्त्यः । अप्रसक्तप्रतिपक्षापा-
तात् । नाद्यः । प्रसक्तप्रमाणविरोधेनैक्यस्य बोधयितुमशक्यत्वादिति चेन्न । अ-

न्यपक्षाम्युपगमे दोषाभावात् । अप्रसक्तप्रतिषेध इति च किमप्रसिद्धप्रतियोगित्वं किं वा निष्प्रयोजनत्वमिति विवेचनीयम् । नाद्यः । अन्यत्र प्रसिद्धस्यैव भेदस्य भेदत्वेनोपस्थितस्य परस्परप्रतियोग्यनुयोगिभावेनान्यत्र निषेधसम्भवात् । न च तत्रैव प्रसिद्धिस्तन्त्रम् । निषेधप्रमामात्रोच्छेदप्रसङ्गात् । न द्वितीयः । अनर्थनिवृत्तेरेव प्रयोजनत्वात् । 'नान्तरिक्षेऽग्निश्चेतव्य' इत्यादौ स्तुतिमात्रप्रयोजनेनाप्यप्रसक्तनिषेधदर्शनाच्च । अथ श्रुत्या ययोरभेदो बोध्यते, तयोरुपस्थितिरस्ति न वा । नान्त्यः । अनुपस्थितयोरभेदबोधनायोगात् । आद्ये सा किं श्रुतिजन्या प्रत्यक्षादिजन्या वा । नाद्यः । श्रुतेर्मनान्तरागोचराभेदमात्रपरत्वेन घटाद्युपस्थितेस्तज्जन्यत्वामावेन सर्वाद्वैतासिद्धेः । श्रुतिस्थकिञ्चनेत्यादिपदानामनुवादकत्वाभ्युपगमात् । द्वितीये तु तयोर्भेदोऽपि प्रत्यक्षादिसिद्ध इति काद्वैतश्रुत्यवकाशः । मैवम् । यत् प्रत्यक्षादिना गृह्यते, तद्भेदोऽपि तेन गृह्यत एवेति नियमाभावात् । तथा हि न तावत्पदार्थस्वरूपज्ञानमेव भेदज्ञानम् । अभेदभ्रमोच्छेदप्रसङ्गात् । स्वरूपभेदवादिनामपि स्वरूपज्ञानात् घटत्वादिप्रकारकात् भेदत्वप्रकारकं भेदज्ञानं विलक्षणमेव । अन्यथा भेदाग्रहनिवन्धनव्यवहारानुदयप्रसङ्गात् । अत एव स्वरूपज्ञानोत्तरकालमवश्यं भेदज्ञानमित्यपि न । अनवस्थाप्रसङ्गाच्च । तथा हि 'घटपटौ भिन्नौ जानामी'ति घटपटभेदधीः स्वप्रकाशा वा, अनुव्यवसायसिद्धा वा, साक्षिमिद्धा वा, न स्वप्रतियोगिकभेदविषया । भेदधियः प्रतियोगिधीजन्यत्वनियमेन प्रतियोगिधीव्यक्तिभिन्नव्यक्तित्वावश्यकत्वात् स्वस्या एव स्वजन्यत्वानुपपत्तेः । ज्ञानान्तरेण च तद्भेदग्रहे क्वचित् भेदधीधाराविश्रान्तिरवश्यं वाच्या । अन्यथा सुषुप्तिविषयान्तरसञ्चारादिकं न स्यात् । अतः तत्रापि चरमभेदधीरेबोदाहरणम् । तथा च बाधकत्वाभिमता या घटपटभेदधीः स्वभेदाविषया भासते, तथा सह बाध्यत्वाभिमताया ऐक्यधिय ऐक्यं बोधयित्वा निर्बाधा सती श्रुतिः सर्वा भेदे पर्यवस्यति । न ह्यभेदेऽपि बाध्यबाधकभावः । स्वस्यापि स्वबाधकतापत्तेः । तदुक्तं खण्डनरुद्धिः—'सुदूरधावनश्रान्ता बाधबुद्धिपरम्परा । निवृत्तावद्वयान्नायैः पार्ष्णिग्राहैर्विजीयते ॥' इति । न च सिद्धान्ते घटतद्धीभेदग्राहिणा स्वप्रकाशेन साक्षिणा स्वस्मिन्नितरभेदम्यापि ग्रहणान्नानवस्था । अन्यथा स्वस्य घटादिभ्योऽभेदसंशयः स्यादिति वाच्यम् । साक्षिणः स्वप्रकाशत्वेऽपि स्वनिष्ठेतरप्रतियोगिकभेदग्रहे इतरप्रतियोग्युपस्थितिसापेक्षत्वात् । अन्यथा स्वस्यान्तःकरणाद्यभेदभ्रमो न स्यात् । स्वप्रकाशेन भेदाग्रहेऽपि मानान्तरेण भेदग्रहात् न घटाद्यभेदसंशय इति न किञ्चिदेतत् । स्यादेतत् 'घटपटौ भिन्ना'विति प्रत्यक्षं स्वस्याद्वैतज्ञानादिना भेदं विनानुपपत्तेस्तमप्याक्षिपतीति सर्वत्र भेदस्याप्रत्यक्षत्वेऽपि नाद्वैतश्रुतेरवकाशः -

अत्रोच्यते । आक्षेपो हि अनुमानमर्थापत्तिर्वा । तत्र विवादाध्यासिता बुद्धिः सर्वतो भिन्नेति नानुमानं सम्भवति । स्वतोऽपि भेदसाधने बाधात् दृष्टान्तस्य च साध्यविकलत्वात् । यतः कुतश्चिद् भेदसाधने त्वनुमानाविषये लब्धावकाशा श्रुतिरभेदं बोधायिष्यति । न च स्वव्यतिरिक्तात् सर्वतो भिन्नेति साध्यम् । अद्वैतवादिनं प्रत्यप्रसिद्धविशेषणत्वात् । एतेन सर्वं सर्वस्माद्विन्नमिति वाक्यमपि निरस्तम् । तदुक्तम्—‘हेत्वाद्यभावसर्वस्ये सर्वं पक्षयता स्थिते । किञ्चिन्नु त्यजता दत्ता सैव द्वारद्वयश्रुतेः ॥’ इति । नाप्यर्थापत्तिः सर्वभेदविषया । स्वाविषयत्वात् । ययोर्हि भेदं विना यत्रानुपपत्तिर्गृहीता, तयोस्तत्र भेदग्रहेऽप्यनुपपत्तावनुपपत्त्यन्तराग्रहणात् । सर्वत्र तद्ग्रहणे तु धारमविश्रान्तौ चरमधीरुदाहरणम् । तदुक्तम्—‘आद्यधीवेद्यभेदीयाप्यन्यथानुपपन्नता । स्वज्ञानापेक्षणादन्ते बाधते नाद्वयश्रुतिम् ॥’ इति । ननु, यावदुपपादकं तत्सर्वमर्थापत्तेर्विषयः । न तु यत्किञ्चिदुपपादकम् । तथा चार्थापत्तेरितरस्मान् भेदाभावे तत्रैवाभेदश्रुतलब्धावकाशत्वात् घटपटभेदासिद्ध्यापत्तेरर्थापत्तिभेदस्यापि घटपटभेदोपपादकत्वेनार्थापत्तिविषयत्वं वाच्यम् । अन्यथा दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्तिज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तिश्च स्वमिथ्यात्वविषया न स्यात् । ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्मे’ति श्रुतिः ‘नेह नाने’ति ब्रह्मणि भेदमात्रनिषेधानुपपत्तिश्च स्वाभेदविषया न स्यात् । तथा च तत्रापि श्रुत्यन्तरमर्थापत्त्यन्तरं वा वाच्यमिति तत्राप्यनवस्थापत्तिरिति । भैवं वोचः । वस्तुन उपपादकत्वं नार्थापत्तिविषयत्वे तन्त्रम् । किं तुपपादकत्वेन ज्ञातत्वम् । अन्यथा अर्थापत्तिभ्रमानुपपत्तेः । तथा च येन रूपेणोपपादकत्वं गृहीतं, तद्रूपावच्छिन्नमुपपादकमर्थापत्तेर्विषयः । तत्र यद्यर्थापत्तिगतभेदमाधारणमुपपादकतावच्छेदकमेकं भवेत्, तदा सोऽपि भायादेव । न चैवमन्ति । तदतिरूपणात् । तथा हि घटपटभिन्नत्वमुपपाद्यम् । तदुपपादकं च न सर्वभिन्नत्वम् । स्वतोऽपि भेदापत्त्या तदसम्भवात् । नापि स्वानिरेक्तिमवभिन्नत्वम् । अद्वैतवादिनं प्रति स्वातिरेकविशेषणामिद्धेः, स्वत्वाननुगमाच्च । तथा च तेन तेन रूपेण तत्तद्विन्नत्वमेव उपपादकमुपेयम् । अत उपपादकतावच्छेदकनानात्वान्न सर्वमुपपादकमर्थापत्तेर्विषय इति पृथक्पृथगनुपपत्तिज्ञानापेक्षायां सर्वत्रानुपपत्तिज्ञाने अनवस्थानात् कचिद्धाराविश्रान्तौ तत्रैव लब्धावकाशा श्रुतिस्पर्शाद्वैते पर्यवस्यतीति किमनुपपन्नम् । दृष्टान्ते च सर्वत्र स्वमाधारणमुपपादकतावच्छेदकमेकमेवेति तदवच्छिन्नतया स्वस्यापि भानमिति वैपम्यम् । तथा हि दृश्यत्वावच्छिन्नमिथ्यात्वं विना दृक्सम्बन्धानुपपत्तिग्रहात्तदवच्छिन्नमिथ्यात्वमर्थापत्तेर्विषय इति स्वमिथ्यात्वमपि स्वाविषयः । एवमेव ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तेरपि स्वाविषयत्वम् । तत्रापि दृश्यत्वादेरेकस्यैवावच्छेदकत्वात् । एवं च ब्रह्मणि सर्वाभेद-

बोधिकायाः श्रुतेर्भेदमात्रनिषेधान्यथानुपपत्तेश्च स्वाभेदविषयत्वमविरुद्धम् । न हि सर्व-
 भेदे स्वभेदापत्तिरिव सर्वाभेदे स्वाभेदो दोषाय । तस्मादद्वैतश्रुतिर्बाध्यबाधकयोरैक्य-
 बोधनेन निराबाधा सर्वाद्वैतं प्रतिपादयति । ननु, शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापारा-
 भावात् कथमादावल्पविषया बुद्धिः पश्चात् बहुविषयापि भवतीत्युच्यत इति चेन्न ।
 श्रुतितो द्रागेव जातायास्सर्वविषयाया अद्वैतबुद्धेः प्रामाण्यं व्यवस्थापयन्तीनामस्म-
 द्बुद्धीनामेव क्रमेण जायमानत्वात् । अयोग्यताज्ञानं च न शाब्दबोधे प्रतिबन्धकम् ।
 न वा योग्यताज्ञानं हेतुः । येन प्रथमै सर्वाद्वैतबुद्धिर्न स्यात् । तदुक्तम्—‘अत्यन्ता-
 सत्यपि ज्ञानमर्थं शब्दः करोति हि । अबाधात्तु प्रमामत्र स्वतः प्रामाण्यनिश्चला-
 म् ॥’ इति । वेदान्तकल्पलतिकायामस्यार्थस्य प्रपञ्चो द्रष्टव्यः । एतेन चरमज्ञान-
 मिथ्यात्वेऽपि न तद्विषयस्य मिथ्यात्वम् । ज्ञानमिथ्यात्वस्य विषयमिथ्यात्वासाध-
 कत्वात् । अद्वैतज्ञाने व्यभिचारादिति निरस्तम् । श्रुत्यैव द्वैतमात्रनिषेध्यत्वबोधनात् ।
 अद्वैतज्ञानविषये च मिथ्यात्वबोधकाभावादेव सत्यत्वम् । न तु ज्ञानमिथ्यात्वादिति न
 किञ्चिदेतत् । ननु, द्वैतज्ञानाद्वैतज्ञानयोरभेदे कथं बाध्यबाधकभावः । न च व्याव-
 हारिकभेदमात्रेण सः । द्वैतज्ञानस्यापि बाधकत्वापत्तेरिति चेन्न । व्यावहारिकभेदमा-
 त्रस्य बाधकत्वाप्रयोजकत्वात् । यद्धि परीक्षितप्रमाणभावत्वेन बलवत्, तत् बाधकम् ।
 यत्तु, सन्दिग्धप्रमाणभावत्वेन दुर्बलं, तत् बाध्यमिति व्यवस्थायां द्वैतज्ञानस्य दुर्बल-
 त्वेनाबाधकत्वस्याद्वैतज्ञानस्य च बलवत्त्वेन बाधकत्वस्य शब्दप्रत्यक्षबलाबलविचारे द-
 शितत्वात् । यत्तु ‘आपो वा इदं सर्वं भूतमित्यादिश्रुतिः ‘विमतं जलाभिन्नं प्रतीतत्वा-
 त् जलवदि’त्यनुमानं वा स्वबाधकस्य जलाभेदं गृहीत्वा निर्बाधं सत् त्वदुक्तन्यायेन
 सर्वस्य जलाभेदं बोधयेदिति । तन्न । जलाभेदबोधनेऽपि बाध्यबाधकयोरैक्याबोधना-
 त् बाधकस्य बाधकत्वोपपत्तेः । ऐक्यज्ञानभेदज्ञानयोर्बाध्यबाधकभावस्य जलाभेद-
 ज्ञानेनानपायात् । बाधकाभेदो हि बाधकत्वाभावे प्रयोजकः । बाधकस्य स्वबाध-
 कत्वाददर्शनात् । अतो न बाध्यबाधकैक्यज्ञानस्य जलाभेदज्ञानसाम्यम् । एतेन स-
 र्वं सर्वस्माद्विन्नमिति मद्वाक्यमद्वैतवाक्यतज्ञानतद्विषयाणां तेभ्यो भेदमादौ गृहीत्वा
 निर्बाधं सत्सर्वभेदे पर्यवस्यतीति निरस्तम् । बाध्यबाधकयोरभेदे बाधकत्वाभाववत्
 भेदेऽपि बाधकत्वं न स्यादित्यत्र हेत्वभावात् पूर्वोक्तदोषाच्चेति दिक् । सर्वासत्त्वं
 सर्वमिथ्यात्वान्नातिरिच्यते । अतः ‘सर्वमसदि’ति प्रत्यवस्थानमनवकाशम् । ननु
 श्रुत्या सर्वस्य मिथ्यात्वं वा बोध्यते, ब्रह्माभिन्नत्वं वा । आद्ये ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्मे’
 ति सामानाधिकरण्यं न स्यात् । सत्यानृतयोरैक्यायोगात् । द्वितीये ‘इदं रजतं’ ‘गौ
 रोऽह’मित्यादिभ्रमाणां प्रमात्वं स्यात् । आत्मनि देहादिभेदस्यानृताद्यावृत्तेश्च

बोधकानां वेदान्तानां 'नेदं रजत'मित्यादिबाधकस्य चाप्रामाण्यं स्यात् । घटज्ञाने-
नैव तदभिन्नब्रह्मतदभेदादेस्सर्वस्यापि वस्तुतो ज्ञातत्वेन सार्वश्यं वेदान्तानां वैयर्थ्यं
सद्योमोक्षश्च स्यात् । सुखदुःखबन्धमोक्षभेदाभेददूषणभूषणजयपराजयभ्रान्तिप्रमादादे-
रपि वस्तुतो भेदाभावेन सर्वसङ्करापत्त्या स्वक्रियास्वन्यायस्ववचनविरोधाश्च स्युरिति
चेन्न । आद्ये 'मृद्वदः' 'इदं रजत'मित्यादाविव उपादानोपादेयभावेनापि सामानाधि-
करण्योपपत्तेः । द्वितीये वस्तुतो भेदाभावेऽपि आविद्यकभेदमादाय सर्वव्यवस्थोप-
पत्तेः । न च भेदस्याप्यनाविद्यकब्रह्माभिन्नत्वेनाविद्यकत्वायोग इति वाच्यम् ।
आविद्यकत्वस्याप्याविद्यकस्यैवाङ्गीकारात् । अथाविद्यकत्वस्यापि ब्रह्माभिन्नत्वात् कथ-
माविद्यकत्वमिति चेत् । तस्मिन्नपि तस्य कल्पितत्वादिति गृहाण । ननु, मुक्तावावि-
द्यकस्यापि भेदस्याभावेनानन्दस्य दुःखाभिन्नत्वेनापुरुषार्थत्वापातः । तत्तदसाधारण-
स्वभावस्य तत्र तत्राभावेऽपि तत्तदभेदे पारिभाषिकोऽयमभेदो भेदे पर्यवस्येत् ।
असाधारणरूपेण भेदमभ्युपेत्य सदृशेण भेदानिषेधेऽपि इष्टापत्तिरप्रसक्तनिषेधश्चेति
चेन्न । एकस्यामेव ब्रह्मव्यक्तौ तत्तदसाधारणस्वभावानां कल्पितत्वेनासत्त्वात् सर्व-
कल्पनानिषेधकाले कल्पितधर्मावच्छिन्नभेदाभेदादिप्रसक्तेरयोगात् । अत एव नाप्र-
सक्तप्रतिषेध इष्टापत्तिर्वा । 'सद्द्रव्यं' 'सन् गुण' इत्यादिप्रतीत्या प्रसक्तानां त-
त्तद्धर्मानां ब्रह्मणि प्रतिषेधात् । अतः सर्वधर्मशून्याया एकस्या एव सद्यत्तंश्चिदान-
न्दरूपायाः प्रतिपादनाच्च पारिभाषिकोऽयमभेद इति सिद्धम् । तदेवं 'सर्वं ब्रह्माभि-
न्नमि'ति मते मिथ्याभूतस्य ब्रह्मभेदेऽपि सन्मात्रमेव ब्रह्माभिन्नमिति मते वा न प्रत्य-
क्षादिविरोधः । नापि पूर्वोत्तरविरोधः । ननु, यद्यपि 'सलिल एको द्रष्टा अद्वैत'
इत्यत्र सलिलशब्दस्य तत्मादृश्यात् स्वच्छत्वमात्रपरत्वात् । तस्य च सर्वमलासं-
गित्वस्वरूपस्याद्वैतेऽप्युपपत्तेः । 'सदेव सोम्येदमग्र आसी'दित्यत्र चाग्रपदस्य 'तदे-
क्षत 'नामरूपे व्याकरो'दित्यादेशश्च कालक्षणनामरूपात्मकप्रपञ्चप्रापकस्याविद्यकद्वैतवि-
षयकत्वेन वास्तवाद्वैतविरोधित्वाभावः, तथापि 'सदेव सोम्येदमग्र आसी'दित्यनेन
इदंशब्दोदितस्य विश्वस्य सदभेदेन सत्त्वमुक्त्वा पुनरद्वितीयपदेन तन्निषेधे व्याघातः ।
न हि 'सदासी'दित्यस्यासदासीदित्यर्थ इति चेन्न । सद्यतिरेकेण नामीदित्यर्थस्यैव नि-
षेधार्थत्वात् । विवृतं चैतन् आप्यकारादिभिरारम्भणाधिकरणे । न च सद्यतिरेकेणा-
सत्त्वोक्तौ सदात्मना सत्यत्वमागच्छतीति वाच्यम् । आगच्छतु नाम । को हि ब्रह्मा-
भिन्नस्यासत्त्वसाधनाय प्रवृत्तो यो विधीयात् । अद्वैतवाक्यस्य च षड्विधतात्यर्थ-
लिङ्गवत्तया बलवत्त्वेनाविद्यकद्वैतप्रतिपादकत्वं सृष्ट्यादिवाक्यानामिति श्रवणस्वरू-
पनिरूपणे वेदान्तकल्पलतिकायामभिहितमस्माभिः । इहाप्यभिधास्यते षड्विधता-

त्पर्यलिङ्गानि प्रदर्शयद्भिः । अत एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञयोपक्रमात् ऐतदा-
त्म्यमिदं सर्वं तत्सत्त्वं स आत्मा तत्त्वमसी'त्युपसंहाराच्च अद्वैतस्यैव महाप्राकरणीकत-
या तदनुसारेण तद्वाक्यस्थपदानां व्याख्येयत्वावधारणात् । नानार्थपदानामर्थान्तरापस्था-
पकत्वसम्भवेऽपि प्रकृतवाक्यार्थानन्वयितया तत्परित्यागेन प्रकृतवाक्यार्थानुकूलपदा-
र्थोपास्थितिपरत्वमेवास्थेयम् । तत्र न द्वितीयमद्वितीयमिति तत्पुरुषाभ्युपगमे न द्वितीय-
म् । किं तु प्रथमं तृतीयं चेत्त्वर्थः स्यात् । स च न सम्भवति । तयोरपि किञ्चिदपेक्ष्य द्वितीय-
त्वात् । अतो न विद्यते द्वितीयं यत्रेति बहुव्रीहिरेवादरणीयः । न चैकैनाद्वितीयपदेन
भेदत्रयनिषेधसम्भवे एकावधारणपदयोर्वैयर्थ्यमिति वाच्यम् । विजातीयं किञ्चिदपेक्ष्य
द्वितीयत्वावच्छिन्ननिषेधस्याद्वितीयशब्दार्थत्वात् । अयं चात्र सङ्कोचो बलीवर्दपदस-
न्निधानात् गोपद इव सजातीयस्वगतभेदनिषेधकैकावधारणपदसन्निधिप्रयुक्त एव ।
तदुक्तम्—'वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । वृक्षानन्तरात्सजातीयो विजाती-
यः शिलादितः ॥ तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते । एकावधारणद्वैतप्रतिषेधैस्त्रि-
भिः क्रमात् ॥' इति । स्वगतभेदः नानात्वरूपजीवेश्वरभेदः । सजातीयभेदोऽत्र द्र-
व्यत्वादिना सजातीयपृथिव्यादिभेदः । विजातीयभेदो गुणादिभेदः । अथ वा जडभे-
दो विजातीयभेदः । चैतन्यभेदः सजातीयभेदः । ज्ञानानन्दादिधर्मभेदः स्वगतभेदः ।
यदि च "अस्य गोद्वितीयोऽन्वेष्टव्य" इत्युक्ते गौरेव द्वितीयोऽन्विष्यते । नाश्वो न गर्द-
भ" इति महाभाष्यानुसारात् समानजातीयद्वितीयपरत्वं द्वितीयशब्दस्य, तदा अद्वितीय-
शब्दस्य सजातीयभेदनिषेधपरत्वम् । विजातीयस्वगतभेदनिषेधपरत्वं तु एकावधारणप-
दयोर्वैयर्थ्यं व्याख्येयम् । अथ वा अद्वितीयपदेनैव भेदत्रयनिषेधः । एकावधारणपदे तु
सङ्कोचशङ्कापरिहाराय । यत्तु केनचित् प्रलपितं द्वितीयशब्दः सहायवाची । 'अ-
सद्वितीयोऽनुससार पाण्डव'मिति प्रयोगात् । 'असिद्वितीयः असिसहायः' इति महाभा-
ष्योक्तेश्च । तथा चाद्वितीयमसहायमित्यर्थोऽस्तु । एवमेकशब्दस्यापि नानार्थत्वे-
नाविरुद्धार्थमादायोपपत्तौ न मिथ्यात्वपर्यवसायितास्थेया । तथा च 'एके मुख्यान्यके-
वला' इत्यमरः । 'एकशब्दोऽयमन्यप्रधानासहायसङ्ख्याप्रथमसमानवाची'ति 'एको गो-
त्र' इति सूत्रे कैयटः । 'ष्णान्ता षडि'ति सूत्रे महाभाष्यकारोऽपि एकशब्दोऽयं बह्वर्थः ।
अस्ति सङ्ख्यार्थः । अस्त्यसहायवाची । अस्त्यन्यार्थ इत्यादि व्याख्यातवान् । तथा च जी-
वादिभ्योऽन्यत्वं प्राधान्यं वा एकशब्दार्थोऽस्तु । एवमन्यान्यपि श्रुतिपदानि व्या-
ख्येयानीति । तत्, पूर्वोक्तयुक्तिभिरपास्तम् । विस्तरेण च वक्ष्यते तात्पर्यनिरूपणे ।
तदेवं सद्रूपे ब्रह्मणि पदत्रयेण भेदत्रयनिषेधात् तद्विज्ञमिथ्यात्वे पर्यवसितं 'एकमेवा-
द्वितीय'मिति वाक्यम् । एवमन्या अपि श्रुतयः स्मृतयश्च ग्रन्थविस्तरभयान्नोदाहृताः ।

स्वयमेव सूरिभिराकरे द्रष्टव्याः ॥

॥ इत्यद्वैतमिद्वौ सर्वाद्वैतश्रुतेः प्रत्यक्षादिबाधोद्धारः ॥

‘तरति शोकमात्मवित्’ ‘तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः’ ‘भिद्यते हृदयग्रन्थिरिच्छ-
द्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चाम्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥’ इत्यादिश्रुति-
स्मृतिबोधितज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिरपि बन्धमिथ्यात्वे प्रमाणम् । सत्यत्वे ब्रह्म-
वदनिवर्त्यत्वापत्तेः । तथा हि शुक्तिरूप्यरज्जुसर्पादौ ज्ञाननिवर्त्यत्वे न तावत्तत्त-
द्रूपवत्त्वं ज्ञाननिवर्त्यताच्छेदकम् । अननुगमात् । किं तु सर्वानुगतं मिथ्यात्वमे-
वाज्ञानकल्पितत्वापरपर्यायमवच्छेदकम् । एवं ज्ञानम्यापि तन्निवर्तकत्वे न शुक्त्या-
दिविषयत्वमवच्छेदकम् । अननुगमात् । किं तु सर्वानुगतमधिष्ठानप्रमात्वमेव । तथा
च यत्र ज्ञानस्याधिष्ठानप्रमात्वेन निवर्तकता, तत्र मिथ्यात्वेनैव निवर्त्यतेति नियमः
सिध्यति । एतादृशनियमानभ्युपगमे चानन्तनियमकल्पनागौरवरूपो बाधकस्तर्कः ।
तथा हि यन्निष्ठा यदाकारा प्रमारूपान्तःकरणवृत्तिरुदेति, तन्निष्ठं तदाकारमज्ञानं
नाशयतीति नियमस्य सिद्धत्वात्, उपादाननाशस्य चोपादेयनिवर्तकत्वात् शुक्त्यादि-
ज्ञानेन तत्तदाकाराज्ञाननाशे तदुपाद्यानां रजतादीनां निवृत्तिरौचित्यार्वाजतवेति
नियमान्तराकल्पनेन लाघवमनुकूलस्तर्कोऽस्मत्पक्षे । अज्ञानोपादेयत्वं च शुक्तिर-
जतादीनामन्वयव्यतिरेकसिद्धम् अग्रे स्थाप्यति । एवं स्थिते कृत्स्नस्यापि प्रपञ्चस्या-
त्मप्रमानिवर्त्यत्वे तदज्ञानकल्पितत्वमेव तत्रावच्छेदकं कल्प्यते । न त्वननुगतमाका-
शत्वादि । न वा ब्रह्मभिन्नत्वं सद्भिन्नत्वं वा सर्वानुगतमपि । तुच्छेऽतिप्रसक्तेः । त-
द्धारकविशेषणप्रक्षेपे तु सदमद्विलक्षणत्वरूपमिथ्यात्वमेव निवर्त्यनाप्रयोजकं पर्यव-
सितम् । अन्यथा नियमान्तरकल्पनागौरवापत्तेः । तथा च शुक्त्यादिज्ञानस्य येन रू-
पेण निवर्तकत्वं, तेन रूपेणात्मज्ञानस्य निवर्तकत्वम् । रूप्यादौ येन रूपेण निवर्त्य-
त्वं प्रपञ्चे तद्रूपं विनानुपपद्यमानं स्वोपादकतया तत्र तत्कल्पयतीति सिद्धं मिथ्या-
त्वम् । ननु, भवेदेतदेवम् । यद्यात्मज्ञानस्य प्रपञ्चे निवर्त्यं शुक्त्यादिज्ञानसाधारणमाधि-
ष्ठानप्रमात्वमेवावच्छेदकमित्यत्र किञ्चिन्मानं भवेत् । रूपान्तेरणापि निवर्तकत्वसम्भ-
वात् । श्रुतिस्तु, द्वैतप्रपञ्चस्याद्वितीयात्मज्ञानं निवर्तकमित्येतावन्मात्रे प्रमाणम् । न
त्ववच्छेदकविशेषेऽपि । न च ज्ञाननिवर्त्यतामात्रान्मिथ्यात्वसिद्धिः । हेतुदर्शनादि-
निवर्त्यदुरितादिषु व्यभिचारात् । तत्र विहितक्रियात्वादिना निवर्तकत्वात् व्यभिचा-
र इति चेत् । प्रकृतेऽपि रूपान्तरं नावच्छेदकमिति कुतो निरणायि । ज्ञानस्य हि
स्वप्रागभावं प्रति प्रतियोगित्वेन निवर्तकता । पूर्वज्ञानादिकं प्रति तु उत्तरवर्तिविरो-
धिगुणत्वेन । संस्कारं प्रति फलत्वेन । रागादिकं प्रति विषयदोषदर्शनत्वेन । विषं

प्रति गरुडध्यानत्वेन । सेत्वादिदर्शनस्य दुरितं प्रति विहितक्रियात्वेन । एवं च मिथ्यात्वं विनापि ज्ञाननिवर्त्यत्वदर्शनात् न तन्मिथ्यात्वस्य साधकम् । उदाहृतेष्वपि सत्यत्वासम्प्रतिपत्त्या मिथ्यात्वमेवास्तीति चेत् । अस्तु वा मास्तु । ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्रं तु न तस्य साधकमिति ब्रूमः । हेत्वन्तरेण तु सिद्धौ चैतदुपन्यासो व्यर्थः । शुक्तिरूप्यादौ कथमिति चेच्छृणु । अधिष्ठानज्ञानत्वेन तत्र ज्ञानस्य निवर्तकत्वात् । अधिष्ठानज्ञानत्वं हि अज्ञाननाशकज्ञानत्वं वा, अज्ञानसमानविषयकप्रमात्वं वेति तेन रूपेण निवर्तकत्वे तन्निवर्त्यस्य तज्ज्ञानसमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यात्वं सिद्ध्यतीति युक्तं शुक्त्यादिज्ञानसमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वेन रजतादेर्मिथ्यात्वम् । सेत्वादिदर्शनादिनिवर्त्यदुरितादेस्तु, न निवर्तकज्ञानसमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वमिति न मिथ्यात्वम् । एवं चात्मज्ञानस्यापि विहितक्रियात्वेन निवर्तकत्वसम्भवात् अधिष्ठानज्ञानत्वेन च निवर्तकत्वे मानाभावात् नात्माज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यात्वसिद्धिः प्रपञ्चस्येति प्राप्तम् । अत्रोच्यते । आत्मज्ञानस्याप्याधिष्ठानज्ञानत्वेनैव प्रपञ्चं प्रति निवर्तकत्वम् । प्रकारान्तरासम्भवात् । तथा हि प्रतियोगित्वं तावन्नावच्छेदकम् । प्रपञ्चस्य भावरूपत्वात् । ज्ञानस्य प्रागभावनिवृत्तिरूपत्वेन प्रतियोगित्वेन प्रागभावनिवर्तकत्वासिद्धेश्च । नाप्युत्तरगुणत्वम् । आकाशादेरात्मविशेषगुणत्वाभावात्, इच्छादेरपि प्रपञ्चनिवर्तकत्वापाताच्च । नापि फलत्वम् । संस्कारस्य स्मरणजनकत्ववदाकाशादेरात्मज्ञानजनकत्वाभावात्, संस्कारस्य स्मृत्यनाशत्वेनोदाहरणासिद्धेश्च । विषयदोषदर्शनस्य तु, रागादिनिवर्तकत्वं रागादिकारणीभूतबलवदधिष्ठाननुबन्धोष्टमाधनत्वभ्रमरूपतत्कारणनिवर्तकत्वेनेति न प्रकृतोदाहरणादतिरिच्यते । शुक्तिरूप्यतुल्यत्वात् । गरुडध्यानं तु न प्रत्युदाहरणम् । ध्यानस्य रागादेरिव ज्ञानत्वानभ्युपगमात् । ज्ञानस्येच्छानर्धानत्वेन तदधीनज्ञानापेक्षया वैलक्षण्यात् । स्पष्टं चैतदाकरे । ज्ञानत्वेऽपि तस्य सेतुदर्शनपक्षान्नातिरेकः । शास्त्रविहितत्वाविशेषात् । केवलं सेत्वादिदर्शनवद्विहितक्रियात्वमवशिष्यते । तच्च न सम्भवति । ज्ञानस्य कर्तुमकर्तुमशक्यत्वेन विधेयत्वायोगात् । विस्तरेण च ज्ञाने विधिराकरेषु निराकृतः । निराकरिष्यते चेहापि । सेतुदर्शने कथमिति चेत् । विशिष्टाकारेण विधेयत्वोपपत्तेः । न हि सेतुदर्शनमात्रस्य दुरितनाशकत्वम् । तत्रत्यम्लेच्छानामपि दुरितनाशप्रसङ्गात् । किं तु परराष्ट्रादुपस्थानादिपूर्वकव्रतकलापविशिष्टस्य । तथा च छत्रपादुकादिवर्जनदोषोद्धोषणदूरदेशगामित्वाभिक्षाभोजित्वादिनियमानां कृतिसाध्यत्वात् तद्विशिष्टं सेतुदर्शनमपि कृतिसाध्यमिति विशिष्टरूपेण विधानोपपत्तिः । आत्मज्ञाने तु, नास्ति किञ्चिद्विशेषणमपि कृतिसाध्यम् । येन तद्विशिष्टत्वेनापि विधेयत्वं स्यात् । कर्मसमु-

च्चयस्य निराकरिष्यमाणत्वात् । बन्धस्याज्ञानमात्रहेतुकत्वेन ज्ञानातिरिक्तनिवर्तकान-
पेक्षणाच्च । बन्धस्याज्ञानहेतुकत्वं च 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' 'अज्ञानेनादृतं ज्ञानं
तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।' इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम् । वक्ष्यते चाग्रे अज्ञाननिव-
र्तकज्ञानस्य चोत्पत्तिमन्तरेणान्यापेक्षा नास्तीति शुक्त्यादिज्ञाने दृष्टम् । तथा चोक्तं
वार्तिककृद्भिः—'तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । अविद्या सह कार्येण
नासीदस्ति भविष्यति ॥' इति । 'प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव प्रत्यग्ज्ञानहानिकृत् । सा
चात्मोत्पात्तितो नान्यद्ध्वान्तध्वस्तावपेक्षते ॥' इति च । अत एव 'यत्र हि द्वैतमिव
भवति तदितर इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्ये' इत्यादिश्रुतिः
'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा प-
श्यतो मुनेः ॥' इत्यादिस्मृतिश्चाविद्यावस्थायां संसारोपलम्भं विद्यावस्थायां च तदनुपल-
म्भं दर्शयति । तस्मादधिष्ठानप्रमात्वेनात्मज्ञाननिवर्त्यत्वाच्छुक्तिरूप्यादिष्विव बन्धेऽपि
मिथ्यात्वं सिद्धम् । यत्त्वोश्वरज्ञानेन सत्यं घटादि निवर्तत इति प्रत्युदाहरणम् । तच्च । ई-
श्वरज्ञानस्य तार्किकमतेऽपि उपादानगोचरापरोक्षज्ञानत्वेनैव कारणत्वात् । अभाव-
स्य च निरुपादानत्वात् अभावं प्रति कारणत्वे मानाभावात् । सोपादानत्वे तु समवे-
तत्वेन तस्यापि भावत्वापत्तेः । अत्यन्ताभावादिवच्च तदजन्यत्वेऽपि ध्वंसस्य तद्वि-
षयत्वोपपत्तेः । न च तादृगीश्वरज्ञाने सम्प्रतिपत्तिरप्यन्येषामिति न काप्यनुपपत्तिः ।
यथा च शुक्त्यादिज्ञानस्य रूप्यादिनिवर्तकत्वमप्रामाण्यज्ञानविरहमपेक्ष्यैव । एव-
मात्मज्ञानम्यापि श्रवणादिनिवृत्तावमम्भावनादिनिवृत्तिरूपाप्रामाण्यज्ञानविरहापेक्ष-
त्वमिति न किञ्चिदप्यधिकं कल्पितम् । आत्मज्ञानस्य सर्वमुक्तगाम्यत्वं शुक्त्या-
दिज्ञानापेक्षया विलक्षणमिति तु दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैधर्म्यमात्राद्भावेनात् वैधर्म्यम-
मा जातिः । अज्ञानस्य च समानाधिकरणममानाकारज्ञाननिवर्त्यत्वम् । जीवन्मु-
क्तौ च प्रारब्धकर्मप्रतिबन्धेन बन्धनाशविलम्ब इत्यादि सर्वमुपरिष्ठादुपपादयिष्यते ।
सत्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वे तु आश्रयविषयोभयमम्बन्धित्वादिना अनिप्रमङ्गा विवरणका-
रैर्वीणतः । तस्मादधिष्ठानज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वं प्रमाणमिति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतमिहो ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिः ॥

शुक्तिरूप्यस्वप्नादिवत् दृष्टिसृष्ट्यन्यथानुपपत्त्यापि जगतो मिथ्यात्वमिह ।
अथ केयं दृष्टिसृष्टिः । दृष्टिरेव सृष्टिरिति वा, दृष्टिन्यातिरिक्तसृष्ट्यभावो वा, दृष्टि-
न्यातिरेकेण सृज्याभावो वा, दृष्टिसामग्रोजन्यत्व वा, दृष्टिसमानकालीनसृष्टिर्वा, दृ-
ष्टिममानसत्ताकसृष्टिर्वा, सदमद्विलक्षणत्वं वा, त्रिविधमस्त्ववर्हिभूतत्वं सत्यसद्विलक्षण-
त्वं वा, अज्ञानमत्त्वाभावो वा, ज्ञानैकसत्त्व वा । आद्ये वृत्तिरूपा चैतन्यरूपा वा

दृष्टिरभिमतः । प्रथमे चरमवृत्तिविषयब्रह्मणोऽपि दृष्टिसृष्ट्यापत्तिः । द्वितीये सर्व-
दापि सृष्ट्यापत्तिः । न द्वितीयः । चैत्रेण सृष्टो मया दृष्ट इति वैलक्षण्येन व्यव-
हारानुपपत्तेः । न तृतीयः । 'ज्ञातो घटो न ज्ञान'मिति अनुभवविरोधात् । न चतु-
र्थः । एकसामग्रीप्रसूतत्वेन घटादेर्दृष्ट्यभिन्नत्वेनानन्तरोक्तदोषात् । न पञ्चमः । शा-
ब्दादिज्ञानसमकालोत्पन्नघटादौ सिद्धसाधनात् तद्वदन्यत्रार्थान्तरतापत्तेश्च । न षष्ठः ।
उभयसत्त्वेऽप्युपपत्तेः सिद्धसाधनात् । न सप्तमः । अस्यैव मिथ्यात्वरूपत्वेन तत्साधना-
यैव तदुपन्यासानुपपत्तेः । नाष्टमः । त्रिविधसत्त्वमध्ये प्रातिभासिकसत्त्वस्याप्यन्तर्भावेन
दृष्टिमृष्टिपक्षे तद्वति जगति तद्वहिर्भूतत्वानुपपत्तेः । न नवमः । तुच्छमाधारण्यात् ।
न दशमः । सुखादौ सिद्धसाधनात् । तद्वदन्यत्रार्थान्तराच्चेति चेन्न । दोषप्रयुक्तत्व-
निवन्धनस्य ज्ञातैकसत्त्वस्याज्ञातसत्त्वाभावस्य वा, प्रतिपक्षोपाधिरदृष्टिजन्यज्ञातैकस-
त्त्वस्य वा, द्रष्टृन्तरावेद्यत्वे सति ज्ञातैकसत्त्वस्य वा विवक्षितत्वात् । तथा च न सु-
खाद्यंशे सिद्धसाधनम् । तद्वदन्यत्रार्थान्तरं वा । ननु, 'जीव ईशो विशुद्धा चित् तथा
जीवेशयोर्भिदा । अविद्यातच्चित्तोर्योगः पडस्माकमनादयः ॥' इति प्राचां वचनेन बौ-
द्धं प्रति प्रत्यभिज्ञानादिना विश्वस्य स्थायित्वप्रतिपादकेन च सूत्रभाष्यविवरणादिय-
न्येन विरोध इति चेन्न । अनाद्यतिरिक्तसृष्टिविषय एव दृष्टिमृष्टिस्वीकारात् ।
कारणात्मना स्थायित्वस्वीकाराच्च । तावदेव बौद्धाभिमतक्षणिकत्वनिराकरणोपपत्तेः ।
नाकरविरोधः । प्रत्युताकरेण बहुशो दृष्टिमृष्टिरुपपादितैव । नन्वेवं प्रतीतिमात्र-
शरीरत्वेन नियतकारणजन्यत्वे श्रुतिषु स्वर्गाद्यर्थं ज्योतिष्टोमादिविधेः ब्रह्मसाक्षात्का-
रार्थं श्रवणादिविधेराकाशादेर्वाग्यादिहेतुत्वस्य चोक्तिरयुक्तेति चेन्न । स्वाम्मकार्य-
कारणभावबोधकवाक्यवदुपपत्तेः । न चैवं वेदान्तवाक्यस्य तन्मीमांसायाश्च स्वप्नवा-
क्यतन्मीमांसातुल्यतापत्तिः । विषयबाधाबाध्यां विशेषोपपत्तेः । अत एव तृप्त्यर्थं भो
जने परप्रत्यायनार्थं शब्दादौ च प्रवृत्तेरभेगेन स्वक्रियाव्याघात इति निरस्तम् । स्वा-
प्नव्यवहारवदुपपत्तेः । अथैवं घटादेः स्वज्ञानात्पूर्वमसत्त्वेन प्रतिकर्मव्यवस्थानुपपत्तिः ।
अधिष्ठानस्यापि शुक्तिदमंशस्य रूप्यादिवत् 'इदं रजन'मितिज्ञानात्प्रागसत्त्वेन स-
म्प्रयोगादिहेतुत्रयजन्यत्वरूपाध्यासतटस्थलक्षणस्य सत्यस्य वस्तुनो मिथ्यावस्तुस-
म्भेदावभास इत्यस्य स्वरूपलक्षणस्य चायोग इति चेन्न । प्रतिकर्मव्यवस्थायाः स-
म्प्रयोगादिहेतुत्रयजन्यत्वरूपाध्यासतटस्थलक्षणस्य च मन्दाधिकारिविषयत्वात् सत्य-
स्य वस्तुनो मिथ्यावस्तुसम्भेदावभास इति स्वरूपलक्षणं तु दृष्टिमृष्टिपक्षेऽप्यविरुद्ध
म् । न हीदमंशावच्छिन्नं चैतन्यं न वस्तु । न वा मिथ्यारूप्यस्य तेन सह न स-

म्भेदावभासः । न च 'इदं रूप्य'मिति ज्ञानकाले शुक्तिवादेरभावेनाध्यामस्य तद-
 ज्ञानकार्यत्वादिप्रक्रियाविरोध इति वाच्यम् । 'इदं रूप्य'मिति ज्ञानकाले शुक्तिव-
 स्याभावेऽपि तदज्ञानस्थित्यविरोधान् । न हि सत्ताकाल एव सत्ताविग्रहकालेऽपि
 अज्ञानं विरुध्यते । न च 'इदं रूप्य'नेदं रूप्य'मिति ज्ञानयोर्भिन्नविषयत्वेन बाध्य-
 बाधकभावानुपपत्तिरिति वाच्यम् । भिन्नविषयत्वेऽपि विषययोर्महारूप्यात् स्वस्य-
 बाध्यबाधकयोरेव बाध्यबाधकभावोपपत्तेः । न च रूप्यादिताभ्यामपि दृष्टिभूषित्वे
 तेन रूप्यादौर्मथ्यात्वापि सिद्धिरिति वाच्यम् । बाध्यान्मृन्मत्तात्वेनैव बाधकत्वे स
 योजकम् । न त्वधिकमत्तात्त्विकमित्यस्योपपादितत्वेन व्यावहारिकेण व्यावहारिकबाध-
 वत् प्रातिभासिकेन प्रातिभासिकबाधाविरोधान् । न च सपुनःप्रत्यादौ जीवब्रह्म-
 विभागस्याप्रतीतत्वेनार्थिद्यमानतया प्रतिमुपपत्तिं प्रतिप्रत्यय च मुक्तस्य पुनरावृत्त्याप-
 त्तिरिति वाच्यम् । जीवब्रह्मविभागादेर्नार्थत्वेन दृष्टिदृष्टिज्ञानभ्युपगमस्योक्त-
 त्वान् । न च सपुनः प्रति सम्कारादेरन्यभावेन तस्य पुनः प्रतीतयोगः । कारण-
 त्वनासम्कारादेः सत्त्वान् । न च मोक्षस्य दृगन्यत्वेन स्वात्ममोक्षेन दृष्टिमृच्छापत्तिः ।
 मोक्षस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेन दृगभिन्नत्वमित्ये । न च चैतन्यमात्ररूपा दृष्टिर्न सृष्टिः । कि-
 न्तु वृत्तिविशिष्टचैतन्यरूपा वा, वृत्तिरूपा वा, दृष्टिः सृष्टिरिति वाच्यम् । तथा च तस्या
 अभिदृष्ट्यन्तर्गत्सृष्टिरित्यनवस्येति वाच्यम् । चैतन्यमात्रस्य दृष्टित्वे यद्यपि तत्स-
 मानमत्ताकतया यदादेः सदातन्त्रापत्तिः, तथापि दृष्ट्युपाधि चैतन्यमेव दृष्टिशब्दार्थः ।
 वृत्तादपि वृत्तिरेव स्वस्वरूपा चैतन्योपाधिरिति नान्यथा । अत एव दोषाज्ञानादृष्ट-
 देहन्दित्रयादीनामभावे न भ्रम इति तेषामपि दृष्टिमृष्टित्वे अनवस्येति निरस्तम् । स्वा-
 त्मभ्रमवद्देहन्दित्रयादिर्नरूपेद्येगाप्युपपत्तेः । अन्यथाकारिकानवित्यानं च तद्देव । न च
 दृष्टिमृष्टेऽपि दृष्टिमृष्टित्वेन यदादेर्दृष्टिमृष्टित्वापत्तिरिति वाच्यम् । ज्ञानस्य
 ज्ञेयत्वेऽपि विषयमज्ञेयत्वाभावात्तत्त्वदृष्टिमृष्टेर्दृष्टिमृष्टित्वेऽपि यदादेर्दृष्टिमृष्टित्व-
 पत्तेः । नन्वेकप्रत्यभिज्ञाविरोधः । पूर्वकालप्रतीतमेतानीमभासतः । न चेता भ्रान्तिः ।
 दीपादौ परिणामभेदस्येवह बाधकस्याभावान् । तदभावेऽपि भ्रान्तित्वे यदादेर्दृष्टि-
 कस्मिन् क्षणे भेदस्यात्मनोऽपि प्रतिक्षण भेदस्य प्रसङ्ग इति चेन्न । 'नेत नाने'त्या-
 दिश्रुतिभिः प्रपञ्चस्य भिन्नत्वे अवधूते रज्जुमयीदिवत् प्रातिभागमात्रशरीरं तस्य प्रति-
 भामकालानिर्दिष्टकालमन्वे बाधकम् । अतो भिन्नकालानामात्मभिन्नानां प्रत्यभिज्ञा भ्र-
 ान्तिः । आत्मन्येकप्रतीतिरेककालावच्छेदेन यदादौ चैकप्रत्यभिज्ञा न भान्ति । एककाला-
 वच्छिन्नयदादावात्मनि चाभेदे बाधकभावान् । पुरुषान्तरप्रतीतेन सैतककालावच्छे-
 देनापि यदादौ प्रत्यभिज्ञानं भूय एव । प्रतिभामस्य भेदान् । यथा एकस्यामेव

ज्ज्वां मन्दान्वकारवर्तिन्यां दशानां युगपत् सर्पभूमेण पलायमानानां परस्परसंवादे-
 नैक एव सर्पस्सर्वैरनुभूयत इति प्रत्यभिज्ञा भूमः । अन्यभूमसिद्धस्यान्येन ज्ञातुमश-
 क्यत्वात् । नन्वत्र कथमभेदभूमः । तत्कारणस्य सादृश्यादेः कस्याप्यभावादिति
 चेन्न । स्वभाभेदभूमवत् दृष्टिसृष्टिसिद्धसादृश्यादिसम्भवात् । न चैवं अभेद एवो-
 त्पद्यतामिति वाच्यम् । इष्टापत्तेः । रज्जुसर्पादिवदुत्पन्नस्यैव ग्रहणनियमात् । न च
 क्वचिदुत्पद्यते क्वचिन्नेत्यत्र नियामकाभावः । मायाया विचित्रशक्तिकत्वाभ्युपगमा-
 त् । न च 'सोऽयं देवदत्त' इति दृष्टान्तेन तत्त्वमस्यादिवाक्ये जहदजहल्लक्षणयै-
 क्यपरत्वोक्त्ययोग इति वाच्यम् । यद्यपि धर्मवद्धर्म्यभेदेऽपि बाधित एवेति जहद-
 जहल्लक्षणापि न युज्यते, तथापि यदा धर्माभेदो बाधान्न गृहीतः । किं तु धर्म्यभेद
 एव, तदा 'सोऽयं'मित्यादौ जहदजहल्लक्षणासम्भवेन दृष्टान्तत्वोपपत्तेः । न चाभेद-
 स्यापि दृष्टिसृष्टित्वेन तज्ज्ञानस्य बाधकत्वायोगः । आत्माभेदस्यात्मरूपत्वेन दृ-
 ष्टिसृष्टित्वाभावात् । अन्यूनसत्ताकत्वमात्रेण बाधकत्वोपपत्तेश्च । न च साक्षात्का-
 रस्यापि दृष्टिसृष्टित्वेन प्रमाणजन्यत्वाभावात् तत्त्वज्ञानत्वाभावेन ततो मुक्तिर्न स्या
 दिति वाच्यम् । अबाधितविषयत्वेनैव तत्त्वज्ञानत्वोपपत्तेः । तस्य च दृष्टिसृष्टि-
 त्वेऽप्यक्षतेः । न च 'ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जग'दि-
 त्यादिश्रुतिविरोधः । अनित्यतावादिभिरपि ध्रुवत्वस्यान्यथानयने आवश्यकं दृष्टिभृ-
 ष्टिप्रतिपादकश्रुत्यनुरोधेन आकल्पसन्तानाविच्छेदपरत्वस्यैव युक्तत्वात् । अन्य-
 था 'ध्रुवो राजे'त्यादावगतेः । दृष्टिसृष्टौ च 'एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणास्सर्वे
 लोकास्सर्वे वेदास्सर्वाणि भूतानि सर्व एत आत्मानो व्युच्चरन्ती'तिश्रुतिः सुप्तोत्थितजी-
 वात् प्राणादिस्सृष्टिं प्रतिपादयन्ती प्रमाणम् । न च सुषुप्तौ प्राणादिपञ्चकस्य सत्त्वा-
 त्किमर्थं पुनः सृष्टिरिति वाच्यम् । 'न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्ये'
 दित्यादिना सुषुप्तौ सकलकार्यप्रपञ्चलयश्रवणात् । न च सुषुप्तौ हि 'ता नाम ना-
 ड्य, इति नाडीसत्त्वप्रतिपादकवाक्यविरोधः । केन क्रमेण सुषुप्तौ भवतीत्यपेक्षायां
 हि 'ता नाम नाड्यो हृदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेत'
 इत्यादिना सुषुप्त्यव्यवहितकाले क्रमोक्तये नाडीसत्त्वं प्रतिपाद्यते । न तु सुषुप्तिका-
 लेऽपि । वाक्यान्तरविरोधात् । प्राक् सत्त्वमात्रेण च क्रमाभिधानपर्याप्तेः । ननु, 'यत्रै-
 ष एतत्सुप्तोऽभूदिति यच्छब्देन सुप्ताधारत्वेनोक्तस्य ब्रह्मण एवा'स्मादात्मन'इत्यनेन
 परामर्शात्तत्कर्तृकैव प्राणादिस्सृष्टिर्न तु सुप्तोत्थितजीवकर्तृका । अन्यथान्यूर्णनाभ्या-
 देस्तनुविस्फुलिङ्गादिजननोक्तिरत्रापि वाक्ये सर्वलोकसृष्ट्युक्तिश्चालीकार्था स्यात् ।
 न हि दृष्टिसृष्टिपक्षे अग्न्यूर्णनाभ्यादेस्तन्त्वादिजनकत्वं सर्वलोकसृष्टिर्वास्तीति चेत् ।

न । यत्रेत्यस्य कालपरत्वेन यच्छब्देन ब्रह्मणो निर्देशाभावात् । न च यत्रेत्यस्य ब्रह्मरूपाधिकरणपरत्वं कालपरत्वं वेत्यत्र विनिगमनाविरहः । अनन्तरवाक्ये केष तदाभूदित्यत्र क तदेति पदद्वयोपादानस्यैव विनिगमकत्वात् । यत्रेत्यनेन देशनिर्देशे केति देशप्रदानुपपत्तेः । कालानिर्देशे च तदेति प्रतिनिर्देशानुपपत्तेः । भाष्यकारादिभिश्च स्थूलाधिकारिणं प्रति तथा व्यख्यानात् । उर्णनाभ्यादेस्तन्वादिजन्मोत्पत्तिस्तु, लौकिकभ्रममिदकार्यकारणभावप्रसिद्धिमनुरुध्य । सर्वलेशादिमृष्टिश्च तत्तद्वृष्टिव्यक्तिमभिप्रेत्य । यदा यत् पश्यति, तत्समकालं तन्मृजतीत्यत्र तात्पर्यात् । न चाविद्यासहकृतजीवकारकत्वे जगद्विचित्र्यानुपपत्तिः । जगदुपादानस्याज्ञानस्य विचित्रशक्तिकत्वात् । उपपत्त्यन्तरं चात्र सिद्धान्तबिन्दुकल्पलतिकादावम्माभिरभिहितम् । वासिष्ठवार्तिकामृतादावाकरे च स्पष्टमेवोक्तम् । यथा—‘अविद्यायेनयो भावास्सर्वेऽमी ब्रह्मदा इव । क्षणमुदूय गच्छन्ति ज्ञानैकजलधौ लयम् ॥’ इत्यादि । तस्मात् ब्रह्मातिरिक्तं कृत्स्नं द्वैतजातं ज्ञानज्ञेयरूपमाविद्यकमेवेति प्रातीतिकसत्त्वं सर्वस्येति सिद्धम् ॥ रज्जुसर्पादिवा द्विधं नाज्ञातं सदिति स्थितम् । प्रबुद्धदृष्टिमृष्टित्वात्सुपुप्तौ च लयश्रुतेः ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ दृष्टिमृष्ट्युपपत्तिः ॥

स च द्रष्टैक एव । तन्नानात्वे मानाभावात् । ननु, कथमेक एव जीवः प्रतिशरीरं ‘अहं सुखी अहं दुःखी अहं संसारी अहमस्वाप्स’मित्याद्यनुभवविशेषादिति चेन्न । अविद्यावशात् ब्रह्मैकं संसरति । स एव जीवः । तस्यैव प्रतिशरीरमहमित्यादिबुद्धिः । स्वाप्सशरीरे ‘अयं सुखी अयं दुःखी’त्येव यत्र बुद्धिर्न त्वहं सुखीत्यादि । तत्तु निर्जीवम् । यत्र त्वहमित्यादि तत्सजीवम् । जाग्रच्छरीरान्तरे अहमिति प्रतीत्यवच्छेदके सजीवतोक्तिर्न द्वितीयेन जीवेन सजीवत्वमित्यभिप्रेत्य । तत्र मानाभावान्न । बन्धमोक्षादिव्यवस्थानुपपत्तिस्तत्र मानमिति चेन्न । बन्धमोक्षगुरुशिष्यादिव्यवस्थायाः स्वप्नवद्यावदविद्यमुपपत्तेः । न चैवं तस्मिन्नेकस्मिन्नेव जीवे मुप्ते समस्तजगदप्रतीत्यापातः । समष्ट्यभिमानिनो मुख्यजीवस्यामुप्तत्वात् । तस्मिन् लयकाले प्रमुप्ते जगदप्रतीतिः । अन्तःकरणावच्छिन्ने जीवाभावे तु, मुप्ते तमेव प्रति जगदप्रतीतिः । न त्वन्यानपि प्रति । तदुपाधीनामप्रलीनत्वात् । संस्कारस्य कारणात्मना स्थितेन सुप्तस्य पुनरुत्थानानुपपत्तिरित्युक्तम् । एतेन मम कल्पकत्वे तव मोक्षार्थप्रवृत्त्ययोगः । तव कल्पकत्वे त्वत्कल्पितास्मदादिबोधार्थं तव शब्दप्रयोगाद्यनुपपत्तिः । न च स्वप्नवत् पर्यनुयोगायोगः । एवमपर्यनुयोज्यत्वे निर्मर्यादतया कथानधिकारप्रसङ्गादिति निरस्तम् । चैत्रमैत्रादिसर्वाभिमानिनो जीवस्य कल्पकत्वेन तव ममे-

त्यादिविकल्पानुपपत्तेः । नापि स्वक्रियादिविरोधः । स्वक्रियायाः कल्पितत्वादि-
 निश्चयविरहकालीनत्वेन पर्यनुयोगायोगात् । अथ ब्रह्मण एव जीवत्वेन तस्यैव व-
 न्धमोक्षाविति तस्य नित्यमुक्तत्वादिश्रुतिविरोधः । न । मुक्तेः स्वस्वरूपत्वेन बन्धस्य
 चाविद्यकत्वेन तद्विरोधः । न हि मृगतृष्णिकाकल्पितोदकेन स्वभावशु-
 ष्का मरुभूमिराद्री भवति । एतेन कल्पितस्य जीवस्य कल्पकं प्रति प्रत्य-
 क्त्वायोगः । तेन कल्पकेन प्रत्यक्त्वेनाज्ञानात् अन्यस्यानुभवितुरभावात् । तथानु-
 भवापलापे एकजीवाद्वैतश्रुत्यादेरप्यसिद्धिरिति निरस्तम् । अनेकशरीरे एकजीववा-
 दस्याङ्गीकारात् । न च तर्हि तमेव प्रति प्रत्यक्त्वपराक्त्वयोरयोगः, मैत्रं प्रति त्वमि-
 तिधीविषयस्य चैत्रस्य तमेव प्रति अहमितिधीविषयत्वायोगश्चेति वाच्यम् । भिन्न-
 भिन्नान्तःकरणाभेदाध्यासेन तत्तदन्तःकरणमादाय प्रत्यक्त्वपराक्त्वाहमित्यादिबुद्धि-
 विषयत्वव्यवस्थोपपत्तेः । न च चैत्रमुखदुःखादीनां मैत्रेणानुमन्यानावृत्तिः ।
 अन्तःकरणावच्छिन्नेनाविद्यावच्छिन्नेन वा । नाद्यः । तत्र परस्परं भेदात् । न द्विती-
 यः । इष्टापत्तेः । अत एव चैत्रस्य शुक्तिसाक्षात्कारेण रजतभूमनिवृत्तावपेक्षामपि
 तन्निवृत्तिः स्यादिति निरस्तम् । अन्तःकरणभेदेन व्यवस्थोपपत्तेः । नन्वेवं मुक्ताव-
 पि चैत्राद्यन्यतमान्तःकरणावच्छेदेन साक्षात्कारे उत्पन्ने तदवच्छेदेनैव संसारनिवृ-
 त्तिः स्यात् । न तु तदितरान्तःकरणावच्छेदेनेति चेन्न । तत्साक्षात्कारस्य सधिलाम-
 मूलाज्ञाननिवृत्तिरूपतया तत्कालेऽन्तःकरणस्याभावेन वैपम्यात् । ननु, श्रुतिषु 'अ-
 विद्यायामन्तरे वर्तमाना' इत्यादावविद्या, 'रमणीयचरणा' इत्यादौ कर्मबन्धः, 'सति म-
 म्पद्य न विदुः' रित्यादौ सति मुपुप्तिः, 'वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्था' इत्यादौ तत्त्वज्ञा-
 नं, 'परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे' इत्यादौ मुक्तिश्च चेतनधर्मः कथमनेकेषूपच्यत इति चे-
 न्न । 'अनादिमायया मुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यत' इत्यादिश्रुतिष्वेकवचनप्राप्तैकत्व-
 विरोधेनोदाहृतश्रुतीनामनेकत्वपरत्वाभावात् । सर्वजनीनभूमिसिद्धतदनुवादेनाविरो-
 धात् । न चोदाहृतश्रुतिविरोधेन 'इति सृष्टो विनिश्चिता' इति पूर्वेण 'स पूज्यः सर्व-
 भूताना' मित्युत्तरविरोधेनैकवचनं 'यदा नीतिपरो राजा' 'स्वर्गकामो यजेते' त्यादिव-
 ज्ञैकत्वपरमित्येव किं न स्यादिति वाच्यम् । प्रत्यक्त्वपराक्त्वमहमित्यादिव्यव-
 हारप्रयोजकान्तःकरणाभेदाध्यासबलात् बहुत्वस्य प्राप्तत्वेन पूर्वोत्तरवाक्योदाहृत-
 श्रुत्यादीनामतत्परत्वात् । न च मुक्तबहुत्वं नान्यतः प्राप्तमिति वाच्यम् । जीवबहु-
 त्वस्य प्राप्तत्वेन मुक्त्यंश एवाप्राप्तत्वपर्यवसानात् । न चैकस्यैव जीवस्य सर्वकल्प-
 कत्वे जीवस्य कारणत्वं निषिद्ध्य ईश्वरकारणत्वविधायकैः श्रुत्यादिभिर्विरोधः ।
 अविद्याचिन्मात्राश्रयत्वोपपादने निरसिष्यमाणत्वात् । न चैवं सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वादि-

बोधकश्रुतीनां निर्विषयत्वम् । शुद्धचैतन्ये सत्त्वस्यैवाभावात् । ईश्वरस्य च जीवभि-
न्नस्याभावात् । जीवे सार्वस्यानुभवबाधितत्वादिति वाच्यम् । समष्ट्यभिमानिनो
जीवस्य सर्वज्ञत्वमवकर्तृत्वादिस्वीकारात् । न चानुभवविरोधः । अन्तःकरणाभेदा-
ध्यामवलात्तदननुभवनद्विपरीतानुभवयोरुपपत्तेः । सर्वाभिमानिनस्तु, सार्वस्यानुभवोऽ-
स्त्येव । अत एव 'तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपे'त्याद्युपपत्तेः । न च
'आचार्यवान्पुरुषो वेदे'ति श्रुतेरुपदेश विना जीवस्य तत्त्वज्ञानमनुपपन्नम् । उपदेष्ट-
व्यादन्यस्य चैतन्यस्याभावाच्च नोपदेशो युज्यत इति वाच्यम् । स्वप्न इवोपदेष्टुः क-
ल्पितस्य सम्भवात् । ननुपदेष्टृत्व न कल्पितमात्रस्य । किं तु तत्त्ववित्त्वेन कल्पित-
स्य । तथा चोपदेशान्प्राक् तत्त्वज्ञाने तदैव मोक्षापत्तिः । उपदेशवैयर्थ्यं च । न
चैवं स्वप्नेऽपि तुल्यम् । तदा हि शब्दविशेषवक्तृत्वेनैव गुरुकल्पना । न तूपदेश-
साध्यज्ञानविषयविशेषवित्त्वेनेति विशेषादिति चेन्न । अत्रापि तद्वदेव वाक्यविशेषव-
क्तृत्वेनैव तत्कल्पनसम्भवात् । ननु, तर्हि 'यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूही'त्यादिश्रु-
तिः 'उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः' इत्यादिस्मृतिश्रायका स्यादिति चेन्न ।
सामान्यतो मोक्षोपयोगिज्ञानविषयवित्त्वेनाज्ञाततत्त्ववित्त्वेन तत्त्वमस्यादिवाक्यवक्तृत्वेन
वा कल्पितस्य उपदेष्टृत्वसम्भवेन उदाहृतवाक्याविरोधात् । अन्यथा तत्रापि मते तत्त्व-
वित्त्वेन प्रमित एवाचार्यत्वेनानुमरणीय इति प्रथमत एव तत्त्वज्ञाने तत्कालमोक्षापर्यु-
पदेशवैयर्थ्यादिकं च स्यात् । एतेन 'स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्य'मित्यादि-
विधिर्गर्भाभाजितत्त्वज्ञानिकल्पकचेतने प्रत्येव । न च तस्य शिष्यः स्वाज्ञानकल्पित
इति ज्ञानतत्त्वमोक्षार्थं प्रवचने प्रवृत्तिर्गुक्ता । न च स्वप्नवत् कल्पितत्वाज्ञानात्प्रवृ-
त्तिः । तत्त्वविदस्त्वज्ञानानुपपत्तेरिति निश्चयः । स्वप्नगुरुवत् कल्पितत्वेन गुरोरप-
र्यनुयोज्यत्वात् । न च तत्त्वज्ञानहेतुत्वेन वेदस्य सीमांस्यत्ववत् गुरोरपि पर्यनुयोज्य-
त्वमिति वाच्यम् । तर्हेण वेद इव तत्तद्रूपकल्पनया गुरवपि तत्परिहासतः । न च
कथाम्बुपि मृदुत्तगपरिस्फूर्तीवहं तत्कल्पितो न पर्यनुयोज्य इत्युत्तरं स्यादिति वाच्य-
म् । कथायाः कल्पितत्वानिश्चयकालीनत्वेन समयबन्धविशेषनिवन्धनत्वेन च तादृ-
गुत्तरानवकाशात् । तस्माच्छिष्यवत् गुरोरपि कल्पितत्वात् स्वप्नवन्मवैयर्थ्यापप-
त्तिः । अथ कल्पको न निश्चितद्वैतः । शास्त्रप्रणयनवैयर्थ्यात् । नाप्यनिश्चितद्वैतः ।
शास्त्रस्य प्रामाण्यकत्वाभावप्रमङ्गादिति चेन्न । प्रामाण्यकत्वाभावेऽप्यबाधितविषय-
त्वेन शास्त्रप्रामाण्यापत्तेः अन्त्यपक्षाम्युपगमात् । न चामुकः स इत्यनिश्चये ब-
ह्वायामसाध्यमोक्षार्थप्रवृत्त्ययोगः । प्रतिशरीरमहमहमिकया 'बद्धोऽह'मिति निश्च-
यस्य स्वानुभवमाशिकत्वेन प्रवृत्तिमम्भवात् । एकेनैव जीवेन चैत्रमेत्रादिशरीराणां

सजीवत्वसम्भवस्य प्रागेवोक्तत्वात् । किं च चैत्रमैत्रादिषु 'कोऽसा'विति प्रश्नस्य किं केनचित् क्रोडी कृतं चैतन्यं विषयः, किं वा निरस्तसमस्तभेदम् । नाद्यः । तस्य कल्पितत्वेनाकल्पकत्वात् । न द्वितीयः । तस्यैकत्वेन तदनिश्चयासिद्धेः । शुद्धचित्त एकत्वेन वस्तुतः । संसारित्वेऽपि आवरणविशेषशक्तिद्वयशालिस्वाश्रिताविद्यावशात् संसारित्वरूप कत्वमोक्षार्थयतमानत्वादुपपत्तिः । नन्वनादौ संसारे कस्यचित्तत्त्वज्ञानं मुक्तिश्च भूतं वा । आद्ये इदानीं संसारोपलब्धिर्न स्यात् । जीवस्यैकत्वात् । अन्ये सम्प्रदायासम्भवेन तत्त्वज्ञानासम्भव इति चेन्न । न ह्यसाम्प्रदायिकत्वमुत्पत्तिविरोधि । अपूर्वजातीयानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । किं तु कारणासत्त्वं तन्नेदानीमुपदेष्टृत्वादिकारणस्य । कल्पनासु दृढस्य सत्त्वात् । जीवैक्यस्य प्रमाणसिद्धत्वे संसारोपलम्भ एवातः पूर्वं तत्त्वज्ञानानुत्पत्तौ प्रमाणम् । न च तत्त्ववित्त्वेन श्रुत्यादिस्मिद्धानां शुक्लामदेवादीनां मुक्तिर्माभूत्, मम तु भविष्यतीति कथं श्रद्धाध्यादिति वाच्यम् । शास्त्रप्रामाण्यत्वात् । आर्ज्यादिति गृहाण । अन्यथा तेषां महानुभावानां मुक्तत्वेऽपि मम भविष्यति न वेति । शङ्कापिशाच्या प्रवृत्तिप्रतिबन्धापत्तेः । ननु, तर्हि श्रुतिप्रामाण्यबलादेव तत्सिद्धं जीवभेदः । पूर्वमपि केषां चिन्मोक्षश्राभ्युपेयताम् । श्रूयते हि—'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां' 'अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहा तेषां भुक्तभोगामजोऽन्यः' 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्' इत्यादि । स्मर्यते च —'बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमश्रिताः । इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ॥' इत्यादीति चेन्न । उक्तवाक्यानां सार्वलौकिकभ्रमसिद्धभेदानुवादकत्वेन तत्परत्वाभावात् । जीवैक्यबोधकवाक्यानां च मानान्तराप्राप्तस्वार्थपरत्वात्, स्वप्नन्यायेन भेदात् कल्पितत्वोपपत्तेश्च । ज्ञानस्तुतिपराणि वाक्यानि नात्मभेदं प्रमातुं शक्नुवन्ति । तात्पर्यवद्वाक्यविरोधेनातात्पर्यवद्वाक्यानां गुणवादत्वोपपत्तेः । 'अतीतानागताश्चैव यान्वन्तस्सहिताः क्षणाः । ततोऽप्यनन्तगुणिता जीवानां राशयः पृथक् ॥' इत्यादिसूत्रिरपि जीवोपाधिभेदानुवादकतया व्याख्येया । तस्मादविद्योपाधिको जीव एक एवेति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ एकजीवाज्ञानकल्पितत्वोपपत्तिः ॥

अथ केयमविद्या । न तावद् नादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्या सेति । सादिशुक्त्याद्यवच्छिन्नचैतन्यावारकाज्ञानेऽव्याप्तेः । तस्यानादित्वाभावात् । अभावोपादानज्ञाने च भावत्वाभावात्तत्राव्याप्तिः । अभावस्य भावोपादानकत्वे असत्यस्यापि सत्योपादानकत्वं स्यात् । अज्ञानानुपादानकत्वे तस्य ज्ञानान्निवृत्तिर्न स्यादिति । अत्र ब्रूमः । रूप्योपादानाज्ञानमप्यनादिवेतन्याश्रितत्वादनाद्येव । उदीच्यं शुक्त्यादि-

कं तु तदवच्छेदकमिति न तत्राव्याप्तिः । भावत्वं चात्राभावविलक्षणत्वमात्रं विवक्षितम् । अतः आरोपिताभावोपादानाज्ञानेऽप्यभावविलक्षणत्वस्वीकाराच्चाव्याप्तिः । न च सजातीयोपादानकत्वनियमः । अन्यथा असत्यस्यापि सत्यमुपादानं स्यादिति वाच्यम् । सर्वथा साजात्ये सर्वथा वैजात्ये वोपादानोपादेयभावाददर्शनेन तथा साजात्यस्य वैजात्यस्य वा आपादयितुमशक्यत्वात् । न हि कार्यकारणकारणापारतोऽप्यभेदे कार्यकारणभावः । सत्यस्य त्वसत्योपादानत्वे सत्यस्य निवृत्त्यसम्भवेन तदुपादेयस्यासत्यस्यापि निवृत्तिर्न स्यात् । उपादाननिवृत्तिमन्तरेणोपादेयानिवृत्तेः । अतो न सत्यमसत्यस्योपादानम् । सत्यस्यापरिणामित्वाच्च । विवर्ताधिष्ठानत्वं त्वभ्युपेयत एव । न च ब्रह्माज्ञाने ब्रह्मणो वृत्त्यव्याप्यत्वपक्षेऽव्याप्तिः । तस्य ज्ञानानिवर्त्यत्वादिति वाच्यम् । स्वरूपमदुपाधिमतद्विषयकज्ञाननिवर्त्यत्वस्य तन्मतेऽपि भावात् । उपपादितं चेतत् दृश्यत्वहेतूपपादने । अर्थोपाधिकभ्रमोपादानाज्ञाने ब्रह्माभावात्कारणानन्तरवियद्यमानजीवन्मुक्ताज्ञाने च ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावादव्याप्तिः । तयोर्ज्ञाननिवर्त्यत्वे उपाधिकालजीवन्मुक्तिकालयोरेव ज्ञानप्रागभाववत्तन्निवृत्त्यापत्तिरिति चेन्न । उपाधिप्राग्बध्यकर्मणोः प्रतिबन्धकयोगभावविलम्बेन निवृत्तिविलम्बेऽपि तयोर्ज्ञाननिवर्त्यत्वानपायात् । न हि क्वचिदविलम्बेन जनकस्य क्वचित् प्रतिबन्धेन विलम्बे जनकताऽपेति । न च तर्हि ज्ञानेऽपि तत्राज्ञान इति व्यवहारापत्तिः । तादृगवयवहारे आवरणशक्तिमदज्ञानस्य कारणत्वेन तदावरणशक्त्यभावोद्वेग ईदृगवयवहाराणां पक्षे । यथा चेतन्योपादयिष्यते । न चाविद्याचेतन्यसम्बन्धेऽतिव्याप्तिः । मात्साज्ञानानिवर्त्यत्वस्य विवक्षितत्वात् तस्याप्यविद्यात्मकत्वाद्वा । न च विशेषणान्तरवैयर्थ्यम् । अनादित्वस्योक्तज्ञानानिवर्त्यं पूर्वज्ञानं भावपदस्य ज्ञानप्रागभावे ज्ञानजन्यकार्यप्रागभावे चातिव्याप्यकारकत्वेन सार्थकत्वात् । ज्ञानत्वेन साक्षात्तन्निवर्त्यत्वं तु भवति लक्षणान्तरम् । नन्दसम्भव । कल्पितत्वेन दोषजन्यधीमात्रशरीरस्याज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यस्याभावाविलक्षणस्य च रूपव्यवधानादित्यायोगादिति चेन्न । कल्पितत्वमात्रं हि न दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वे मादित्वे वा तन्त्वम् । किं तु प्रतिभामकल्पकममानकालीनकल्पकत्वं, मादिकल्पकत्व, विद्याऽनिवृत्त्यप्रयुक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्वं, प्रागभावप्रतियोगित्वं वा तन्त्वम् । न च तत् प्रकृतेऽस्मिन् । ज्ञाननिवर्त्यत्वममानाधिकरणाभावविलक्षणत्वेनाविद्यायाम्मादित्वमात्रेण 'अज्ञामेकम्' 'अनादिमायये'त्यादिशास्त्रविरोधः । अनादित्वमात्रेण ज्ञाननिवर्त्यत्वे मतिः भावविलक्षणत्वेन मत्प्रतिपक्षश्च भावत्वस्योपाधित्वं च । न चाभावविलक्षणाविद्यादौ भावविलक्षणत्वमसम्भवि । परम्परविरोधादिति वाच्यम् । भावत्वाभावत्वयोर्वाधिकमत्त्वेन नृनीय-

प्रकारत्वमिदौ परस्परविरहव्यापकत्वरूपविरोधासिद्धेः । परस्परविरहव्याप्यत्वरूपस्तु विरोधो नैकविरहेणापरमाक्षिपति । न हि गोत्वविरहोऽश्वत्वमाक्षिपतीत्युक्तम् । न चात्मवदनादेरभावविलक्षणस्यानिवर्त्यत्वम् । आत्मत्वस्यैवोपाधित्वात् । न चात्यन्ताभावान्योन्याभावयोः साध्याव्याप्तिः । अधिकरणातिरिक्तस्यानिवर्त्यस्यात्यन्ताभावादेरनभ्युपगमात् । न च तुच्छे साध्याव्याप्तिः । अभावविलक्षणत्वरूपसाधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वोपपत्तेः । किं च सादित्वमनादित्वं वा न निवर्त्यत्वानिवर्त्यत्वयोः प्रयोजकम् । ध्वंसप्रागभावयोस्तदभावात् । नापि भावत्वविशेषितं तत् तथा । अभावे तदसत्त्वेन भिन्नभिन्नप्रयोजककल्पनापत्तेः । भावनिवृत्त्यनिवृत्त्योरेव तयोः प्रयोजकत्वे च भावविलक्षणाविद्यादौ ताभ्यां तयोरनापादनात् । तस्मान्नाशसामग्रीसन्निपातासन्निपातावेव निवर्त्यत्वानिवर्त्यत्वयोः प्रयोजकाविति मन्तव्यम् । तौ च फलबलकल्प्याविति न कोऽपि दोषः । अपि च यद्यविद्यादेरभावविलक्षणत्वसमानाधिकरणानादित्वेनात्मवदनिवर्त्यत्वं साध्यते, तर्हि भावविलक्षणत्वेन प्रागभाववान्निवर्त्यत्वमेव किं न साध्यते । न च ध्वंसात्यन्तान्योन्याभावेषु व्यभिचारः । अधिकरणातिरेके तेषामपि निवर्त्यत्वाभ्युपगमात् । न चाज्ञानस्य यावत्स्वविषयधीरूपसाक्षिसत्त्वमनुवृत्तिनियमेन निवृत्त्ययोग इति वाच्यम् । दुःखशुक्तिरूप्यादेस्त्वभासके साक्षिणि सत्येव निवृत्त्यभ्युपगमेन साक्षिभास्यानां यावत्साक्षिसत्त्वमवस्थाननियमानभ्युपगमात् । किं च केवलचिन्मात्रं न साक्षी । किं त्वविद्यावृत्त्युपहितम् । तथा चास्थिराविद्यावृत्त्युपहितस्य साक्षिणोऽप्यस्थिरत्वेन तत्सत्त्वपर्यन्तमवस्थानेऽप्यविद्यादेर्निवृत्तिरुपपद्यते । न च वृत्त्यनुपधानदशायामविद्यादेः शुक्तिरूप्यवदसत्त्वापत्तिः । सादिपदार्थ एवैतादृङ्नियमात् धारावाहिकाविद्यावृत्तिपरम्पराया अतिमूक्षमाया अभ्युपगमाच्चेति शिवम् ॥

यद्वा भूमोपादानत्वमज्ञानलक्षणम् । इदं च लक्षणं विश्वभूमोपादानमायाधिष्ठानं ब्रह्मेति पक्षे । न तु ब्रह्ममात्रोपादानत्वपक्षे, ब्रह्मसहिताविद्योपादानत्वपक्षे वा । अतो ब्रह्मणि नातिव्याप्तिः । इतरत्र तु पक्षे परिणामित्वेनाचेतनत्वेन वा, भूमोपादानं विशेषणीयमिति न दोषः । न वाऽभावारोपनिवर्तकप्रमानिवर्त्येऽव्याप्तिः । तस्यापि भूमोपादानत्वात् । ननु, भूमे भावविलक्षणाज्ञानोपादानकत्वं न घटते । भूमस्य भावविलक्षणत्वे उपादेयत्वायोगात् । भावत्वे च भावोपादानकत्वनियमादिति चेन्न । अज्ञानस्य भ्रमस्य च भावविलक्षणत्वेऽप्युपादानोपादेयभावोपपत्तेः । न हि भावत्वमुपादानत्वे उपादेयत्वे वा प्रयोजकम् । आत्मनि तददर्शनात् । किं त्वन्वयिकारणत्वमुपादानत्वे तन्त्रम् । सादित्वमुपादेयत्वे । तदुभयं च न भावत्व-

नियतम् । अत उपादानोपादेयभावोऽपि न भावत्वानियतः । न चैवं ध्वंसस्या-
प्युपादेयत्वापत्तिः । इष्टापत्तेः । न चैवं ज्ञानप्रागभावस्यैव भ्रमोपादानत्वमस्तु, किमभा-
वविलक्षणाज्ञानोपादानकल्पनेनेति वाच्यम् । प्रागभावस्य प्रतियोगिमात्रजनकत्वानियमे-
न भ्रमं प्रति जनकत्वस्याप्यमिद्धेः । तद्विशेषरूपोपादानत्वस्यैव दूरानिरस्तत्वात् ।
अतस्तद्विलक्षणयोगज्ञानभूमयोर्युक्त उपादानोपादेयभावः । भूमस्य च सद्विलक्षणत्वमु-
क्तम् । वक्ष्यते च । न चैवमज्ञानानुविद्धतया भूमस्य प्रतीत्यापत्तिः । मृदनुविद्धतया घ-
टस्यैवेति वाच्यम् । यत् यदुपादानकं, तत् तदनुविद्धतयैव प्रतीयत इति व्याप्यसि-
द्धेः । न हि घटोपादानकं रूपं घट इति प्रतीयते । प्रकृतिव्यणुकाद्यनुविद्धतया
प्रतीतेः परैरप्यनभ्युपगमात् । केन चिद्धर्मण तदनुवेषस्तु प्रकृतेऽपीष्ट एव । न च या-
वन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानिति पक्षे भ्रमापूर्वकप्रमानिवर्त्य अज्ञाने अव्याप्तिः ।
भ्रमोपादानतायोग्यत्वस्य विवक्षितत्वात् । महकार्मिकरूपात् कार्यानुदयेऽपि योग्यता
नपायात् । अथ योग्यतावच्छेदकरूपापरिचये कथं तद्ग्रहणम् । प्रथमलक्षणस्यैव
योग्यतावच्छेदकत्वात् । एकमेवाज्ञानमिति पक्षे तु तत्र भ्रमोपादानत्वमक्षतमेव । न
चैव शक्तिज्ञानेनैवाज्ञाननाशो मोक्षापत्तिः । तस्यावस्थाविशेषनाशकत्वाद्दीकागात् ।
व्युत्पादितं चैतदस्माभिर्मिहान्तविन्दौ । ज्ञानत्वेन रूपेण साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वं
वा तल्लक्षणमिति च प्रागुक्तमेव । तस्मान्नाविद्यालक्षणासम्भव इति सर्वमवदानम् ॥

॥ इत्यद्वैतमिह्यावविद्यालक्षणोपपत्तिः ॥

तत्र चाज्ञाने 'अहमज्ञो मामन्यं च न जानामी'ति प्रत्यक्षं, 'त्वदुक्तमर्थं
न जानामी'ति विशेषतः प्रत्यक्षं, 'एतावन्तं कालं मुगमहमस्वाप्सं न किं चिद्वे-
दिष'मिति परामर्शमिह मौपुप्रप्रत्यक्षं च प्रमाणम् । न चाहमर्थस्याज्ञानानाश्रयत्वेन
कथमयं प्रत्ययो भावरूपाज्ञानपक्षे उपपद्यत इति वाच्यम् । अज्ञानाश्रयाभूतचै-
तन्ये अन्तःकरणतादात्म्याध्यामेन एकाश्रयत्वसम्बन्धेनोपपत्तेः । अत एव जडे
आवरणकृत्याभावान् 'घटं न जानामी'त्यादिप्रतीतिज्ञानाभावाविषयत्वे प्रकृतेऽपि त-
थाभित्वेति निरस्तम् । तत्तदवच्छिन्नचैतन्यस्यैवाज्ञानाश्रयत्वेन तत्रापि तद्व्यवहा-
रोपपत्तेः । न च माक्षिवेद्ये सुखदुःखाज्ञानादौ प्रातिभासिके च भावरूपाज्ञानाभावेन
तत्र न जानामीति प्रतीतिः कथमुपपद्यत इति वाच्यम् । स्वप्निन्विद्यमानं माक्षि-
वेद्ये सुखादौ स्वप्नमसिद्धे रूप्यादौ च 'न जानामी'ति व्यवहारासम्भवात् ।
परमुखादौ 'न जानामी'ति व्यवहारस्य परोक्षज्ञाननिवर्त्येन प्रमातृगताज्ञानेनैवा-
पपत्तेः । अत एव परोक्षज्ञानेन प्रमातृगताज्ञाने नाशितेऽपि विषयगताज्ञानसत्त्वेन
'न जानामी'ति व्यवहारापत्तिरिति निरस्तम् । प्रमातृगताज्ञानकार्यस्य 'न जा-

नामी'ति व्यवहारस्य विषयगताज्ञानेनापादयितुमशक्यत्वात् । ननु, भावरूपाज्ञानविषयत्वेनाभिमतस्य 'अहमज्ञ'इति प्रत्ययस्य 'मयि ज्ञानं नास्ती'ति ज्ञानाभावविषयात् प्रत्ययात् 'अघटं भूतल'मिति प्रत्ययस्य 'घटो नास्ती'ति प्रत्ययादिव विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासं विना इच्छाद्वेषाभावज्ञानयोरिव विषयभेदाप्रतीतिरिति चेत् । सत्यम् । धर्मप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां ज्ञानसामान्याभावज्ञानस्य व्याहृतत्वेन 'मयि ज्ञानं नास्ती'त्यस्यापि भावरूपाज्ञानविषयत्वेन विषयभेदाप्रतीतेर्युक्तत्वात् । तथा हि 'मयि ज्ञानं नास्ती'ति प्रतीतिर्'वायौ रूपं नास्ती'ति प्रतीतिवद्यावद्विशेषाभावान्यसामान्याभावविषया, सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकयावद्विशेषाभावविषया वा अभ्युपेया । तथा च तत्कारणीभूतधर्मप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां कथं न व्याघातः । यत्किञ्चिद्विशेषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वाभावात् । अभावज्ञाने प्रतियोग्यंशे प्रकारीभूतधर्मस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वात् । अन्यथा सामान्याभावसिद्धिर्न स्यात् । यावद्विशेषाभावान्यसामान्याभावानभ्युपगमेऽप्ययं दोषः । यत्किञ्चिद्विशेषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वे घटवत्यपि भूतले 'निर्घटं भूतल'मिति प्रतीतिस्स्यात् । 'वायौ रूपं नास्ति पुरो देशे रजतं नास्ती'त्याद्याप्त-वाक्यजन्यप्रतीत्यनन्तरमपि तत्तत्संशयनिवृत्तिर्न स्यात् । एकविशेषाभावबोधनेऽपि विशेषान्तरमादाय-संशयोपपत्तेः । अथाभावबोधे प्रकारीभूतधर्मस्यावच्छेदकत्वं पूर्वानुपस्थितमपि संसर्गमर्यादया शाब्दबोधे अन्यत्र च भासते । न ह्यवच्छेदकत्वस्य स्वरूपसम्बन्धविशेषस्य ग्रहे अन्या सामग्री क्लृप्ता । तथा च तत्तद्विशेषाभावानां तत्तद्विशेषावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वात् सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं यावद्विशेषाभावकूटे वा व्यासज्यवृत्ति, तदतिरिक्तसामान्याभावे वा प्रत्येकविश्रान्तमिति तादृगभावप्रतीतेर्यावद्विशेषप्रतीतिविरोधित्वात् कुतो विशेषसंशयादिरिति चेत् । सत्यम् । प्रकृतेऽपि ज्ञानत्वसामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावप्रतीतिर्यावज्ज्ञानविशेषविरोधिनीति कथं तत्तत्कारणत्वाभिमतज्ञानविशेषे सति सा न व्याहन्यते । तथा च क्लृप्ताभावप्रतीतिवैलक्षण्ये अवश्यकल्प्ये लाघवाद्विषयस्यैवाभाववैलक्षण्यं कल्पयितुमुचितम् । विषयवैलक्षण्ये प्रतीतिवैलक्षण्यायोगात् । विषयाज्ञानमनुभूय च पुरुषस्तन्निवृत्त्यर्थं विचारे प्रवर्तत इति सर्वानुभवसिद्धम् । तद्यदि ज्ञानविशेषाभावो 'न जानामी'ति प्रतीतिर्विषयः, तदा ज्ञातेऽपि तथा प्रतीत्यापातः । तद्विचारार्थं च प्रवृत्तिस्स्यात् । सामान्याभावे च बाधकमुक्तमेव । तस्मादभावविलक्षणमेवाज्ञानं 'मयि ज्ञानं नास्त्यहमज्ञ'इत्यादि धोविषय इति सिद्धम् । नन्वभावविलक्षणमप्यज्ञानं 'न जानामी'ति ज्ञानविरोधित्वेनैव भासते । मोहादिपदेऽपि प्रत्यादिपदवत्तदनुल्लेखमात्रम् । उक्तं च विवरणे—'अज्ञानमिति

द्वयसापेक्षज्ञानपर्युदासेनाभिधाना'दिति । अन्यथा ज्ञानस्याज्ञानविरोधित्वमप्रामाणिकं स्यात् । तथा च विरोधनिरूपकज्ञानस्य ज्ञानाज्ञानभ्यां तवापि कथं न व्याघातः । एवं निर्विषयाज्ञानाप्रतीतेर्विषयज्ञानाज्ञानयोरपि व्याघात आपादनीयः । तथा च 'यत्रोभयोर्ममो दोषः परिहारोऽपि वा समः । नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे॥' इति न्यायेन उभयपरिहरणीयस्य व्याघातस्य ज्ञानाभावपक्ष एवापादनमनुचितमिति चेन्न । प्रमाणवृत्तिनिवर्त्यस्यापि भावरूपाज्ञानस्य साक्षिवेद्यस्य विरोधिनिरूपकज्ञानतद्व्यावर्तकविषयग्राहकेण साक्षिणा तत्साधकेन तदनाशाद्व्याहत्यनुपपत्तेः । अज्ञानग्रहे विषयगोचरप्रमापेक्षायां व्याहतिस्म्यदेव । सा च नास्ति । तदुक्तं विवरणे—'सर्वं वस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य विषय एवे'ति । न चैवं ज्ञानाभावपक्षेऽपि विषयादिज्ञानं साक्षिरूपम् । 'न जानामी'ति धीस्तु प्रमाणवृत्त्यभावविषयेति न व्याहतिरिति वाच्यम् । भावरूपाज्ञानस्य साक्षात् साक्षिवेद्यत्वेन तदवच्छेदकविषयादेस्तद्द्वारा साक्षिवेद्यत्वमभवेऽपि अभावस्यानुपलब्धिगम्यत्वेन साक्षान् साक्षिवेद्यत्वाभावात् न तद्द्वारा तदवच्छेदकविषयादेस्साक्षिवेद्यत्वमिति वैपम्यात् । यद्यपि ज्ञानं साक्षिवेद्यम् । तद्द्वारा तदवच्छेदको विषयश्च साक्षिवेद्यः । तथापि ज्ञानाभावो न साक्षिवेद्यः । तस्यानुपलब्धत्वात् । उत्पन्नं च ज्ञानं साक्षान् साक्षिवेद्यम् । तस्मिन्चोत्पन्ने तद्विषयोऽपि स्फुरतीति कुतो ज्ञानाभावाऽपि । अज्ञानविशेषणतया तु अनुपपन्नमपि ज्ञानं साक्षिवेद्यमिति न दोषमाभ्यम् । न चावच्छेदकस्य विषयादेः प्रागज्ञाने कथं तद्विशिष्टाज्ञानज्ञानम् । विशेषणज्ञानाधीनत्वाद्विशिष्टज्ञानस्येति वाच्यम् । विशेषणज्ञानस्य विशिष्टज्ञानजनकत्वे मानाभावान् । प्रतियोगित्वाभावत्वयोः पूर्वानुपस्थितयोरपि तार्किकरभावबोधे प्रकारिभूय भानाभ्युपगमात् । तथापि विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं विना कथं विशिष्टवैशिष्ट्यवृद्धिरिति चेन्न । विशिष्टवैशिष्ट्यवृद्धित्वेन विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानत्वेन च कार्यकारणभावे मानाभावान् । प्रत्यक्षत्वादिरूपेण पृथक् पृथक् क्लृप्तकार्यकारणभावेनैवोपपत्तेः विशिष्टवैशिष्ट्यवृद्धित्वमर्थसमाजसिद्धत्वात् । इह च सामग्रीतुल्यत्वेन 'विशेष्ये विशेषणं तत्र च विशेषणान्तर'मिति न्यायेन विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानसम्भवात् । अन्यथा तार्किकाणामर्थाश्रयस्य भ्रान्तिज्ञत्वं न स्यात् । भूमविषयस्य स्वातन्त्र्येण ग्रहे भ्रान्तत्वापत्त्या भूमावच्छेदकतयैव तद्ग्रहणं वाच्यम् । तथा च क्व प्राक्तदवच्छेदकग्रहनियमः । ग्रहणमामग्रीतुल्यत्वं च प्रकृतेऽपि समम् । ननु, श्रवणादिसाध्यमोक्षहेतुब्रह्मज्ञानप्रागभावस्य सत्त्वेन तज्ज्ञानं त्वयापि वाच्यम् । तथा च तत्रापि व्याहतिस्तुल्येति

बाधकाभावात् सामान्यावच्छेदेऽपि न दोषः । अथैवं प्रागभावप्रतीतिरेव न स्यात् । न स्यादेव । 'घटो भविष्यती'ति प्रतीतेः धात्वर्थभविष्यत्ताविषयत्वेन प्रागभावाविषयत्वात् । अन्यथा दिनान्तरोत्पत्त्यमानघटे एतद्दिनवृत्तिप्रागभावप्रतियोगित्वेन 'अद्य घटो भविष्यती'ति धीप्रसङ्गः । भविष्यत्त्वं च प्रतियोगितद्ध्वंसानाधारकालसम्बन्धित्वम् । ध्वसत्त्वं च प्रागभावानङ्गीकर्तृमते कादाचित्काभावत्वमेव । तदङ्गीकर्तृमतेऽपि प्रतियोग्यजनककादाचित्काभावत्वम् । जनकत्वं च स्वरूपसम्बन्धविशेषः । न प्रागभावघटितः । प्रागभावस्याजनकत्वापत्तेः । अन्यथात्माश्रयात् । अतः प्रागभावमङ्गीकुर्वतोऽपि तत्प्रत्यक्षत्वं दुर्लभम् । तमनङ्गीकुर्वन्तु, न कापि हानिः । 'इहेदानीं घटो नास्ती'ति प्रतीतिस्तु, सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकतत्कालावच्छिन्नयावद्विशेषाभावविषया । समयविशेषस्याप्यभावावच्छेदकत्वात् । अन्यथा 'आद्यक्षणे घटो नीरूप' इत्यादिप्रतीतिर्न स्यात् । अथास्मिन्पक्षे सामान्याभावो न मिच्छेदिति चेत् । प्रागभावाभ्युपगमेऽपि तुल्यमेतत् । सामान्याभावप्रागभावयोस्मुन्दोषमुन्दोषोरिव परस्परपराहतत्वात् । तथा हि प्रागभवमिद्धौ विशेषाभावस्यापि सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वात् । न तावन्मात्रप्रमाणकसामान्याभावमिद्धिः । सामान्याभावमिद्धौ च विशेषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वाभावात् । कादाचित्काभावस्य च सामान्याभावत्वायोगात् न सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकविशेषप्रतीतिमात्रशरणप्रागभावमिद्धिरिति न तदुभयमपि विपश्चिता चेत्तमि चमत्कारमावहति । ननु, यावद्विशेषाभावनिश्रयेऽपि 'रूपं वावृत्ति न वा' वायु रूपत्वात् वेति रूपाभावमन्देहान् निश्चितं च संशयायोगाद्यावद्विशेषाभावान्यसामान्याभावमिद्धिः । अत एतावन्त्येव रूपाणीति निश्चयदशायामेतादृशमशयस्याननुभूयमानत्वेन तदनिश्चयदशायामेवेतादृशः संशयो वाच्यः । तथा च 'रूपत्वं पार्थिवाप्येतन्नमरूपत्रिनयानिस्तिरिक्तवृत्ति भविष्यती'त्येकिसम्भावनया निश्चितेप्येव संशयः । उक्तसम्भावनाविरहमहकृतनिश्चयस्यैव प्रतिबन्धकत्वादिति चेत् । एवं प्रतिबन्धककल्पने मानाभावात् उक्तसम्भावनाविरहदशायामप्येतादृशसंशयदर्शनाच्च । ननु, यथा यावद्विशेषाभावस्योऽतिरिक्तः सामान्याभावो रूपस्य संशयकोटिः, तथा रूपसामान्यमपि यावद्विशेषस्योऽतिरिक्ता संशयकोटिर्नाभ्युपगन्तुं शक्यते । तथा च कथं रूपस्य संशयकोटित्वं सर्वरूपाभावनिश्रयात् । यदि तु नीलपीताद्यभावत्वेन निश्चयेऽपि रूपाभावत्वेनानिश्रयाद्रूपासंशय इति व्यूहे, तदा किं सामान्याभावेन । रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वेन संशयसम्भवात् । धर्मिकल्पनातो धर्मिकल्पनाया लघुत्वेन यावद्विशेषाभावानामेव रू-

पत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वकल्पनात् । अतो न यत्किञ्चिदभावमादाय 'घटो नीरूप-
 प'इति प्रतीतिप्रसङ्ग इति चेन्न । यावद्विशेषाभावेषु यद्रूपावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं
 तत् प्रत्येकं विश्रान्तं, व्यासज्यवृत्ति वा । आद्ये यत्किञ्चिदभावमादाय 'घटो नीरूप-
 प'इति प्रतीतिप्रसङ्गः । द्वितीये तत्तद्रूपावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वस्याव्यासज्यवृत्ति-
 स्वभावत्वेन तद्व्यतिरिक्तं रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं व्यासज्यवृत्ति कल्पनीय-
 म् । तद्वरं रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक एक एवाभावः कल्प्यते । समैकोऽभावः
 रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं चेति वस्तुद्वयं कल्प्यम् । तव तु रूपत्वावच्छिन्न-
 प्रतियोगिताकत्वं, तस्य च व्यासज्यवृत्तिस्त्वेन बहुष्वभावेषु प्रत्येकं सम्बन्धा इति बहु
 कल्प्यम् । 'धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनाया लघुत्व'मिति न्यायस्तु, कल्पनीयाधिका-
 पेक्षः । किं च घटद्वये यावद्विशेषाभावसत्त्वेऽपि रूपसामान्याभावबुद्ध्यनुदयात् एका-
 धिकरण्यावच्छेदेनाप्यभावा विशेषणीयाः । तथा चातिगौरवम् । अपि च व्यास-
 ज्यवृत्तिधर्मग्रहे यावदाश्रयग्रहस्तद्देदग्रहश्च हेतुः । अगृहीतेषु भिन्नतया वा अगृही-
 तेषु वस्त्रादिषु द्वित्वादिवुद्ध्यनुदयात् । तथा च यावदभावतद्देदाग्रहे प्रथमत एव नी-
 रूप इति धीर्न स्यात् । व्यासज्यवृत्तिसामान्यप्रतियोगिताकत्वस्याग्रहणात् । अतः
 सामान्याभावस्य प्रामाणिकत्वात् कथं तत्पराहतिरिति चेत् । अत्र ब्रूमः । एवं तर्हि
 सामान्यप्रकारेण विशेषाभावाप्रतीतेर्ज्ञानविशेषप्रागभावो न जानामीति धियो ज्ञानत्वा-
 वच्छिन्नप्रतियोगिताको वा न विषय इति सिद्धं नः समीहितम् । न हि प्रागभावोऽ-
 पि कश्चित्सामान्याभावोऽस्ति । येन तत्प्रतियोगिता सामान्यधर्मेणावच्छिद्येत । वि-
 शेषाभावप्रतियोगिता तु तत्तद्धटत्वादिना विशेषेणावच्छिद्येत । न च तेन तेन रूपे-
 ण भविष्यद्धटादि ज्ञातुं शक्यम् । तज्ज्ञानान्तरं तु तत्तद्रूपेण तज्ज्ञानसम्भवेऽपि न
 प्रागभावधीः प्रत्यक्षा स्यात् । तदानीं प्रागभावासत्त्वात् । प्रत्यक्षस्य विषयजन्यत्वान्
 सामान्यप्रकारकज्ञानं च न विशेषाभावज्ञाने हेतुरित्युक्तम् । प्रतियोगितावच्छेदक-
 प्रकारकप्रतियोगिज्ञानस्याभावत्वप्रकारकाभावज्ञाने हेतुत्वात् । तस्यानुमानगम्यत्वे-
 ऽपि 'न जानामी'ति धियः अपरोक्षायास्तद्विषयत्वायोगात् । अव्यभिचारिलिङ्गाद्य-
 भावात्तदनुमानमपि दूरनिरस्तमेव । ननु, 'इदं मा भू'दितिच्छाविषयतया तत्सिद्धिः ।
 न । प्रागभावस्य स्वरूपतोसाध्यत्वेन प्रतियोगिजनकविवटनेन तत्सम्बन्धस्येवात्यन्ता-
 भावसम्बन्धस्यापि साध्यत्वात्तैनेवान्यथासिद्धेः । अथोत्पन्नस्य द्वितीयक्षणे पुनरुत्प-
 त्त्यभावात्तत्पूर्वक्षणे सामान्यभावो वाच्यः । स च प्रागभावाभावादेव । अन्यहेतूनां
 सत्त्वादिति चेन्न । सामयिकात्यन्ताभावनैवान्यथासिद्धेः, उत्पन्नस्यैव स्वोत्पत्तिवि-
 रोधित्वाच्च । अपि च सामग्री कार्यसत्त्वे प्रयोजिका । न तु तस्याद्यकालसम्बन्धरू-

पोत्पत्तावपि । आद्यकालसम्बन्धो हि स्वसमानकालीनपदार्थध्वंसानाधारकालाधार-
त्वम् । तत्र सामग्री कार्यस्य कालाधारत्वांशमात्रे प्रयोजिका । न तु विशेषणांशेऽपि ।
तस्य तादृक्पदार्थध्वंससामग्रीविरहादेव सिद्धेः । पाकजरूपादिभेदोऽप्यग्निसंयोग-
भेदात्, पूर्वरूपादिध्वंसभेदाद्वा । न तु प्रागभावभेदात् प्रतियोगिभेदं विना प्राग-
भावभेदायोगाच्च । नाप्युपादानत्वव्यवस्था तत्र मानम् । तन्तुत्वादिनैव तत्सिद्धेः ।
अन्यथा प्रागभावस्य सम्बन्धिविशेषोऽपि कुतस्सिद्धेत् । न च तदत्यन्ताभावतः
कथं तदुपादानत्वम् । सम्बन्धान्तरेण त्वयाप्यभ्युपगमात्समयावच्छेदतदनवच्छेदाभ्यां
वैलक्षण्याभ्युपगमाच्चैत्यलमतिविस्तरेण ॥

एवं सामान्याभावोऽपि गौरवपराहत एव । तथा हि सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिता-
कत्वं, अभावः, तस्य च तत्तदधिकरणसम्बन्धा, इति त्रयं वा कल्प्यताम् । क्लृप्तं
तत्तदधिकरणसम्बन्धानभेकाधिकरणवृत्तित्वावच्छेदेन सिद्धानामभावानां सामान्या-
वच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं, तस्य च व्यासज्यवृत्तित्वमिति द्वयं वा कल्प्यताम् ।
तत्रोत्तरः पक्ष एव प्रेक्षावद्भूयो रोचते । आद्यक्षणे 'घटो नीरूप' इति प्रतीते-
स्सर्वसिद्धत्वात् । यावदाश्रयतद्भेदग्रहस्य द्वित्वादिग्रहे हेतुत्वेऽपि उक्तप्रतियो-
गिताग्रहे हेतुत्वानभ्युपगमात् । कार्योन्नेयधर्माणां यथाकार्यमुन्नयनात् । न चैव-
मतिलाघवात् क्लृप्तानामधिकरणानामेवाभावधीहेतुत्वमस्तु । किं विशेषाभावैरपीति
वाच्यम् । अस्माकमिष्टापत्तेः । घटाभावो नेत्यादावतिरिक्ताभावस्य त्वयाप्यनभ्युपगमेन
भावस्याप्यभावत्वप्रकारकप्रमाहेतुत्वस्य उभयवासिद्धत्वात् । यदापि कश्चिदाह
प्रतियोगितावच्छेदकभेदस्याभावभेदनियामकत्वाद्विशेषाभावान्यमामान्याभावसिद्धिः ।
अन्यथा अभावभेदासिद्धेः । प्रतियोगिभेदस्याभावभेदकत्वे एकघटप्रतियोगिकस्य
प्रागभावादिचतुष्टयस्याभेदप्रमङ्गात् । अवच्छेदकभेदात्तु तद्भेदे न कोऽपि दोषः ।
क्वचित्तादात्म्यस्य क्वचित्संसर्गस्य क्वचित् पूर्वापरकालीनतद्वत्त्वादेश्च भेदादिति ।
तत्र । संसर्गप्रतियोगिविशेषणमाधारणस्थैकस्यावच्छेदकत्वस्य दृव्यत्वात् । तादात्म्या-
देश्च प्रतियोगितावच्छेदकत्वे मानाभावात् । भेदसिद्धिस्तु भाववद्भावस्यापि विरु-
द्धधर्माध्यासादेव । अवच्छेदकभेदस्याभावभेदनियामकत्वं लिङ्गविधया तज्ज्ञापकत्वमेव
वाच्यम् । न तु तज्जनकत्वम् । तच्च न । विपक्षबाधकतर्काभावेन सामानाधिकरण्याभा-
वेन च व्याप्तेरेवासिद्धेः । अत एव तदितरधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं तदवच्छिन्नप्र-
तियोगिताकान्यत्वव्याप्यमित्यपि निरस्तम् । एवं चावृत्तीनां गगनादीनां समनि-
यतानां बान्धेषां धर्माणामेक एवात्यन्ताभावः । युगपद्विनाशानामुपपन्नानां वा समा-
नदेशानामसति बाधके एक एव ध्वंसः प्रागभावो वा । व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्र-

तियोगिताकोऽपि चेदभावः प्रामाणिकः, तदा तस्यैकस्यैव प्रतियोगितास्सर्वैरेव
 व्यधिकरणैस्सर्वैश्च समानाधिकरणैस्सम्बन्धैरेवावच्छिद्यन्ताम् । आकाशाभाव एव वा
 तथास्ताम् । एकेनैवोपपत्तावभावभेदकल्पने मानाभावात् । न चैवमेक एव जगती-
 तले भवत्वभावः । स एव तत्तदवच्छेदकदेशकालादिभेदेन तत्तद्व्यवहारभेदं जनयि-
 ष्यतीति किमधिककल्पनयेति वाच्यम् । उपपद्यते चेदस्तु । प्रकृते तु न बाधकं
 किञ्चित् । अत एव वैशेषिकाणां स्वाभ्युपगतकालपदार्थस्यैव सर्वव्यवहारहेतुत्वो-
 पपत्तौ न पदार्थान्तरसिद्धिरित्यद्वैतवादिनो वदन्ति । तदेवं 'अहमज्ञ'इति ज्ञान-
 स्याभावज्ञानमामग्रीविलक्षणसामग्रीजन्यत्वादभावविलक्षणविषयत्वं सिद्धम् ॥ एवं
 'त्वदुक्तमर्थं न जानामी'ति प्रत्यक्षस्यापि । ननु, साक्षात्त्वदुक्तार्थविषयं प्रमाणज्ञानं
 मयि नास्तीत्येतद्विषयकमुदाहृतज्ञानम् । तच्च न साक्षार्थविषयम् । प्रमाणज्ञा-
 नावच्छेदकतयार्थस्य भानात् । अतो न व्याघात इति चेन्न । साक्षात्त्वदुक्ता-
 र्थमेवेत्य हि तदभावो ग्राह्यः । तज्ज्ञानं च न साक्षिणा । स्वस्मिस्तादृक्प्रमाणज्ञाना-
 भावात् । अन्यनिष्ठं तु शब्दादिना ग्राह्यम् । शब्दादिश्च त्वदुक्तार्थं बोधयन्नेव तद्वि-
 षयत्वं ज्ञाने बोधयेत् । तथा च प्रथमतस्त्वदुक्तार्थविषयक साक्षादेव ज्ञानमागत-
 मिति तन्निषेधे न कुतो व्याघातः । अत एव विशेषस्य स्वरूपतो ज्ञानेऽपि वि-
 शेषप्रकारकज्ञानाभावो न व्याहत इत्यपास्तम् । करतलमलकज्ञाने स्वविषयव्याह-
 र्तकधर्मविषयत्वं प्रसिद्धमिह निषिध्यत इत्यपि न । त्वदुक्तत्वस्यापि मदुक्ताद्या-
 वर्तकत्वेन सामान्यतो व्यावर्तकधर्मविषयत्वस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् । नन्ववच्छे-
 दकतया विशेषज्ञाने जातेऽपि न व्याहतिः । तथा हि न हि विशेषज्ञानाभावस्त्व-
 दुक्तार्थविषयकज्ञानाभावो वात्र प्रतीयते । किं तु त्वदुक्तार्थविशेष्यकविशेषप्रकारक-
 ज्ञानाभावः । तत्र च त्वदुक्तार्थविशेष्यकविशेषप्रकारकज्ञानत्वेन प्रतियोगिज्ञानेऽपि
 तादृक्प्रकारकतद्विशेष्यकज्ञानाभावसम्भवः । अस्य ज्ञानस्य ज्ञाने विशेष्ये विशेषप्र-
 कारकत्वप्रकारकत्वात् । यत्रापि त्वदुक्तविशेषं न जानामीत्यभिलाषः, तत्राप्येवमेव
 व्याहृत्यभावः कथञ्चिदुल्लेखः । न च यत्रोक्तप्रतियोग्यप्रसिद्धिः, तत्र कथमभावप्रतीति-
 रिति वाच्यम् । समवेतवाच्यत्वं नास्तीत्यत्रेव विशेष्ये विशेषणाभावविषयत्वेन
 व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावविषयत्वेन वोपपत्तेरिति चेन्न । अनुभव-
 विरोधात् । विशेषज्ञानाभावस्य त्वदुक्तार्थज्ञानाभावस्य वा अनभ्युपगमे तद्विषय-
 ज्ञानसत्त्वेन तद्व्यवहारापत्तेश्च । न चैवं दृश्यते । स्वतःप्रामाण्यमते तु तत्प्रकारकत्वे तद्वि-
 शेष्यकत्वे च गृह्यमाणे तद्व्यवग्रहणस्यावश्यकतया तदंशे तत्प्रकारकतद्विशेष्यकत्वस्य
 तादृशप्रतियोगिज्ञाने सम्भवात् स्पष्ट एव व्याघातः । भावरूपाज्ञानपक्षे तु सर्वस्यापि

साक्षिवेद्यतया न व्याघात इत्युक्तम् । तदेवं 'त्वदुक्तमर्थं न जानामी'ति प्रत्यक्षं भावरूपाज्ञानविषयमिति सिद्धम् । एवमेतावन्त कालं न किञ्चिदवेदिष'-
मिति परामर्शसिद्धं सौषुप्तं प्रत्यक्षमपि भावरूपाज्ञानविषयमेव । ननु, परामर्शः किमनुमानं, किं वा स्मरणम् । आद्ये ज्ञानाभाव एवानुमीयताम् । किं भावरूपाज्ञानेन । तथा हि सम्प्रतिपन्नोदयास्तमयकालवद्विवादपदयोरप्युदयास्तमययोरन्तरालकालमनुमाय तत्कालमहं ज्ञानाभाववान् । अवस्थाविशेषवत्त्वात्, ज्ञानसामग्रीविरहवत्त्वात्, तुल्ययोगक्षेम आत्मादौ स्मर्यमाणेऽपि तद्वत्तया नियमेनास्मर्यमाणत्वाद्धेति प्रयोगसम्भवात् । द्वितीये तु नास्त्युपपत्तिः । संस्कारासम्भवात् । दिनश्यदेव हि ज्ञानं संस्कार जनयति । विना व्यापार व्यवहितकार्यजननाक्षमत्वात् । अविनश्यता तु तेन स्वयमेव तत्कार्यस्य जनयितुं शक्यत्वात् किमिति संस्कारो जन्येत । न हि संस्कारोऽपि प्रत्यक्षः । येन कार्यान्यथानुपपत्तिमन्तरेणापि अभ्युपेयते । सौषुप्तं चानाद्यज्ञानोपरक्तं मासिञ्चतन्यरूपं ज्ञानं स्वतो वा उपाधितो वा न विनश्यतीति संस्कारं कथं जनयेत् । तदभावात् कथं स्मर्येत । अस्मर्यमाणं वा कथं प्रमाणत्वेनोदाहियेतेति चेत् । न तावदनुमानं तत्र सम्भवति । हेतोः पक्षविशेषणस्य चाज्ञानात् । न हि ज्ञानाभावमन्तरेणावस्थायां विशेषो यक्तुं शक्यः । ज्ञानसामग्रीविरहश्च ज्ञानाभावानुमेयत्वेनान्योन्याश्रयग्रस्तः । न चेदानीन्तनेनेन्द्रियप्रसादेन पूर्वकालीनं तदुपरममनुमाय सामग्रीविरहानुमानम् । इन्द्रियप्रसादस्य सुषुप्तानुभवहेतुकस्य तदुपरमहेतुकत्वासिद्धेः । नियमेनास्मर्यमाणत्वं च यथाश्रुतं वा सुषुप्तिकालावच्छेदेनेति वा । आद्ये अनिष्टिः । द्वितीये तृपक्षणीयज्ञानाभावो न सिध्येत् तत्रैव व्यभिचारश्च । न च तर्हि प्रातरनुभूतचत्वरं गजज्ञानाभावज्ञानं कथमिति वाच्यम् । ज्ञानानुपलब्धैवेत्येवेहि । अनुपलब्धिज्ञानं च भावरूपाज्ञानेन लिङ्गेन । तथा हि पूर्वकालेऽहं गजज्ञानाभाववान् । गजज्ञानवत्त्वात् । यत्तत्र तत्रैवम् । यथा गजज्ञानवानहमिति । एवं सर्वत्राज्ञानस्य ज्ञानाभावकथाप्यत्वेन तदनुमापकत्वम् । न च सर्वाप्रकाशे ज्ञानाभावानुमानार्थं भावरूपाज्ञानमिव रागाभावानुमानार्थं द्वेषोऽपि स्वीकरणीयः । तद्विरोधिपदार्थानुभवं विना तदभावानुमानायोगादिति वाच्यम् । भावरूपाज्ञानेन ज्ञानाभावेन वा रागाभावानुमानसम्भवात् । तस्यापि तद्विरोधित्वात् । अथापरोक्षतो ज्ञाते अज्ञानाभावात् कथं परोक्षज्ञानाभावानुमानम् । सामग्रीविरहादिनेति गृहाण । न चात्राप्यन्योन्याश्रयः । शब्दादीनां योग्यानां योग्यानूपलब्ध्या अभावनिश्रयेन परोक्षज्ञानविरहज्ञानं विनैव सामग्रीविरहनिश्चयान् । सुषुप्तिकाले चेन्द्रियादिघटित-

सामग्रीविरहस्य फलाभावं विना ज्ञातुमशक्यत्वेनान्योन्याश्रयोक्तेः । न च स्मरणपक्षे संस्कारानुपपत्तिः । अज्ञानस्याज्ञानवृत्तिप्रतिबिम्बितसाक्षिभास्यत्वेन वृत्तिनाशादेव संस्कारोपपत्तेः । अज्ञानवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यस्यैव साक्षिपदार्थत्वात् । न च जागरेऽप्यज्ञानस्य वृत्तिवेद्यत्वे वृत्त्यभावदशायां संशयाद्यापत्तिरिति वाच्यम् । अज्ञानविषयाज्ञानभावेन तदयोगात् । संशयादेस्तत्कारणीभूताज्ञानसमानविषयत्वनिवृत्त्यात् । भावत्वादिना संशये त्विष्टापत्तिरेव । भावत्वादेः साक्षिवेद्यत्वाभावेनाज्ञानविषयत्वात् अज्ञानस्य स्वरूपेणैव साक्षिवेद्यत्वात् । ननु, तदा ज्ञानाभावोऽपि स्वरूपेणैव भासताम् । सप्रतियोगिकत्वेनाभावज्ञान एव प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वात् । अन्यथा 'प्रमेय'मिति ज्ञानेऽप्यभावो न भासेतेति चेन्न । साक्षिणा तावन्न स्वरूपेणाभावावगाहनम् । तस्य साक्षात्साक्ष्यवेद्यत्वात् । नापि शब्दादिना । तदानीं तेषामभावात् । नाप्यनुपलब्ध्या । तस्याः प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्षाया अजनकत्वात् । न च दृष्टाभावान्तरविलक्षणस्वभाव एवायमभाव इति स्वरूपेण साक्षिवेद्योऽस्त्विति वाच्यम् । निर्विकल्पकबुद्धिवेद्यत्वे भावत्वस्यैवौचित्यात् । अन्यथा परिभाषामात्रापत्तेः । ननु, ज्ञानविरोधित्वादेस्तदानुभवेन 'नावेदिष'मिति तेनाकारेण कथं परामर्शः । न । द्रष्टृह्यन्तःकरणतादात्म्येनाहमुल्लेखस्येव ज्ञानविरोधित्वादेरपि तदैवानुभूयमानत्वेन तदंशे परामर्शत्वानभ्युपगमात् । सुषुप्तिकालीनस्य द्रष्टुरेव परामृष्टत्वात् । नन्वज्ञानवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यरूपस्याज्ञानानुभवस्य जाग्रत्यपि विद्यमानत्वात् कथमज्ञानस्मरणम् । न हि धारावाहिकेषु अनुभवेषु तुल्यसामग्रीकेषु स्मरणव्यवहारः । तथा च धारावाहिकोऽज्ञानानुभव इति वक्तव्यम् । न तु परामर्श इति । सत्यम् । सुषुप्त्याख्यायास्तामस्या अज्ञानवृत्तेर्नाशेन जाग्रति तद्विशिष्टाज्ञानस्य साक्षिणाऽनुभूयमानत्वाभावेन संस्कारजन्याविद्यावृत्त्यैव सुषुप्तिविशिष्टाज्ञानभानात् परामर्शत्वोपपत्तेः । केवलज्ञानांशे तु तुल्यसामग्रीकत्वाद्धारावाहिकत्वमेव । अत एव कार्योपाधिविनाशसंस्कृतमज्ञानमात्रमेव प्रलयेपमं सुषुप्तिरित्यभिप्रेत्य वार्तिककारपादैः सौषुप्ताज्ञानस्मरणमपाकृतम् । तथा चोक्तम्—'न सुषुप्तिगविज्ञानं नाज्ञासिषमिति स्मृतिः । कालाद्यव्यवधानत्वान्न ह्यात्मस्थमतीतभाक् ॥ न भूतकालस्पृकप्रत्यक् न चागामिस्पृगीक्षते । स्वार्थदेशः परार्थोऽर्थो विकल्पस्तेन स स्मृतः ॥' इत्याद्यव्याकृतप्रक्रियायाम् । विवरणकारैस्तु—'अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रे'ति योगसूत्रानुसारेण तमोगुणात्मकावरणमात्रालम्बना काचिद्वृत्तिः सुषुप्तिरित्यभिप्रेत्य तदुपरक्तचैतन्यस्य तन्नाशेनैव नाशात्तत्कालीनाज्ञानानुभवजनितसंस्कारवशेन 'न किञ्चिदवेदिष'मिति स्मरणमभ्युपेत'मिति वार्तिकविवरणयोरप्यविरोधः । अत एवोक्तं वार्तिककारैरुपस्तिबाह्ये—

‘न चेदनुभवव्याप्तिः सुषुप्तस्याभ्युपेयते । नावेदिषं सुषुप्तोऽहमिति धीः किंबलाद्भवेत् ॥’
इत्यादि । अभिप्रायस्तु वर्णित एव । तत्र च साक्ष्यज्ञानमुखाकारास्तिस्रोऽविद्यावृत्तयः,
सुषुप्त्यारूप्यैकैव वा वृत्तिरित्यन्यदेतत् । निर्विकल्पकस्यापि स्मरणजनकत्वम् । अहङ्का-
रोपरागकालीनत्वाभावेन तत्तानुल्लेख इत्यादि सर्वमुपपादितमस्माभिः सिद्धान्त-
विन्दौ । तस्मात् सौषुप्तानुभवोऽपि भावरूपाज्ञानविषय इति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अज्ञानप्रत्यक्षत्वोपपत्तिः ॥

अनुमानमपि तत्र विवरणोक्तं प्रमाणम् । ‘विवादपदं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरि-
क्तस्वविषयावरणस्वनिवर्त्यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकम् । अप्रकृशितार्थप्रकाशकत्वात् ।
अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभाव’दिति । अत्र प्रमाणपदं प्रमाणवृत्तेरेव पक्षत्वे-
न सुखादिप्रमायां साक्षिचैतन्यरूपायामज्ञानानिर्वर्तिकायां बाधवारणाय । धर्म्यशप्र-
माणवृत्तेरिदमित्याकाराया अज्ञानानिर्वर्तिकायाः पक्षबहिर्भावाय विवादपदमिति विशे-
षणम् । विशेषाकारप्रमाणवृत्तिरिति फलितोऽर्थः । परोक्षप्रमाया अप्यसत्त्वावरणरू-
पप्रमातृगताज्ञाननिवर्तकत्वात् न तदंशेऽपि बाधः । नन्विदमिति प्रमाणवृत्तेरज्ञानानि-
वर्तकत्वे अज्ञातज्ञापकत्वरूपप्रमात्वेन व्यवहारो न स्यात् । न । इदमाकारभ्रमसंशयादर्श-
नेन तद्गोचराज्ञानकल्पने मानाभावेन तत्र सुखादिज्ञानवद्यथार्थत्वमात्रेण प्रमात्वव्यवहा-
रोपपत्तेः । यदाहुः—‘धर्म्यशे सर्वमभ्रान्तं प्रकारे तु विपर्ययः ।’ इति । यदि तु भ्रमसंशया-
जनकमपि तदाकारमज्ञानमनुभवबलादाभ्युपेयते, तर्हि सापि पक्षेऽन्तर्भवतु । प्रमाणवृत्ति-
त्वावच्छेदेनैवाज्ञाननिवर्तकत्वानपायात् । तदा च विवादपदमिति विशेषणमनादेयम् ।
एतस्मिन् पक्षे भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वमविद्यालक्षणं द्रष्टव्यम् । भ्रमोपादानत्वस्य धर्म्य-
शज्ञाननिवर्त्याज्ञानेऽव्याप्तेरित्यवधेयम् । धारावाहिकबुद्ध्यानां च तत्तत्कालावच्छि-
न्नार्थविषयत्वेनाज्ञातज्ञापकत्वमस्त्येव । कालस्य सर्वप्रमाणवेद्यत्वाभ्युपगमान् । अना-
स्माकारप्रमाणवृत्तीनां च तत्तदवच्छिन्नचैतन्यविषयत्वेन स्वविषयावरणनिवर्तकत्वम-
स्त्येव । चित्त्वेनैव प्रकाशप्रसक्तेः । न त्वनवच्छिन्नचित्त्वेन । गौरवात् । ‘एतावन्तं का-
लं मया न ज्ञातोऽयमिदानीं ज्ञात’ इत्यनुभवाच्च । रूपादिहीनस्यापि तत्तदवच्छिन्नार्थ-
तन्मस्य प्रत्यक्षादिविषयत्वमुक्तं प्राक् । प्रतिकर्मव्यवस्थामभ्युपगम्य चेदमनुमानम् । न
तु दृष्टिसृष्टिपक्ष इति ध्येयम् । साध्ये चाद्यं विशेषणं ‘प्रतियोग्यतिरिक्ता आगभाव-
निवृत्ति’रिति मते प्रागभावेनार्थान्तरवारणाय । तदुदीच्यध्वंसादिकमादाय नार्थान्तर-
प्रसक्तिः । किं तु पूर्ववृत्त्यभावमादायेति वस्तुगतिमनुरुध्य प्राक्पदम् । अवैयर्थ्यं च प्र-
तियोगिविशेषणत्वेनालम्बाभावसम्पादकतया । एतेन यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तक-
मिति नियमात् स्वनिवर्त्यपदेनैव प्रागभावव्युदासे किमाद्यविशेषणेनेति निरस्तम् ।

प्रभात्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वमन्येषां नेत्यत्र तात्पर्यात् । न च स्वविषयावरणपदेनैव तद्व्युदासः । 'अस्ति प्रकाशत इति व्यवहारविरोधित्वरूपस्यावरणत्वस्य भावाभावसाधारणत्वात् । वृत्तिजनकादृष्टेनार्थान्तरवारणाय तु विशेषणमिदम् । न चावरणपदेनैव तद्व्युदासे स्वविषयेति व्यर्थम् । यददृष्टं स्वविषयज्ञानजनकं विषयान्तरज्ञानप्रतिबन्धकतया तदावारकं, तादृशादृष्टपूर्वकत्वेनार्थान्तरवारकत्वात् । न च जडे अज्ञानस्यानङ्गीकाराश्रितश्चाज्ञानादिसाक्षितया भासमानत्वात् कावरणमिति वाच्यम् । अज्ञानादिसाक्षितया चित् प्रकाशमानत्वेऽपि 'अस्ति प्रकाशत' इति व्यवहाराभावेन तदंशेऽज्ञानावरणस्यावश्यकत्वात् । वक्ष्यते चैतत् । स्वनिवर्त्येति च विशेषणं वृत्तिप्रतिबन्धकादृष्टेनार्थान्तरवारणाय । न च चरमसाक्षात्कारोत्पत्तिप्रतिबन्धकादृष्टस्य तदनिवर्त्यत्वे मिथ्यात्वासिद्धिः । तन्निवर्त्यत्वे तद्व्युद्गमनमशक्यमिति वाच्यम् । प्रतिबन्धकादृष्टे विद्यमाने न ज्ञानोत्पत्तिरिति प्रथमं तस्मिन् वृत्तेः कारणात्मना स्थितस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वाच्च मिथ्यात्वम् । न चैवमपि स्वनिवर्त्यत्वमव्याहतम् । स्वनिवर्त्यस्वरूपत्वे तात्पर्यात् । अन्धकारेणार्थान्तरवारणार्थमिदमिति केचित् । तन्न । स्वदेशगत्येनैव तद्व्युदासात् । यथा च वृत्तिप्रतिबन्धितचैतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्येन सहैकलोलीभावादज्ञाननिवर्तकत्वं तथोक्तं प्राक् । स्वदेशगतेति च विशेषणं विषयगताज्ञातत्वेनार्थान्तरवारणाय । यद्यप्यविद्याविषयत्वरूपमज्ञातत्वमसिद्धम् । ज्ञातत्वाभावरूपं तु प्रथमविशेषणेनैव परास्तं, तथापि प्रथमेन प्रागभावव्युदासात् । अत्यन्ताभावव्युदासाय चतुर्थमिति द्रष्टव्यम् । ननु, कथं ज्ञानाश्रयगतत्वमज्ञानस्य । वृत्त्यादिरूपस्य ज्ञानस्याज्ञानाश्रयचिदनाश्रितत्वादिति चेन्न । अन्तःकरणस्य चिदाश्रितत्वेन तद्गृहेस्तत्प्रतिफलतचैतन्यस्य वा ज्ञानस्य चिदाश्रितत्वसम्भवात् । किञ्चिदवाच्छिन्नतदाश्रितस्यापि तदाश्रितत्वानपायात् । कर्णशष्कुर्यवच्छिन्नाकाशाश्रितस्य शब्दस्याकाशाश्रितत्ववत् । एवं च भावाभावसाधारणमावरणमिति मतेन साध्यमुपपादितम् । अभावो नावारक इति सिद्धान्ते तु साध्यद्वये तात्पर्यम् । स्वप्रागभावातिरिक्तस्वानिवर्त्यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकमित्येकम् । स्वविषयावरणस्वानिवर्त्यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकमित्यपरमिति न किञ्चिदसमञ्जसम् । हेतां च प्रकाशत्वं प्रकाशपदवाच्यत्वं, अप्रकाशविरोधित्वं वा ज्ञानालोकयोस्साधारणम् । यद्यपि प्रकाशपदवाच्यत्वं नामकरणवशात् कस्मिंश्चित् पुरुषेऽप्यस्ति, तथापि प्रकाशशब्देन शास्त्रे सर्वदेशकालयोर्वा व्यवह्रियमाणत्वं तद्विवक्षितम् । अथ वास्तु साधारणम् । अप्रकाशितार्थगोचरेति विशेषणात् व्यभिचारव्युदासः । अप्रकाशितत्वं च 'न प्रकाशत' इति व्यवहारगोचरत्वम् । तच्च स्वप्रकाशचैतन्येऽप्यस्तीत्युपपादितम् । एवं निरुक्ताप्रकाशविरोधित्व-

मपि ज्ञानालोकयोः प्रत्यक्षसिद्धम् । उक्तं च विवरणे 'ज्ञानप्रकाश्यत्वादज्ञानविरोधित्वादन्यदेव आलोकप्रकाश्यत्वं तमोविरोधित्वं नामे'ति । अत उभयोरेव साक्षादप्रकाशविरोधित्वसम्भवात्तन्निद्रियसन्निकर्षादौ व्यभिचारः । एवं चाप्रकाशितार्थगोचरत्वे सति प्रकाशशब्दवाच्यत्वात् अप्रकाशविरोधिप्रकाशत्वादिति वा हेतुः पर्यवसितः । विपर्ययविषयस्तु नाज्ञातः । विपर्ययान्यकाल्यसत्त्वेन तस्यानिर्वचनीयस्य मानगोचरत्वाभावेन प्रकाशप्राकाल्यसत्त्वघटिताप्रकाशितत्वासम्भवात् । अत एव स नाप्रकाशविरोधी । स्वविषये अप्रकाशाभावात् । अधिष्ठानाप्रकाशस्तु तस्य जनक एव । रमरणे च व्यभिचाराभावमप्यष्टम् । अनुकूलतर्कश्च 'नवदृक्तमर्थं न जानामी'ति प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्यादिरूपः प्रागुक्त एव । एतेन गोशब्दवाच्यत्वेन प्रविष्ट्या अपि शृङ्खित्वानुमानापानोऽपान्तः । तत्रानुकूलतर्काभावात् । अज्ञानस्य स्वरूपेणाज्ञानाविषयत्वेऽपि तद्भावादिप्रकाशज्ञानविषयो भवत्येव । तस्याज्ञानग्राहकसाक्ष्यग्राह्यत्वात् । अन्यथा तत्र दिवादी न स्यात् ! एवं प्रमाया स्वविषयावरणभावपूर्वकत्वमपि न प्रमास्वरूपग्राहकमासिग्राह्यम् । तथा च तद्भाहिकाया एतस्या अनुमतेः साध्यसाधनोभयाधिकरणत्वात् न कोऽपि दोषः । दृष्टान्तेचान्धकाराव्यवहितोत्पत्तिकत्वं विशेषणम् । तेन न प्रथमपदवैयर्थ्यं न वा द्वितीयादिप्रभायां साध्यसाधनवैकल्प्यम् । विस्तरेण चान्यत्र व्युत्पादितमिदमस्माभिः । नन्वनादित्वे सति भावत्वमभावविलक्षणत्वं वा न निवर्त्यनिष्ठम् । अनादिभावमात्रवृत्तैर्भवेत्त्वात् । अनाद्यभावविलक्षणमात्रवृत्तित्वाद्वा । आत्मत्ववत् । निवर्त्यत्वं वा नानादिभावनिष्ठं, अनाद्यभावविलक्षणनिष्ठं नेति वा । निवर्त्यमात्रवृत्तित्वात् । प्रागभावत्ववत् । अनादित्वं वा नावरणनिष्ठम् । अनादिमात्रवृत्तित्वात् । प्रागभावत्ववत् । प्रमाणज्ञानं वा अनाद्यभावन्यानाद्यनिवर्तकम् । ज्ञानत्वात् भ्रमवदित्यादिना सत्प्रतिपक्षता । कृत्यभावमात्रेणाकृत्यस्य कृतिवत्त्वं पूर्वं प्रकाशाभावमात्रेणाप्रकाशितस्य प्रकाशोपपत्तेरप्रयोजकत्वं चेति चेन्न । अनुकूलतर्काभावेनाप्रयोजकत्वान् । सिद्धान्तिहेतोश्चानुकूलतर्कसद्भावेन साध्यव्याप्यत्वे निश्चिते सत्प्रतिपक्षाप्रयोजकत्वादीनामनवकाशात् । अनादिभावत्वस्य निवर्त्यावृत्तित्वेऽप्यविद्याया भावविलक्षणाया निवर्त्यत्वोपपत्तेराद्यानुमानेनाविरोधश्च । द्वितीये त्वनाश्रितमात्रवृत्तित्वमुपाधिः । तृतीयचतुर्थयोस्सकलनिवर्त्यावृत्तित्वमुपाधिः । पञ्चमं सकलानाद्यवृत्तित्वमुपाधिः । षष्ठे प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या साध्याप्रसिद्धिरिति च दृष्टणानि । तत्त्वप्रदीपिकोक्तं च चैत्रप्रमा चैत्रगतप्रमा प्रागभावानिरिक्तानादिनिवर्तिका । प्रमात्वान्मैत्रप्रमावत् । विगीतो विभ्रम एतज्जनकाबाध्यानिरिक्तोपादानकः । विभ्रमन्वात् । सम्मतवदिति । अत्राद्ये सुखादिज्ञानेषु न बाधः । अन्तःकरणवृत्तेरेव प्रमापदेनोक्तेः ।

चैत्रगतत्वं च नानादेर्विशेषणम् । मैत्रप्रमायाश्चैत्रनिष्ठानादिनिवर्तकत्वाभावेन दृष्टान्ते साध्यवैकल्यापातात् । किं तु प्रमातृदभावयोरन्यतरस्य प्रमायाश्चात्मगतत्वं प्राग्व्याख्या-
तम् । साध्ये तु प्रमापदमुपरञ्जकमेव । यदि त्वभावे प्रागिति विशेषणं नास्ति तदा
भावरूपाज्ञानस्यापि स्वाभावभावत्वेन तदतिरिक्तानादिनिवर्तकत्वे बाधवारणाय ।
चैत्रासमवेतत्वं चैत्रान्यसमवेतत्वं च नोपाधिः । चैत्रसुखादौ व्यभिचारेण साध्याव्या-
पकत्वात् । न च चैत्रप्रमा चैत्रगतस्याभावातिरिक्तस्यानादेर्निवर्तिका न । प्रमात्वात् ।
मैत्रप्रमादिवदिति सत्प्रतिपक्षः । प्रतियोगिप्रसिद्धप्रसिद्धिभ्यां व्याहृतेः । चैत्रगत-
प्रमाभावातिरिक्ताभावनिवर्तकत्वं तु नोपाधिः । चैत्रगतप्रमाभावातिरिक्तस्य स्वजन्य-
व्यवहारप्रागभावस्य निवर्तकतया पक्षे साधनव्यापकत्वात् । विपक्षबाधकसत्त्वाच्च
नाभाससाम्यम् । अत एव द्वितीयानुमानमपि सम्यक् । न च विगीतो विभ्रमः एत-
ज्ज्ञानजनकसाध्यातिरिक्तोपादानकः । विभ्रमत्वात् । सम्मतवदिति सत्प्रतिपक्ष इति
वाच्यम् । बाध्यस्य त्वन्मते अजनकत्वात् साध्याप्रसिद्धेः ब्रह्माविद्योभयोपादानक-
त्वेनाविरोधाच्च । नव्यास्तु, विमता प्रमा प्रमाभावातिरिक्तस्यानादेर्निवर्तिका । कार्य-
त्वात् । घटवत् । भ्रमानुत्तरप्रमा स्वाभावातिरिक्तस्वविरोधिनिवर्तिका । प्रमात्वात् । भ्र-
मोत्तरप्रमावत् । ज्ञानत्वं स्वविषयावरणनिवर्तकनिष्ठम् । अप्रकाशितार्थप्रकाशवृत्ति-
त्वात् । आलोकत्ववत् । अनित्यज्ञानं अभावत्वानधिकरणस्वविरोधिसमानाधिकरणम् ।
प्रयत्नान्यत्वे सति सविषयत्वे सत्यनित्यत्वात् । अनित्येच्छाक्त् । सा हि तादृग्द्वेषसमाना-
धिकरणा । न चैतेषु अप्रयोजकत्वशङ्का । विपक्षबाधकतर्कस्योक्तत्वात् । एवमन्यदप्यु-
हनीयम् । ज्ञानविरोधित्वं अनादिभावत्वसमानाधिकरणम् । सकलज्ञानविरोधिवृत्तित्वात् ।
दृश्यत्ववत् । यद्वा अनाद्यभावविलक्षणत्वं ज्ञानविरोधिवृत्ति । अनाद्यभावविलक्षण-
मात्रवृत्तित्वात् । अभिधेयत्ववदिति । एवमभावविलक्षणाज्ञाने अनुमानान्यहनीयानि ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धावविद्यानुमानोपपत्तिः ॥

एवं श्रुतयश्च । तत्र छान्दोग्ये अष्टमाध्याये—‘तद्यथापि हिरण्यं निधिनिहित-
मक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमास्सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्र-
ह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन प्रत्यूढा’ इति श्रुतिर्ब्रह्मज्ञानप्रतिबन्धकत्वेनानृतं ब्रुवाणा ता-
दृगज्ञाने प्रमाणम् । न च ऋतशब्दस्य ‘ऋतं पिबन्ता’वित्यत्र सत्कर्मणि प्रयोगदर्शनात्
‘ऋतं सत्यं तथा धर्म’ इति स्मृतेश्च ऋतशब्दस्य सत्कर्मपरत्वादनृतशब्दस्य दुष्कर्म-
परत्वमिति वाच्यम् । उत्तरत्र ‘य आत्मापहतपाप्मे’त्यादिना आत्मनोऽपहतपाप्म-
त्वप्रतिपादनेन दुष्कर्मप्रत्यूढत्वविरोधात् सुषुप्तौ कर्ममात्रनाशे दुष्कर्मणोऽप्यभावात्
कारणात्मनावस्थाने चाज्ञानस्यावश्यकत्वात् कर्मण आवरणत्वानुपपत्तेश्च । ब्रह्मवे-

दनप्रतिबन्धकतया ह्यनादिब्रह्मावारकं ज्ञाननिवर्त्य वाच्यम् । तथा च कर्मेव प्रधान-
मपि नानृतपदभिधेयम् । तयोर्ज्ञानानिवर्त्यत्वात् । ज्ञाननिवर्त्यत्वे च 'भूयश्चान्ते
विश्वमायानिवृत्तिरित्यादिश्रुतिर्मानम् । न चात्र निवृत्तिस्तरणमात्रम् । 'मायाभेदां तर-
न्ति त' इति स्मृतेरिति वाच्यम् । ज्ञानहेतुकतरणस्य निवृत्त्यतिरिक्तस्यासम्भवेन
उभयोर्नाशमात्रार्थत्वात् । न च 'तम आसी'दित्यस्य सत्त्वप्रतिपादकस्य बाधकं
विना पारमार्थिकसत्त्वपरत्वेन कथमावरणस्यानृतत्वमिति वाच्यम् । 'नासदासीन्नोस-
दासी'दित्यनेन पारमार्थिकत्वतुच्छत्वयोर्निषेधेन व्यावहारिकसत्त्वपरत्वात् । न चानेन
माया प्रतिपाद्यते । मायाशब्दार्थश्च नाज्ञानम् । मायिनो ब्रह्मणोऽज्ञानित्वे सर्व-
ज्ञत्वनिरवद्यत्वादिश्रुतिविरोधादिति वाच्यम् । उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वेनेश्वरा-
सार्वश्याद्यापादनायोगात् । सार्वश्याद्यैश्वर्यस्य मायानिबन्धनत्वाच्च । न च 'मयज्ञान'-
इतिधात्वर्थानुसारात् माया कथमज्ञानमिति वाच्यम् । 'एवमेवैषा माया स्वाव्य-
तिरिक्तानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि दर्शयित्वा जीवेशावाभासेन करोति माया चा-
विद्या च स्वयमेव भवती'ति श्रुत्या मायाविद्ययोरैक्यप्रतिपादनान्माया अज्ञानमेव ।
'घटचेष्टाया'मिति धातुजस्यापि घटशब्दस्य चेष्टावाचकत्वाभाववदत्रापि ज्ञानवाचक-
त्वाभावात् । माया प्रज्ञा वयुनमिति ज्ञानपर्याये निखण्डुकारवचनं च ज्ञानाकारपरि-
णामित्वादज्ञानस्योपपन्नम् । वृत्तिज्ञानस्याज्ञानाभिन्नत्वात् अज्ञानस्यैवानिर्वचनीयविचि-
त्रशक्तियोगात् न विचित्रशक्तिमति मायाशब्दप्रयोगानुपपत्तिः । क्वचिन्मणिमन्त्रादौ
तत्प्रयोगमनूपचारात् । न च शुक्तिरूप्यादौ मायाशब्दाप्रयोगात् न मृपार्थोऽयमिति
वाच्यम् । वज्रादौ पृथिवीत्वादिव्यवहाराभावेऽपि पृथिवीत्ववत् व्यवहाराभावेऽपि माया-
त्वानपायात् ऐन्द्रजालिकादौ बहुशो मायाशब्दप्रयोगदर्शनाच्च मायाया अज्ञानान्यत्वे
ज्ञाननिवर्त्यत्वविरोधाच्च । नीहारनमदशब्दावप्यस्मिन्मते अज्ञानस्यावारकत्वाद्युज्यते ।
नान्यमते । अनृतनीहारादिशब्दानां दुष्कर्मपरत्वे श्रुत्यन्तरोक्तजीवेशभेदकत्वोपादा-
नत्वादिविरोधश्च । तस्मा 'दन्तेन प्रत्यूहाः' 'नीहारेण प्रावृताः' 'तम आसीत्' 'मायां तु
प्रकृतिं विद्यात्' 'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्' 'अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः' 'भूय-
श्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरित्याद्याः श्रुतयो वर्णिताः अज्ञाने प्रमाणमिति स्थितम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धावविद्याप्रतिपादकश्रुत्युपपत्तिः ॥

जीवस्यानवच्छिन्नब्रह्मानन्दाप्रकाशान्यथानुपपत्तिश्च तत्र मानम् । न च जीवस्य
ब्रह्मभेदेनैव तादृगप्रकाशोपपत्तिः । जीवब्रह्मभेदस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात् ।
न चानवच्छिन्नज्ञानन्दस्यापि प्रकाशमानप्रत्यब्धात्रत्वेनाप्रकाशमानत्वानुपपत्तिः ।
शरीरप्रतियोगिकस्यात्मनि स्वरूपभेदस्यात्माकारेण प्रकाशमानत्वेऽपि भेदाका-

रेणाप्रकाशमानत्ववद्रूपान्तरेण ब्रह्मणः प्रकाशमानत्वेऽपि उक्ताकारेणाविद्याव-
शादप्रकाशमानत्वोपपत्तेरुक्तत्वात् । भ्रमस्य सोपादानत्वान्यथानुपपत्तिरपि अवि-
द्यायां प्रमाणम् । न चान्तःकरणमुपादानम् । अन्तःकरणस्य ज्ञानजनने प्रमाण-
व्यापारसापेक्षत्वेन प्रमाणाविषये शुक्तिरूप्यादौ ज्ञानाजनकत्वात् सादित्वेनाना-
दिभ्रमपरम्परानुपादानत्वाच्च । न च ब्रह्मैवोपादानम् । तस्यापरिणामित्वात् ।
न च विवर्ताधिष्ठानत्वेन शुक्त्यादेरिवोपादानत्वम् । अविद्यामन्तरेणातात्त्विकान्यथा-
भावलक्षणस्य विवर्तस्यैवासम्भवात् । शुक्त्यादेरधिष्ठानावच्छेदकतया विवर्ताधि-
ष्ठानत्वाभावात् । न चोपादानोपेक्षस्य विवर्तस्य तात्त्विकातिरिक्तोपादानकल्पन-
वदविद्यादेराश्रयसापेक्षस्य ब्रह्मातिरिक्तमतात्त्विकमधिकरणं कल्प्यं स्यादिति वा-
च्यम् । ब्रह्मण एव विकारित्वे अनित्यत्वादिप्रसक्तित्वत् ब्रह्मण एवाधिष्ठानत्वे
बाधकाभावेन द्वितीयस्याधिकरणस्याकल्पनात् । न चासत्यस्य सत्यरूपान्तराप-
त्तिलक्षणपरिणाम्यनपेक्षत्वेन परिणामित्वेनापि नाविद्याकल्पनमिति वाच्यम् ।
परिणामस्य परिणामिसत्तासमानसत्ताकत्वनियमेनासत्यत्वस्यैवाभावात् । न च घटादौ
स्वसमानसत्ताकोपादानकत्वदर्शनेन प्रपञ्चेऽपि तादृशोपादानकल्पने घटादेस्स्वा-
धिकसत्ताकोपादानानपेक्षत्ववत् विद्यदेरपि ब्रह्मानुपादानकत्वं स्यादिति वाच्यम् ।
'तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्स'इत्यनेन न्यायेन घटादेरपि मृदवस्थचैतन्योपादा-
नकतया तादृशोपादानानपेक्षत्वासिद्धेः । अत एव रूप्येऽपि स्वसमानसत्ताकस्य
निमित्तस्यापि कल्पनापत्तिरिति निरस्तम् । निमित्तमात्रे वा इयं कल्पना विशेषे वा ।
नाद्यः । अधिष्ठानरूपनिमित्तस्य सर्वत्राधिकसत्ताकत्वात् । द्वितीये तूत्तरोत्तरभ्रमे
पूर्वपूर्वभ्रमस्य निमित्तत्वेनेष्टापत्तेः । न च त्रिगुणात्मकं प्रधानमुपादानमिति वाच्यम् ।
तस्यासत्यत्वे अविद्यानतिरेकात् । सत्यत्वेऽपि सावयवं निरवयवं वा । आद्ये
अनादित्वभङ्गः । द्वितीये परिणामित्वायोगो ब्रह्मवत् । न चाविद्यापक्षेऽपि समः
पर्यनुयोगः । तस्याः कल्पनिकत्वेन पर्यनुयोगायोगात् । तस्मादर्थापत्तिरवि-
द्यायां प्रमाणम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धावविद्यायामर्थापत्तिः ॥

सा चाविद्या स्तक्षिवेद्या । न तु शुद्धचित्प्रकाश्या । साक्षी चाविद्यावृत्तिप्रतिबिं-
बितचैतन्यम् । तेन निर्दोषचित्प्रकाश्यत्वेनाज्ञानस्य पारमार्थिकत्वापत्तिः । मोक्षेऽपि
तत्प्रकाशापत्तिः । न च तदानीमविद्याया निवृत्तत्वात् प्रकाशाभावः । प्रतीतिमात्र-
शरीरस्य प्रतीत्यनुवृत्तौ निवृत्त्ययोगादित्यादिदोषानवकाशः । अत एवोच्यते राहुवत्
स्वावृत्तचैतन्यप्रकाश्याविद्येति । न चैवं कदाचिदविद्याया अप्रतीत्यापत्तिः । इष्टा-

पत्तेः । समाधौ तथाभ्युपगमात् । न चाविद्यावृत्तेर्दोषजन्यत्वात् अत्र कथमविद्यावृत्तिः । अविद्याया एव दोषत्वात् । न च वृत्तेरपि वृत्त्यन्तरप्रतिबिम्बितचिदास्यत्वे अनवस्था । स्वम्या एव स्वभानोपाधित्वात् । ननु, प्रमाणागम्यायामविद्यायां प्रमाणोपन्यासवैयर्थ्यम् । न च प्रमाणैरसद्व्यावृत्तिमात्रं बोध्यत इति वाच्यम् । अज्ञानमगृह्यतां तत्रासद्व्यावृत्तिबोधेऽप्यसामर्थ्यादिति चेन्न । प्रमाणोपनीतासद्व्यावृत्तिर्विशिष्टाज्ञानं हि साक्षिणा गृह्यते । तथा चासद्व्यावृत्त्युपनयने प्रमाणानां चरितार्थत्वात् न काप्यनुपपत्तिः ॥

इत्यद्वैतमिह्याविद्याप्रतीत्युपपत्तिः ॥

अविद्याया आश्रयस्तु शुद्धं ब्रह्मैव । तदुक्तम्—‘आश्रयत्वविषयत्वमाग्निनी निर्विभागचित्तिरेव केवला । पूर्वमिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥’ इति । दर्पणस्य मुग्धमात्रसम्बन्धेऽपि प्रतिमुखे मालिन्यवत् प्रतिबिम्बे जीवे संसारः । न बिम्बे ब्रह्मणि । उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपानित्वात् । ननु, कथं चैतन्यमज्ञानाश्रयः । तस्य प्रकाशस्वरूपत्वात् । तयोश्च तमःप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावत्वादिति चेन्न । अज्ञानविरोधि ज्ञानं हि न चैतन्यमात्रम् । किं तु वृत्तिप्रतिबिम्बितम् । तच्च नाविद्याश्रयः । यच्चाविद्याश्रयः, तच्च नाज्ञानविरोधि । न च तर्हि शुद्धचित्तोऽज्ञानविरोधित्वाभावे षष्ठादिवदप्रकाशत्वापत्तिः । वृत्त्यवच्छेदेन तस्या एवाज्ञानविरोधित्वात् । स्वतन्मृणतूलादिभासकस्य सौरालोकस्य सूर्यकान्तावच्छेदेन स्वभास्यतृणतृयादिराहकत्ववत् स्वतोऽविद्यातत्कार्यभासकस्य चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छेदेन तदाहकत्वात् । नन्वहमज्ञ इति धर्मिग्राहकेण साक्षिणा अहङ्काराश्रितत्वेनाज्ञानस्य ग्रहणात् बाधः । न च स्मृत्याश्रयदेहैक्याध्यामादहं स्थूल इतिवदज्ञानाश्रयचिदैक्याध्यामात् दग्धत्वायसंस्काराग्रिमसम्बन्धा-‘दयो दहती’तिवदज्ञानाहङ्कारयोगेकचिदैक्याध्यामाद्वा ‘अहमज्ञ’ इति धीभ्रान्तेति वाच्यम् । चित्तोऽज्ञानाश्रयत्वामिह्या अन्योन्याश्रयादिति चेन्न । अहङ्कारस्याविद्याधीनत्वेन तदनाश्रयतया चित् एवाज्ञानाश्रयत्वे मिद्धे ‘अहमज्ञ’ इति प्रतीतेरस्यध्यासनिबन्धनत्वेनाबाधकत्वात् । न चाविद्याश्रयत्वादेवाहङ्कारोऽकल्पितोऽस्तु । कल्पित एव वा तदाश्रयत्वमस्तु । अविद्यायामनुपपत्तेस्तल्लङ्कारत्वादिति वाच्यम् । अहमर्थस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वेन दृश्यत्वेनाकल्पितत्वायोगात् । चिन्मात्राश्रितत्वं विना तद्गोचरचरमवृत्त्यनिवर्त्यत्वापातात् स्वकल्पितस्य स्वाश्रितत्वेन स्वाश्रयत्वायोगात् । न चाविद्यायामनुपपत्तिरलङ्कारः । अनुपपत्तिमात्रं नालङ्कारः । किं तु सत्त्वादिप्रापकयुक्तावनुपपत्तिः । अन्यथा वादिवचसोऽनव-

काज्ञापतेः । ननु, 'निरनिष्ठो निरवयः शोकं मोहमत्येति नित्यमुक्त' इति श्रुत-
विरोधात् न शुद्धचित्तोऽविद्याश्रयत्वम् । न हि मौढ्यं न दोषः । नापि बन्धकाज्ञा-
नाश्रयो मुक्तः । न च तात्त्विकाविद्यादेरेव निषेधः । त्वन्मते तस्याप्रसक्तेः ।
जीवेऽपि तदभावेन जीवब्रह्मणोऽसावद्यत्वनिरवद्यत्वव्यवस्थाश्रुतिविरोध इति चेन्न ।
अवद्यस्य चिति कार्यकारित्वाभावेन कार्यकरत्वाकार्यकरत्वाम्यामेव सावद्य-
त्वनिरवद्यत्वव्यवस्थोपपत्तेः । उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वात् । न च चिन्मात्र-
स्याविद्याश्रयत्वे प्रमाणाभावः । जीवाश्रितत्वे च प्रमाणमस्तीति वाच्यम् । 'मा-
यां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वर'मिति श्रुतेरेव प्रमाणत्वात् । न च 'ज्ञा-
ज्ञावीशानीशावि'ति जीवाज्ञानप्रतिपादकश्रुतिविरोधः । तदाश्रयत्वाभावेऽपि त-
त्कार्ययोगितया अज्ञत्वव्यपदेशोपपत्तेः । न च ब्रह्मणोऽपि जीवाश्रिताज्ञानवि-
षयत्वेन मायित्वोपपत्तेरिति वाच्यम् । जीवत्वस्याश्रयतावच्छेदकत्वे परस्परा-
श्रयप्रसङ्गात् । ननु, शुक्याद्यज्ञानवत् ज्ञातुरर्थाप्रकाशरूपमिदमप्यज्ञानं स्वका-
र्षेण भ्रान्त्यादिना स्वनिवर्तकेन तत्त्वज्ञानादिना स्वसमानयोगक्षेमेण ज्ञानप्रागभावे-
न च सामानाधिकरण्याय ज्ञात्रात्मनिष्ठम् । न तु चैतन्यरूपज्ञानाश्रितमिति
चेत् । न । चैतन्यस्यैव ज्ञातृत्वेन ज्ञातुरर्थाप्रकाशरूपत्वस्य सम्यक् ज्ञानाश्रयत्व-
स्य भ्रान्त्यादिसामानाधिकरण्यस्य चोपपत्तेः । न चैवं ज्ञातृत्वे सत्यविद्याश्रय-
त्वम् । अविद्यायां ज्ञातृत्वमित्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम् । अविद्याया ज्ञातृत्वा-
नपेक्षत्वेनान्योन्याश्रयाभावात् । न हि सामानाधिकरण्यमस्तीत्येतावतैव तदपेक्ष-
या अनया भवितव्यम् । न च शरीरेऽपि ज्ञातृत्वाध्याससम्भवेन तत्राप्यज्ञानाश्र-
यत्वापत्तिरिति वाच्यम् । न हि ज्ञातृत्वाध्यासो अज्ञानाश्रयत्वे प्रयोजकः ।
येन तन्मात्रेण तदापद्येत । किं तु प्रसक्तप्रकाशत्वं अज्ञानानाश्रितत्वं च । न
चैवमविद्याश्रयस्य ज्ञातृत्वभोक्तृत्वादिमत्त्वे जीवाश्रिताज्ञानपक्षप्रवेश इति वाच्य-
म् । अविद्यावच्छिन्नस्य हि ज्ञातृत्वम् । अविद्या च नाविद्यावच्छेदेन । सामा-
नाधिकरण्यं चावच्छेदांशैक्यमादाय । यथोपाधिसम्बन्धो मुखमात्र एव । औ-
पाधिकमालिन्यसम्बन्धस्तु उपाध्यवच्छिन्ने । बिम्बप्रबिम्बयोरैक्यात् सामानाधि-
करण्यमपि । यथा प्रतिबिम्बो न वस्त्वन्तरं, तथा वक्ष्यते । ननु, शुक्यज्ञानमपि
शुक्यवच्छिन्नचैतन्यगतं वाच्यम् । तथाचा'हज्ञानामीच्छामी'ति वत् 'अहं न जानामी'
ति ज्ञातृत्वत्वानुभवविरोध इति चेन्न । अज्ञानद्वैविध्यात् । एकं हि शुक्यवच्छि-
न्नचैतन्याश्रितं तद्गतापरोक्षभ्रमजनकं तद्विषयापरोक्षप्रमानाश्रयम् । अपरं च प-
रोक्षभ्रमजनकं तद्विषयप्रमात्रानाश्रयम् । प्रमातृत्वप्रयोजकोपाध्यवच्छिन्नचैत-

न्याश्रितमित्युक्तं प्राक् । तत्र प्रमातृत्वप्रयोजकोपाध्यवच्छिन्नचैतन्यगताज्ञानविषय-
कोऽयमनुभवः । तेन प्रमातृनिष्ठत्वविषयतास्य न विरुध्यते । अत एव विषय-
गताज्ञाने विद्यमानेऽपि प्रमातृगताज्ञाननाशेन न जानामीति व्यवहाराभावः । ननु,
उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वाच्च ब्रह्मणस्संसारित्वमित्युक्तं तदयुक्तम् । बिम्ब-
प्रतिबिम्बभावस्यैवासम्भवात् । तथा हि—अचाक्षुषस्य चैतन्यस्य गन्धरसादि-
वत् प्रतिबिम्बतानर्हत्वात् । प्रतिबिम्बत्वे जीवस्य सादित्वापाताच्च । सूर्यस्य स
रिज्जल इव मरीचिकाजलेष्वप्रतिफलनेन चिदसमानसत्ताकस्याज्ञानस्य चित्तं प्र-
त्युपाधित्वायोगात् । अस्वच्छस्याज्ञानस्य प्रतिबिम्बतोपाधित्वायोगाच्च । अविद्या-
याश्चिन्मात्राभिमुख्यासम्भवाच्च अज्ञानस्याकाशाद्यात्मना परिणामे प्रतिबिम्बापाया-
पाताच्चेति चेन्न । रूपवत् एव प्रतिबिम्बइत्यस्या व्याप्तेः रूपादौ न्यभिचारात्
यथा भङ्गः । एवमाकाशादौ व्यभिचाराच्चाक्षुषस्यैव प्रतिबिम्ब इत्यस्या अपि व्याप्ते-
र्भङ्गः । वस्तुतस्तु श्रुतिबलाच्चितः प्रतिबिम्बे सिद्धे तत्रैव व्यभिचाराज्ज्ञेयं व्याप्तिः ।
तथा च रसादिव्यावृत्तं फलैकोज्ज्ञेयं प्रतिबिम्बप्रयोजकम् । नापि जीवस्य सादित्वापत्तिः ।
उपाधिबिम्बसम्बन्धानादित्वेनानादित्वोपपत्तेः । विस्तरस्तु, सिद्धान्तबिन्दौ । यत्तूक्तं
मरीचिकाजले सूर्यप्रतिबिम्बादर्शनात् बिम्बसमानसत्ताकत्वं प्रतिबिम्बोद्वाहित्वे प्रयो-
जकमिति । तन्न । अध्यस्तस्य स्फटिकलौहित्यस्य दर्पणे प्रतिबिम्बदर्शनात् । तस्मान्म-
रीचिकाजलव्यावृत्तं स्वच्छत्वं फलैकोज्ज्ञेयं अननुगतमेव प्रतिबिम्बोद्वाहित्वे प्रयोजकम् ।
तच्च प्रकृतेऽप्यस्ति । अत एवाज्ञानस्यास्वच्छत्वाच्च प्रतिबिम्बोपाधित्वमिति निरस्तम् ।
यच्चोक्तं चिन्मात्राभिमुख्याभावादिति, तत्किं सर्वात्मना चिदाभिमुख्याभावाद्वा, आ-
भिमुख्यमात्राभावाद्वा । नाद्यः । चैतन्यवद्विभुत्वपक्षे सर्वात्मनापि सम्भवात् । न्यू-
नपरिमाणत्वेऽपि न दोषः । न्यूनपरिमाणस्यापि अधिकपरिमाणाकाशादिप्रतिबिम्बो-
द्वाहित्वदर्शनात् । न द्वितीयः । चैतन्यस्य सर्वतोऽपि प्रसृतत्वेन व्यवधानाभावेन च
आभिमुख्यस्य सद्भावात् । न चाकाशाद्यात्मना परिणामे प्रतिबिम्बापायापत्तिः ।
प्रतिबिम्बप्रयोजकरूपाविरोधिपरिणामस्य प्रतिबिम्बाविरोधित्वेन प्रतिबिम्बानपायात् ।
न च मुखप्रतिमुखानुगतमुखत्वातिरिक्तमुखमात्ररूपव्यक्त्यन्तरस्यैव जीवब्रह्मानुगतचि-
त्त्वातिरिक्तचिन्मात्ररूपस्याज्ञानाश्रयत्वयोग्यव्यक्त्यन्तरस्याभावान्मुखमात्रसम्बन्ध्याद-
र्शवचिन्मात्रसम्बन्ध्यज्ञानमिति कथमिति वाच्यम् । अपरामृष्टभेदस्य मुखादेर्मात्रा-
र्थत्वेनानुगतवर्ष्यतिरेकसम्भवात् । ननुपाधिः प्रतिबिम्बपक्षपातीति सामान्यव्याप्तेर-
ज्ञानं स्वाश्रय एव भ्रान्त्यादिहेतुरिति विशेषव्याप्त्या बाध इति चेन्न । विशेषव्या-
प्तिग्राहकसहचारदर्शनस्य विवादविषयातिरिक्तेऽसम्भवेन विशेषव्याप्त्यसम्भवात् ।

न च बन्धस्य चिन्मात्राश्रितमोक्षसामानाधिकरण्यानुपपत्तिः । अवच्छेद्यांशमादाय सामानाधिकरण्यस्योक्तत्वात् । ननुपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वं तत्र स्वधर्मप्रतिभासकत्वं वा, स्वकार्यप्रतिभासकत्वं वा, स्वकार्यनिष्ठधर्मप्रतिभासकत्वं वा, प्रतिबिम्बं प्रति स्वविषयाच्छादकत्वं वा । नाद्यः । सुषुप्ताद्यनुवृत्तस्याविद्यारूपस्याविद्यावच्छिन्नत्वरूपस्य वा, तत्प्रतिबिम्बितत्वस्य वा, सुषुप्तादावनुवृत्तस्य कर्तृत्वप्रमातृत्वादिरूपस्य वा संसारस्याज्ञाननिष्ठत्वाभावात् । ज्ञानक्रियासंस्कारादीनां त्वन्मते अज्ञाननिष्ठत्वेऽपि नित्यातीन्द्रियाणां तेषामात्मनि कदाप्यप्रतीतेः । 'अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः ।' इति त्वन्मतेऽपि अविद्या बन्धिका बन्धो वा न तु बद्धा । येन स्वनिष्ठबन्धरूपधर्मसंक्रामकत्वं स्यात् । न द्वितीयः । विच्छेदादेरुपाधिकार्यस्य बिम्बे महाकाशे च दर्शनात् मुखस्थबिम्बत्वादेर्ब्रह्मस्थसार्वज्ञ्यादेश्चानौपाधिकत्वापाताच्च । नापि तृतीयचतुर्थौ । दर्पणघटादावदृष्टेः । एवं बुद्धिरूपोपाधिरपि न प्रतिबिम्बपक्षपातीति चेन्न । अतिशयेन कार्यकरत्वमेव तत्पक्षपातित्वम् । तथा च विच्छेदादिरूपकार्यकरत्वसाम्येऽपि स्थौल्याद्यवभासरूपकार्यकरत्वेन दर्पणादेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्ववत् कर्तृत्वभोक्तृत्वादिसंसाररूपकार्यकरत्वेनाविद्यायामपि प्रतिबिम्बपक्षपातित्वोपपत्तेः । यत्तुक्तं मुखादिगतं बिम्बत्वं ब्रह्मगतं सार्वज्ञ्यादिकं चानौपाधिकं स्यादिति । तन्न । उपाधौ बिम्बकार्यकरत्वमेव नेतीति न ब्रूमः । किं तु प्रतिबिम्बे अतिशयेनेति । यदपि बुद्धिरूपोपाधेरपि न प्रतिबिम्बपक्षपातित्वम् । तस्य प्रतिबिम्बापक्षपातिजपाकुसुमस्थानीयत्वेन तत्पक्षपात्यादर्शस्थानीयत्वाभावादिति । तन्न । स्वनिष्ठस्थौल्यावभासकत्वेनादर्शस्येवास्यापि स्वनिष्ठधर्मावभासकत्वेन तद्वत् पक्षपातित्वसम्भवात् । तस्मादविद्याकृतविच्छेदेन ब्रह्मण्येव नित्यमुक्तत्वसंसारित्वसर्वज्ञत्वकिञ्चिज्ज्ञत्वादिव्यवस्थोपपत्तिः । एतेनासर्वज्ञत्वादिनानुभवसिद्धाज्जीवात् अन्यस्य चेतनस्याभावेन सार्वज्ञ्यादिश्रुतिर्निर्विषया स्यात् । एकजीववादे संसार्यसंसारिव्यवस्थोपयोगात् 'द्वा सुपर्णा' 'य आत्मनि तिष्ठन्' इत्यादिश्रुतिभिः 'अन्यश्च परमो राजन् तथान्यः पञ्चविंशकः । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥' इत्यादिस्मृतिभिः 'शारीरश्रोमयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते' 'भेदव्यपदेशाच्च' इत्यादिस्मृतैः 'तस्माच्छारीरादन्य एवेश्वरः । आत्मानौ तावेतौ चेतनौ एकः कर्त्ता भोक्ता अन्यस्तद्विपरीतोऽपहृतपाप्मत्वादिगुण' इत्यादिमाध्यैः 'तत्त्वज्ञानसंसरणे चावदातत्त्वश्यामत्वादिवत् नेतेतरत्रावतिष्ठेते' इत्यादिविवरणग्रन्थैश्च विरोध इति निरस्तम् । ननु, चिन्मात्रस्याज्ञानं स्वाभाविकमौपाधिकं वा । नाद्यः । आत्मवदनिवृत्तिप्रसङ्गात् । नान्त्यः । स्वस्थैवोपाधित्वे आत्माश्रयात् । एतदपेक्षान्यापेक्षत्वे अन्योन्याश्रयात् । तदन्योन्यापेक्षत्वे

चानवस्थानादिति चेन्न । स्वस्थैवाश्रयत्वोपाधित्वात् । न चात्माश्रयः । भेदस्य स्वभेदकत्ववदुपपत्तेः । स्वाभाविकस्यापि घटरूपस्य तत्प्रागभावस्य च निवृत्तिदर्शनात् ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अविद्यायाश्चिन्मात्राश्रयत्वोपपत्तिः ॥

ननु, शुद्धब्रह्मणः चिन्मात्रस्याज्ञानाश्रयत्वे सार्वश्यविरोधः । न च विशिष्ट एव सार्वश्यम् । 'तुरीयं सर्वदृक् सदा ।' इति शुद्धस्यैव सर्वज्ञत्वोक्तेरिति चेन्न । सर्वदृक्पदेन सर्वेषां दृग्भूतं चैतन्यमित्युच्यते । न तु सर्वज्ञं तुरीयम् । तस्माद्विशिष्ट एव सार्वश्यम् । तच्चाविद्यां विना न सम्भवतीत्यविद्यासिद्धिः । तथा हि सर्वज्ञो हि प्रमाणतः, स्वरूपज्ञप्त्या वा । तत्र प्रमाणस्य भ्रान्तेश्चाविद्यामूलत्वात् असङ्गस्वरूपज्ञप्तेः अविद्यां विना विषयसङ्गतेः । तदुक्तम्—'स्वरूपतः प्रमाणैर्वा सर्वज्ञत्वं द्विधा स्थितम् । तच्चोभयं विनाऽविद्यासम्बन्धं नैव सिध्यति ॥' इति । न च स्वरूपज्ञप्तेः स्वतः कालाद्यसम्बन्धेऽसत्त्वापातेन स्वतस्सम्बन्धाभावे असर्वगतत्वापातेन चाविद्येयैव स्वतः एवान्येन सम्बन्धो वक्तव्य इति वाच्यम् । अविद्यासम्बन्धस्याप्याविद्यकत्वेनाविद्येयैवेति दृष्टान्तानुपपत्तेः । स्वतः परतो वा कालादिसम्बन्धेन सर्वसम्बन्धेन चासद्वैलक्षण्यमवगतत्वयोरुपपत्तेर्न तयोरर्थे स्वतः कालसम्बन्धसर्वसम्बन्धापेक्षा । असङ्गत्वश्रुतिरपि स्वतस्मद्भावाविषयत्वेनोपपद्यते । अत एव 'अज्ञाताखिलसवेत्तुर्घटते न कुतश्चने'ति निरस्तम् । तस्माच्चिन्मात्राश्रितैवाविद्या । वाचस्पतिमिश्रैस्तु, जीवाश्रितैवाविद्या निगद्यते । ननु, जीवाश्रिताविद्या तत्प्रतिबिम्बितचैतन्यं वा, तदवच्छिन्नचैतन्यं वा, तत्कल्पितभेद वा, जीवः । तथा चान्योन्याश्रय इति चेन्न । किमयमन्योन्याश्रय उन्पात्तौ ज्ञप्तौ स्थितौ वा । नाद्यः । अनादित्वादुभयोः । न द्वितीयः । अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वेऽपि चित्ते स्वप्रकाशत्वेन तदभास्यत्वात् । न तृतीयः । स किं परस्पराश्रितत्वेन वा परस्परमापेक्षाभ्यन्तिकत्वेन वा स्यात् । तत्र । उभयस्याप्यसिद्धेः । अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वे चिदधीनमभ्यन्तिकत्वेऽपि चिति अविद्याश्रितत्वतदधीनमभ्यन्तिकत्वयोरभावात् । न चैवमन्योन्याधीनता क्षतिः । समानकालीनयोरप्यवच्छेद्यावच्छेदकभावमात्रेण तदुपपत्तेः । घटतदवच्छिन्नाकाशयोरिव प्रमाणप्रमेययोरिव च । तदुक्तं 'स्वेनैव कल्पितं देशे व्योम्नि यद्वत् घटादिकम् । तथा जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदा' इति । एतेन यद्युत्पत्तिज्ञप्तिमात्रप्रतिबन्धकत्वेनान्योन्यापेक्षताया अदोषत्वं, तदा चैत्रमैत्रादेरन्योन्याराहणाद्यापत्तिरिति निरस्तम् । परस्परमाश्रयाश्रयिभावस्यानङ्गीकारात् । न चेश्वरजीवयोरीश्वरजीवकल्पितत्वे आत्माश्रयः । जीवेशकल्पितत्वे चान्योन्याश्रयः । न च शुद्धा चित् कल्पिका । तस्या अज्ञानाभावादिति वाच्यम् । जीवाश्रिताया अविद्याया एव जीवेशकल्पकत्वेनैतद्विकल्पा-

नवकाशात् । तस्माज्जीवाश्रयत्वेऽप्यदोषः ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वोपपत्तिः ॥

अविद्याया विषयोऽपि सुवचः । तथाहि चिन्मात्रमेवाविद्याविषयः । तस्याकल्पितत्वेनान्योन्याश्रयादिदोषाप्रसक्तेः स्वप्रकाशत्वेन प्रसक्तप्रकाशे तस्मिन् आवरणकृत्यसम्भवाच्च । नान्यत् । तस्याज्ञानकल्पितत्वात् अप्रसक्तप्रकाशत्वेनावरणकृत्याभावाच्च । ननु, किमावरणकृत्यं सिद्धप्रकाशलोपो वा, असिद्धप्रकाशानुत्पत्तिर्वा, सतः प्रकाशस्य विषयासम्बन्धो वा, प्राकट्याख्यकार्यप्रतिबन्धो वा, नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहारो वा, अस्ति प्रकाशत इति व्यवहाराभावो वा, नास्तीत्यादिव्यवहारयोग्यत्वं वा, अस्तीत्यादिव्यवहारायोग्यत्वं वा । नाद्यद्वितीयौ । स्वरूपप्रकाशस्य नित्यसिद्धत्वेन तद्धोपानुत्पत्त्योरसम्भवात् । तदन्यस्य च स्वप्रकाशे तस्मिन्ननपेक्षितत्वात् । न तृतीयः । ज्ञानस्य विषयसम्बन्धैकस्वभावत्वात् स्वयं ज्ञानरूपत्वेन त्वन्मते सम्बन्धानपेक्षणाच्च । नापि चतुर्थः । त्वन्मते चैतन्यातिरिक्तस्य तस्याभावात् । नापि पञ्चमः । सुषुप्तौ व्यवहाराभावेनानावरणापातात् । नापि षष्ठः । व्यवहारस्याभिज्ञात्वे स्वरूपाभिज्ञाया इदानीमपि सत्त्वात् वृत्तेश्च मोक्षेऽप्यसत्त्वात् । अभिलपनरूपत्वे मोक्षेऽप्यावरणप्रसङ्गात् । नापि सप्तमाष्टमौ । तयोरप्यारोपितत्वेनावरणं विनायोगादिति चेन्न । नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहार एवाभिज्ञादिसाधारणः, अस्ति प्रकाशत इत्येतद्व्यवहाराभावो वा आवरणकृत्यम् । आवरणं च तद्योग्यता अज्ञानसम्बन्धरूपा सुषुप्त्यादिसाधारणी आब्रह्मज्ञानमवतिष्ठते । तेन सुषुप्तिकाले नानावरणं मोक्षकाले च नावरणम् । यदुक्तमस्याप्यारोपितत्वेनावरणसापेक्षत्वमिति तन्न । अज्ञानसम्बन्धरूपस्यावरणस्यानादित्वेन चित्प्रकाशत्वेन च उत्पत्तौ ज्ञप्तौ स्थितौ वा स्वानपेक्षणात् । नन्वद्वितीयत्वादिविशिष्टे तथा व्यवहारेऽपि अवस्थात्रयेऽप्यसन्दिग्धाविपर्यस्तत्वेन प्रकाशमानात्मरूपे अद्यासाधिष्ठाने सुखादिज्ञानरूपे चिन्मात्रे तदभावेन तत्कल्पयोर्योग्यत्वायोग्यत्वयोरभाव इति चेन्न । शुद्धरूपायाश्चितः प्रकाशमानत्वेऽपि तस्या एव परिपूर्णाद्याकारेणाप्रकाशमानत्वात् । तदर्थं तस्या एवावरणकल्पनात् । परिपूर्णाद्याकारस्य मोक्षदशानुवृत्तत्वेन शुद्धचिन्मात्रत्वात् । न च निर्विभागाचितः कथमेवं घटत इति वाच्यम् । आवरणमहिम्नैव परिपूर्णब्रह्म नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहारः अस्ति प्रकाशत इति व्यवहारप्रतिबन्धश्च, अद्यासाधिष्ठानादिना प्रकाशमानता चाविरुद्धेति । अत एवावेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपस्वप्रकाशत्वविरुद्धत्वयोग्यत्वायोग्यत्वे कथमिदानीमपि ब्रह्मणि स्याताम् । न चाज्ञानादिमत्त्वेनापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वरूपेण च तदयो-

ग्यत्वमित्यविरोध इति वाच्यम् । स्वरूपस्याप्रकाशत्वापातादिति निरस्तम् । परि-
 पूर्णाद्याकारेण इदानीं व्यवहाराभावेऽपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वानपायात् । न
 चैवं सुखादेरज्ञानावच्छिन्नचित्प्रकाशस्य 'सुखादिकं न प्रकाशत' इत्यनुभवापातेन सु-
 खादिकं प्रकाशत इत्यनुभवार्थं चित्तोऽज्ञानानवच्छेदेन प्रकाशोऽङ्गीकरणीय इति वा-
 च्यम् । इष्टापत्तेः । अनुक्तोपालम्भनत्वात् । न ह्यज्ञानावच्छेदेन चित् प्रकाशत इति
 ब्रूमः । अत एव च नित्यातीन्द्रियेऽप्यज्ञानावच्छेदकतया अपरोक्षव्यवहारेण तत्रा-
 पि स्वप्रकाशापत्तिरिति निरस्तम् । अज्ञानानवच्छेदेन तादृशस्य व्यवहारस्योक्तेः ।
 ननु, प्रदीपावारकघटादिवच्चैतन्यावारकाविद्या चैतन्यस्यान्यसम्बन्धं प्रतिबध्नातु । अ-
 न्यं प्रति चैतन्यमाच्छादयतु । न तु चैतन्यं प्रत्येव चैतन्ये उक्तयोग्यत्वरूपप्रकाश-
 विरोधिनी सा । न हि दीपो घटावृत्तेऽपि स्वयं न प्रकाशते । तमस्सम्बन्धापातात् ।
 न च कल्पितभेदं जीवचैतन्यं प्रति शुद्धचैतन्यमाच्छादयतीति वाच्यम् । आ-
 वरणं विना भेदकल्पनस्यैवायोगात् । यो मोक्षे भावी चिन्मात्रस्यैव चिन्मात्रं
 प्रति प्रकाशः, तदभावस्यैव इदानीमज्ञानेन माधनीयत्वाच्चेति चेन्न । कल्पित-
 भेदं जीवं प्रति शुद्धचैतन्यस्यावृत्तत्वात् । न च भेदकल्पनस्यावरणोत्तरकालीन-
 त्वादिद्वयमुक्तमिति वाच्यम् । भेदावरणयोरुभयोरप्यनादित्वेन परस्परमानन्त-
 र्याभावात् । यच्चोक्तं यो मोक्षे भावी चैतन्यं प्रति प्रकाशः तदभाव इदानी-
 मज्ञानसाध्य इति । तन्न । मोक्षे जन्यस्य चैतन्यप्रकाशस्याभावात् । कल्पित-
 भेदापगमे शुद्धचैतन्यं प्रत्येव प्रकाशस्य जीवं प्रत्यपि सम्भवात् । यच्चोक्तं प्र-
 काशस्वरूपे चैतन्ये कथमज्ञानम् । न ह्यालोके तम इति । तन्न । अज्ञानतमसो-
 विरोधितायामनुभवमिच्छावशेपात् । तथा हि 'त्वदुक्तमर्थं न जानामी'ति प्रका-
 शमाने वस्तुनि अज्ञानस्यानुपपत्तिरुक्तं न जानामी वा अज्ञानाविरोधि । तममस्तु,
 आलोके तम्यननुभवात् आलोकमात्रं तद्विरोधि । वस्तुतस्तु, अवतममे विषयप्रकाश-
 कालोकसहभावदर्शनेन तमस्यपि नालोकमात्रं विरोधि । न च 'त्वदुक्तार्थो न प्रकाश-
 त' इत्यनुभवादस्तु तत्र भाममाने अज्ञानम् । सुखादिस्फुरणे भाममाने न प्रकाशत इ-
 त्यनुभवात् कथं तत्राज्ञानमिति वाच्यम् । सुखादिस्फुरणं न प्रकाशत इत्यनुभवाभा-
 वेऽपि अनवच्छिन्नाकारेण न प्रकाशत इत्यनुभवात् । आवाकाज्ञानस्य तत्राप्याव-
 श्यकत्वात् । यदपि 'त्वदुक्तमर्थं न जानामी'त्यत्र भाममाने नाज्ञानम् । किं तु गुहा-
 स्थं तमश्छन्नमितिवत् त्वदुक्तं न जानामीत्यनावृतमामान्यावच्छेदेनैव विशेषाज्ञानम-
 नुभूयते । न हि परचित्तस्थमज्ञानं प्रातिस्विकरूपेणानुद्यते । एवं च तद्विशेषसंशयं
 प्रति तत्सामान्यनिश्चय इव तद्विशेषावच्छिन्नाज्ञानज्ञानं प्रति तत्सामान्यज्ञानसंभवे-

तुः । तथा दर्शनात् । न हि विशेषे ज्ञाते तदज्ञानधीर्दृष्टा । अवच्छेदकज्ञानस्य ह्यवच्छिन्नज्ञानहेतुतापि दर्शनोदेव कल्प्या । न चातिप्रसङ्गः । सामान्यविशेषभावस्यैव नियामकत्वादिति । तन्न । अज्ञानं हि विशेषावच्छिन्नतया भासते सामान्यावच्छिन्नतया वा । आद्ये विशेषे भासमानत्वमागतमेव । न हि विशेषमभासयन्विशेषाज्ञानमित्यवभासयति । तथा च सामान्यनिश्चयजनितोऽपि संशयो विशेषमवगाहते यथा तथा सामान्यज्ञानजनितोऽप्यज्ञानप्रत्ययो विशेषं विषयीकरिष्यतीति कुतो भासमाने नाज्ञानमिति । न द्वितीयः । सामान्यज्ञानेन तदवच्छिन्नतयैव गृहीतस्याज्ञानस्य विशेषसम्बन्धित्वे मानाभावेन भासमाने सामान्य एवाज्ञानमवगतम् । वस्तुनः प्रतीतिप्रमाणकत्वात् । तथा च परचित्तस्थं यथा अनुद्यते, तथा ज्ञातं तथैवाज्ञातं चेति सिद्धम् । ननु, यथा द्वेषस्येष्टत्वेऽपि द्विष्टस्य नेष्टत्वम् । ईश्वरस्य भ्रान्तिज्ञत्वेऽपि न भ्रमविषयज्ञत्वम् । अस्मदादीनामीश्वरसार्वश्यज्ञानेऽपि न सर्वज्ञत्वम् । एवमज्ञातज्ञानाभावेऽपि अज्ञानज्ञानमिति चेन्न । दृष्टान्तासम्प्रतिपत्तेः । तथा हि इच्छा तावज्ज्ञानसमानविषया । ज्ञानं चावच्छेदकतया द्विष्टमपि विषयीकरोतीति इच्छाया अप्यवच्छेदकतया तद्विषयत्वात् । न हीच्छा इष्टतावच्छेदकाविषया भवति । एतावानेव विशेषः । किञ्चित् साध्यतया विषयीकरोति । किञ्चित् अवच्छेदकतया । ईश्वरोऽपि भूमविषयमगृहीत्वा भूमं न गृह्णाति । भ्रमो हि भूमत्वेन ग्राह्यः । भूमत्वं च रजताभाववति रजतरुयातित्वं वा, असतरुयातित्वं वा, अनिर्वचनीयरुयातित्वं वा । तस्मिन् गृह्यमाणे सर्वथा विषयग्रहः । इयांस्तु विशेषः । यत् भ्रान्तस्त्वातन्त्र्येण गृह्णाति । ईश्वरस्तु तज्ज्ञानावच्छेदकतयेति । ईश्वरसार्वश्यज्ञानमस्माकं तु सर्वज्ञपदेन । तत्र सर्वपदप्रतिपाद्यं जानन्नेवास्मदादिस्तत्र ज्ञानसम्बन्धं गृह्णातीति ईदृशं सार्वश्यमिष्टमेव । विशेषस्त्वैश्वरस्य न कुत्राप्यज्ञानम् । अस्मादृशां तु विशेषेष्वज्ञानमिति कृत्वा । एवं च ज्ञात एव विशेषे अज्ञानज्ञानमिति । न च घटादेरज्ञानावच्छेदकतया भावेऽपि घटाद्यज्ञाननिवृत्तिं विना तदवच्छिन्नसंयोगादिज्ञानादर्शनेन प्रकृतेऽपि विषयावच्छिन्नाज्ञानज्ञानार्थं तदवच्छेदकविषयाज्ञाननिवृत्तेरपि वक्तव्यत्वेनाज्ञानाविरोधिज्ञानवत् अज्ञानाविरोधिनी अज्ञाननिवृत्तिरपि स्वीकार्या स्यादिति वाच्यम् । संयोगादिसत्त्वस्यावच्छेदकघटादिसत्त्वसापेक्षत्वेऽपि यथा अभावेन स्वाधिकरणीयप्रतियोगिरूपावच्छेदकसत्त्वापेक्षा । विरोधात् । तथा अज्ञानज्ञानस्यापि न स्वविषयाज्ञाननिवृत्त्यपेक्षा । विरोधात् । न चैवं तद्विषयकज्ञानापेक्षापि मास्तु । विरोधस्य समानत्वात् अविरोधकल्पनाबीजस्य ज्ञान इवाज्ञाननिवृत्तावपि समानत्वात् । तथा च विषये अज्ञात एवाज्ञानं ज्ञायते । विषयविशेषावच्छिन्नबुद्धिस्तु, तमसीव विशेषज्ञानानन्तरं 'एतावत्कालममुम-

र्थं नाज्ञासिषमित्येवंरूपा जायत इति वाच्यम् । हन्तैवमभावस्वभावविरोधिप्रति-
योगिज्ञाननिरपेक्षज्ञानविषयत्वमभाववैलक्षण्यसाधकमज्ञाने उपपादितमायुष्मता । किं
च यद्यज्ञानं स्वकाले विषयावच्छिन्नतया न भासयेत्, तदा तु 'त्वदुक्तमर्थं न जाना-
मी'ति विषयावच्छिन्नाज्ञानस्य वर्तमानार्थप्रत्ययो विरुद्ध्येत । तस्मात् विष-
याज्ञानसाधकत्वात् साक्षिरूपविषयप्रकाशोऽपि नाज्ञानविरोधी । किं तु प्रमाणवृ-
त्तिः । एकविषयत्वेऽपि प्रमाणवृत्तितदतिरिक्तवृत्त्योरज्ञानविरोधित्वाविरोधित्वे घटविष-
यकयोस्तौरालोकज्ञानयोस्तौरचालुषप्रकाशयोर्वा तमोविरोधित्वाविरोधित्ववदुपपद्येते ।
न च वृत्तिश्चैतन्यस्य विषयोपरागार्थेति मते अस्या अज्ञाननिवर्तकत्वाभावात्
इदमयुक्तमिति वाच्यम् । अज्ञाननिवर्तकत्वेन निवृत्तिप्रयोजकत्वस्यैव उक्तत्वात् ।
तच्च सम्बन्धसम्पादनद्वारास्मिन्पक्षेऽपि अस्त्येव । न चाज्ञानस्य स्वविरोधिज्ञाना-
भावव्यापकत्वेन मोक्षेऽप्यज्ञानापात इति वाच्यम् । मोक्षदशायामज्ञाननिवृत्तिश्रव-
णेन स्वविरोधिज्ञानप्रागभावमात्रव्यापकत्वात् । न च कथं प्रमाणवृत्तिमात्रविरोधित्वे
अज्ञानस्य ज्ञानमात्रविरोधित्वेनैव न जानामीत्याकारेण प्रत्यय इति वाच्यम् । घटा-
दिमात्रविरोधिनो घटाभावादेः भावसामान्यविरोधित्वेनाभावत्वेन प्रतीतिवत् ज्ञानविशे-
षविरोधिनोऽप्यज्ञानस्य ज्ञानसामान्यविरोधित्वेन प्रतीतिसम्भवात् । न ह्यभावपदादि-
नाभावप्रतीतौ घटाभावो न भासते । अथ सा विरोधिता तत्र विशेषमात्रपर्यवसन्ना ।
समं प्रकृतेऽपि । अन्यत्राभिनिवेशात् । न च 'न जानामी'ति ज्ञानविरोधित्वस्यैवा-
नुभवात् कथं वृत्तिविरोधित्वम् । त्वन्मते चैतन्यस्यैव ज्ञातित्वात् । चैतन्याज्ञानयोर-
विरोधे ज्ञानत्वाज्ञानत्वायोगादिति वाच्यम् । मन्मते वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं जाना-
मीति व्यवहारविषयः । तथा च न जानामीत्यनेन वृत्तिचित्तोरुभयोरप्यज्ञानविरोधि-
त्वं विषयीक्रियते । एवं च न चैतन्ये अज्ञानविरोधित्वम् । नापि वृत्तौ । वृत्त्युपा-
रूढाचित एवार्थप्रकाशकत्वेन तथात्वात् । ननु, वृत्तेरप्यर्थप्रकाशकत्वं विना जा-
तिविशेषणैवाज्ञानतत्कार्यनिवर्तकत्वे इच्छादिनिवर्त्यद्वेषादिवत् सत्त्वापत्त्या शुक्त्या-
दिज्ञानवदर्थप्रकाशकत्वेन तन्निवर्तकत्वे वक्तव्ये चैतन्यस्यापि तत्सत्त्वेन तन्निव-
र्तकत्वावश्यम्भावेन तन्निवृत्त्यापातः । नित्यातीन्द्रिये परोक्षवृत्तौ सत्यामप्यज्ञानानिवृ-
त्त्या सुखादावपरोक्षवृत्त्यभावेऽपि स्फुरणमात्रेणाज्ञानादर्शनेन चान्वयव्यतिरेकाभ्यां
स्फुरणस्यैवाज्ञानविरोधित्वादिति चेन्न । प्रमाणवृत्त्युपाारूढप्रकाशत्वेन निवर्तकत्वं ब्रू-
मः । न तु जातिविशेषण प्रकाशत्वमात्रेण वा । अतो नेच्छादिनिवर्त्यद्वेषादिवदे-
तन्निवर्त्यानां सत्त्वापत्तिः । न वा चैतन्यमात्रस्य निवर्तकत्वापत्तिः । अत एव
शब्दादिवृत्तौ सत्यामपि आज्ञानानिवृत्त्या सुखादौ प्रमाणवृत्त्यभावेऽपि स्फुर-

णमात्रेणाज्ञानादर्शनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां स्फुरणस्यैवाज्ञानादौ विरोधित्वमिति निरस्तम् । परोक्षवृत्तेर्विषयपर्यन्तत्वाभावेन न विषयगताज्ञाननिवर्तकत्वम् । सुखादौ च ज्ञातैकसत्त्वादज्ञाननिवृत्तिं विनैवाज्ञानादर्शनम् । अतोऽन्वयव्यतिरेकयोरन्यथासिद्ध्या स्फुरणमात्रं नाज्ञानविरोधि । न चात्मनोऽज्ञानाश्रयविषयत्वे स्वसत्तायामप्रकाशविधुरत्वेन स्वप्रकाशत्वसाधनायोगः । परिपूर्णत्वादिना अप्रकाशविधुरत्वाभावेऽपि अध्यासाधिष्ठानत्वादिना प्रकाशमानतया अप्रकाशविधुरत्वसम्भवात् । न च वृत्तिचितोर्वैषम्योक्तिरयुक्ता । वृत्तिवत्साक्षिणोऽपि समानविषयतया अज्ञानविरोधित्वानुभवात् । अन्यथा साक्षिवेद्ये चैत्रेच्छासुखादौ मैत्रस्थेव चैत्रस्याप्यज्ञानं स्यात् । नो चेन्मैत्रस्याप्यज्ञानं न स्यादिति वाच्यम् । साक्षिणि यदज्ञानविरोधित्वमनुभूयते, तन्नाज्ञाननिवर्तकत्वनिबन्धनम् । किं तु स्वविषय इच्छादौ भावत्सत्त्वं प्रकाशादज्ञानाप्रसक्तिनिबन्धनम् । वृत्तेश्च स्वविषये प्रसक्ताङ्गाननिवृत्तिनिबन्धनमेवेत्युभयोर्वैषम्योक्तिर्युक्तैव । अज्ञानाप्रसक्तेरेव चैत्रेच्छादौ चैत्रस्य नाज्ञानव्यवहारः । मैत्रस्य तु प्रमात्रज्ञानादेव तद्व्यवहारः । न च तर्ह्यात्मन्यपि तत् एव तदप्रसक्तिरिति वाच्यम् । दत्तोत्तरत्वात् । किं च साक्षिवेद्यत्वं तदप्रसक्तौ तद्वत् । आत्मा तु न तद्वेद्यः । चिद्रूपत्वात् प्रकाश एवेति । न च तर्हि स्मृतरामज्ञानानुपपत्तिः तेजसीव तमसः । अन्यथा घटादिरालोकमिवात्मापि स्वव्यवहारे ज्ञानान्तरमपेक्षेतेति वाच्यम् । अज्ञानावृतत्वात् । घटवदज्ञाननिवर्तकान्तरापेक्षा चेत्तर्हीष्टापत्तिः । वृत्तेरेवापेक्षणात् । प्रकाशान्तरापेक्षायां जडत्वस्योपाधित्वात् । प्रकाशत्वेऽप्यज्ञानाविरोधित्वस्य उपपादितत्वात् । अत एव सर्वं वस्तु ज्ञाततयाज्ञाततया च साक्षिचैतन्यस्य विषयः । ज्ञानाज्ञानयोस्स्वविषयावाच्छिन्नयोरेव भानात् । एतेनान्धकारावृतवत् ज्ञानाभावावच्छेदकविषयवच्चाज्ञानावृतस्याप्यप्रकाशेन साक्षिवेद्यत्वायोग इति निरस्तम् । विषयावच्छेदेनानुभवविरोधात् । ननु, वृत्तेरज्ञानविरोधित्वेऽप्यात्मविषया वृत्तिरिदानीमप्यस्त्येवेति कथं तत्राज्ञानम् । किं च त्वन्मते घटाद्यपरोक्षवृत्तेरपि घटाद्यवच्छिन्नचिद्विषयत्वेन सुतरां चित्यज्ञानासम्भवः । न च विशिष्टचैतन्यरूपजीवविषया वा, घटावच्छिन्नचैतन्यविषया वा, वृत्तिरज्ञानविषयीभूतकेवलचिद्विषयत्वादज्ञानविरोधिनी न स्यादिति वाच्यम् । 'दण्डी चैत्र' इति वृत्त्या चैत्राज्ञानानभिभावापातात् । घटाकाशज्ञाने महाकाशज्ञानस्य महत्त्वाज्ञाने पर्यवसानम् । अत एवाकाशोऽज्ञात इति प्रतीतिः । न च श्रवणादिजन्यैव वृत्तिरज्ञानविरोधिनी । भ्रमकालीनापरोक्षज्ञानानधिकविषयज्ञानेन कारणान्तरजन्येनापि अज्ञाननिवृत्तावतिप्रसङ्गात् । अनधिकविषयत्वे श्रवणादिवैयर्थ्यात् सत्यत्वापाताच्चेति

चेन्न । यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति मते अज्ञानविशेषः । एकाज्ञानपक्षे अवस्थाविशेषः शक्तिविशेषो वा अविद्यागतो विशिष्टगोचरवृत्त्या निवर्तत एव । प्रपञ्चनिदानभूतं तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्याखण्डार्थगोचरवृत्तिनिवर्त्यमज्ञानं परमवशिष्यते । भेदभ्रमस्यानुभूयमानत्वात् । यथा अयमिति ज्ञानात्तत्राज्ञाने निवृत्तेऽपि सोऽयमित्यभेदगोचरवृत्तिनिवर्त्याज्ञानमवशिष्यते । तथा च विषयकृतविशेषाभावेऽपि कारणविशेषजन्यत्वेन विशेषणनिवर्तकत्वे श्रवणवैयर्थ्यं सत्यतापत्तिश्च निरस्ता । अन्यथा सोऽयमित्यत्राप्यगतेः । किं च जीवविषया वृत्तिरविद्यावृत्तिः । न तु प्रमाणवृत्तिः । तस्या एव ज्ञानविरोधित्वात् । तदुक्तं विवरणे—‘जीवाकाराहंवृत्तिपरिणतान्तःकरणेन जीवोऽभिव्यज्यत’ इति । अम्यार्थः जीवाकाराहन्त्वप्रकारिकाविद्यावृत्तिः तया परिणतान्त करणेनान्तःकरणपरिणामभूतज्ञानरूपवृत्तिसंसर्गेण जीवोऽभिव्यज्यत इति । न च ‘वटोऽयं’मिति ज्ञानेन चरमवृत्तिनिवर्त्याज्ञानमपि निवर्ततामिति वाच्यम् । तदवच्छिन्नाज्ञातत्वप्रयोजकाज्ञानविशेषादेष तदवच्छिन्नज्ञाननिवर्त्यत्वस्य फलबलेन स्वीकारात् । अवतमस इव विषयप्रकाशकालोकस्य सर्वतमोऽनिवर्तकत्वेऽपि किञ्चित्तमोनिवर्तकत्वम् । तस्मात्सिद्धमाश्रयत्वविषयत्वभागिनी शुद्धचिदिति । एतेन देहादिभेदो वा अभोक्तृत्वाद्यभेदो वा ब्रह्माभेदो वा अद्वितीयमात्राभेदो वा तद्विशिष्टात्मा वा न तद्विषयः । तेषामात्ममात्रत्वे उक्तदोषात् । भिन्नत्वे अद्वैतक्षतेः । आविद्यकत्वे अन्योन्याश्रयादिति अनुक्तोपालम्बनमपास्तम् । ब्रह्माभेदादेरात्ममात्रतापक्षे तस्याज्ञानविषयत्वमेव । दोषस्य परिहृतत्वात् । यत्तु प्रसङ्गादुक्तम् । द्वितीयाभावोपलक्षितात्मनः अज्ञानविषयत्वे तादृशस्यैव चरमवृत्तिविषयत्वं वाच्यम् । तथा च वेदान्तानामप्युपलक्षणरूपप्रकारयुक्तोक्तात्मपरत्वे अखण्डार्थताहानिः । अकाके काकवदित्यस्येवास्याप्यप्रामाण्यापत्तिः । उपलक्षणस्य मिथ्यात्वादिति । तत्राखण्डार्थवादे वक्ष्यामः । न च न्यूनाप्यंगुलिरधिकमाच्छादयति । अविषयसंबन्धित्वात् । इयं हि विषयसंबन्धिनी कथमधिकमाच्छादयेदिति वाच्यम् । दत्तोत्तरत्वात् । तस्मादविद्या स्वरूपत आश्रयतो विषयतश्च मुनिरूपा । ततश्चाहङ्कारादिस्मृष्टिः ॥

इत्यद्वैतमिद्धावविद्याया विषयोपपत्तिः ॥

नन्वहमर्थ आत्मैव । तस्य कथमविद्यातस्मृष्टिः । न च सुषुप्तौ स्वयंप्रकाशमानस्यात्मनः सम्भवेऽप्यनेवंविधस्याहमर्थस्याभावः । यदि च सुषुप्तावहमर्थः प्रकाशेत, तर्हि स्मर्येत ह्यस्तन इवाहङ्कारः । अनुभूते स्मरणनियमाभावेऽपि स्मर्यमाणात्मत्वादिति वाच्यम् । हेतौ असिद्धिस्तर्के इष्टापत्तेः । न ह्यद्यापि स्वप्रकाशात्मान्यत्वमहमर्थे सिद्धयति । आत्मान्यत्वेनाप्रकाशात्सत्वात्तेन तेन च त-

दन्यत्वसाधने अन्योन्याश्रयः । न चाहमर्थस्यापरामर्शः । सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति तस्यैव परामर्शादिति चेन्न । अहङ्कारस्तावदिच्छादिविशिष्ट एव गृह्यत इत्यावयोस्समम् । सुषुप्तौ च नेच्छादय इति कथं तदाहमर्थानुभवः । न चेच्छादिगुणविशिष्ट एवाहमर्थो गृह्यत इत्यत्र न नस्संप्रतिपत्तिरिति वाच्यम् । गुणिग्रहणस्य गुणग्रहणव्याप्तत्वात् ! अन्यथा रूपादिहीनोऽपि घटः प्रथेत । न च रूपादिरहितानां तेषामसत्त्वं तत्र बीजमिति वाच्यम् । पूर्वरूपनाशाग्रिमरूपानुत्पत्तिक्षणाद्यक्षणादौ तद्विनापि सत्त्वात् । एवं च गुणाग्रहणे कथं गुणिग्रहणम् । तथा च निर्गुण एवात्मा गृह्यत इति स्वीकर्तव्यम् । अनुभवाभावे च न तस्य जागरे परामर्शः । तथा चाज्ञानाश्रयत्वेन सुषुप्तावनुभूयमानादात्मनोऽहङ्कारो भिन्नः । एवमेवात्मान्यत्वे सिद्धे अस्वप्रकाशत्वसाधनेनान्योन्याश्रयः । न च तर्हि 'अहमस्वाप्स'मित्यहमर्थस्य परामर्शानुप्रवेशानुपपत्तिः । तदंशं परामर्शत्वासिद्धेः । एवं सत्यपि यथा ज्ञानांशे तस्य परामर्शत्वं, तथोपपादितमधस्तात् । यद्यप्यहमस्वाप्समित्यादिज्ञानान्नान्य आत्मपरामर्शः, तथाप्यहमर्थस्य सुषुप्तिकालाननुभूतत्वेन तत्काले अज्ञानाश्रयत्वेन चानुभूतात्मन्येव परामर्शत्वपर्यवसानम् । अत एव चिदस्वपीत स्वयमस्वपीदिति परामर्शाकारतापत्तिर्निरस्ता । तत्कालानुभूतान्तःकरणसंसर्गे अहमित्याकारोपपत्तेः । यत्तूक्तं विवरणे—अन्तःकरणविशिष्ट एवात्मनि प्रत्यभिज्ञानं ब्रूमः । न निष्कलङ्कचैतन्ये । तस्य मोक्षावस्थायिनः शास्त्रैकसमाधिगम्यत्वा'दिति । तदत्र न विरोधाय । मोक्षावस्थायिनः शास्त्रैकसमाधिगम्यत्वादिति हेतूक्त्या न निष्कलङ्क इति उपाधिमात्रविरहिणि प्रत्यभिज्ञाननिषेधेन चान्तःकरणपदस्य उपाधिमात्रपरत्वात् । तथा च सुषुप्तावप्यज्ञानोपहित एवात्मा गृह्यते । किञ्चान्तःकरणाविशिष्टे प्रत्यभिज्ञाननिषेधो नाभिज्ञाननिषेधोऽपीति न विरोधः । सुषुप्तावभिज्ञाया एवोक्तत्वात् । न च यद्यहमर्थो न परामृश्येत तर्हि 'एतावन्तं कालं सुप्तोऽहमन्यो वे'ति संशयः स्यात् । न त्वहमेवेति निश्चय इति वाच्यम् । सुषुप्तिकालानुभूतात्मैक्याध्यासादिति गृहाण ! यथा पूर्वदिनानुभूतदेवदत्तादभिन्नतयानुभूते चैत्रे सोऽयं न वेति न संशयः । किं तु स एवेति निश्चयः । किं च निश्चये सति संशयाभावनियमः । न तु निश्चयाभावे संशयनियमः । तदुक्तम्—'आरोपे सति निमित्तानुसरणम् । न तु निमित्तमस्तीत्यारोप' इति । न चैतावन्तं कालमहं स्वप्नं पश्यन्नासं जाग्रदासमित्यत्रेवाहमस्वाप्समित्यत्रापि अहमंशे परामर्शत्वानुभवात् कथं तत्रापरामर्शत्वमिति वाच्यम् । परामृश्यमानात्मैक्यारोपात्तद्वा नांशे परामर्शत्वाभिमानात् । न चापरामर्शे परामर्शत्वारोपो न दृष्ट इति वा-

च्यम् । तद्विज्ञे तत्त्वेनानुभूयमाने परामर्शत्वारोपदर्शनात् । अत एवाहमर्थस्या-
 त्मान्यत्वे यः पूर्वं दुःखी, सोऽधुना सुखी जात इतिवत् यः पूर्वं मदन्यः सुषुप्तः
 सोऽधुना अहं जात इति धीः स्यादिति निरस्तम् । यथा दुःखित्वेन प्राक् ज्ञानं,
 तथा मदन्यत्वेन प्राक् ज्ञानाभावात् सुषुप्तावहमर्थाप्रकाशवत् तदन्यत्वस्याप्यप्र-
 काश एव । एवं च प्रागसत्त्वाग्रहणात् पूर्वकालगृहीतेनाभिन्नतया गृह्यमाणत्वा-
 च्च नाहङ्कारे जन्मप्रत्ययः । विवेकिनां चैतादृग्बुद्धाविष्टापत्तेः । न च सिद्धे
 अहमर्थस्यात्मान्यत्वे परामृश्यमानात्मैक्यारोपः । सिद्धे च तस्मिन् सुप्तावप्रकाशे-
 नाहमर्थस्यात्मान्यत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम् । आत्मान्यत्वसिद्धेः
 प्रागेवाहमर्थापरामर्शस्य साधनात् । अहमस्वाप्समित्यस्यैवात्मपरामर्शत्वाङ्गीका-
 रेण न दृष्टहानादृष्टकल्पनापत्तिः । अत एव च सुषुप्तावहमर्थप्रकाशे ह्यस्तन इव
 स्मर्येतेत्यत्र नेष्टापत्यवकाशः । किं च 'एतावन्तं कालमहमित्यभिमन्यमान आ-
 स'मिति परामर्शस्यात् । न चाहमर्थप्रकाशे तदभिमानापादनं कर्णस्पर्शं क-
 टिचालनमिति वाच्यम् । तत्रैव हि तत् । अहमर्थमात्रसापेक्षतया तदभिमानप्र-
 काशयोरुभयोः समव्याप्ततया परस्परप्रकाशेन परस्परपरामर्शापादनस्याव्यधिक-
 रणत्वात् । न च तत्रापि 'आत्मैत्यभिमन्यमान आस'मिति परामर्शापत्तिः ।
 अहङ्कारस्य तत्र तन्त्रनया तदभावे तत्रापादयितुमशक्यत्वात् । यत्तु सुषुप्तावहमर्थो-
 भासत एव । 'न किञ्चिदहमवेदिष'मिति अज्ञानपरामर्शस्यात्माद्यज्ञानादन्यवदहमर्था-
 ज्ञानादन्यदेवाज्ञानं विषयः । अन्यथा विरोधादिति । तदज्ञानविजृम्भितम् । न हि
 साक्षिवेदनमज्ञानविरोधि । सुषुप्तौ च यथाहमर्थानवभासः, तथोक्तम् । न विज्ञानात्ययम-
 हमस्मीति सुषुप्तिविषया श्रुतिरपि तदानीन्तनाहमर्थाज्ञाने प्रमाणम् । न चेयं श्रुति-
 र्नात्मानं न परांश्चेति सुषुप्तावात्माज्ञानश्रुतिवद्विशेषाज्ञानपरा । 'अहरहर्ब्रह्म गच्छ-
 न्ति' 'सति सम्पद्य न विदुः'रित्यात्मवेदनबोधकश्रुतिविरोधेन विशेषाज्ञानपरत्वं युक्त-
 म् । न च प्रकृते तथा । विरोधाभावात् । यत्तु अहमर्थस्तावत् स्मर्ता । स चाविद्याव-
 च्छिन्नचैतन्यं वा, अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं वा । आद्ये योऽहमकार्षं सोऽहं मौपु-
 प्तिकाज्ञानादि स्मरामीत्यनुभवविरोधः । अन्त्ये त्वहमर्थस्यैव तदनुमवितृत्वं वाच्यम् ।
 स्मृतिसंस्कारानुभवानामेकाश्रयाणामेव कार्यकारणभावात् योऽहमन्वभूवं सोऽहं स्मरा-
 मी'ति प्रत्यभिज्ञानाच्चेति । तन्न । दत्तोत्तरत्वात् । उक्तं ह्यविद्यावच्छिन्नचैतन्य-
 मनुमवितृ । तदेव चान्तःकरणावच्छेदेनानुभूयमानं स्मृतिरिति न तयोर्वैरूप्यम् । न चा-
 विद्यावच्छिन्नचित्तोऽपि नैक्यमस्ति । अन्तःकरणरूपोपाधिभेदेन भेदादिति वा-
 च्यम् । अविद्यावच्छिन्न एवान्तःकरणावच्छेदात् । न च तथाप्यविद्यान्तःकरणरू-

पोषाभिभेदेन मठाकाशतदन्तस्स्थघटाकाशयोरिव उपहितभेदस्यादिति वाच्यम् । दृष्टान्नासंप्रतिपत्तेः । तयोरेवोपाध्योः परस्परमुपहितभेदकत्वम् । यौ परस्परानुपहितमुपधत्तः । अन्यथा कम्बवच्छिन्नग्रीवावच्छिन्नाकाशादन्य एव घटाकाशस्यात् । न चैवं सुषुप्तावहमर्थाभावे अहं निर्दुःखः स्यामितीच्छया सुषुप्त्यर्थं प्रवृत्त्योगः । 'कृशोऽहं स्थूलोऽहं भवामी'तिवत् प्रवृत्त्युपपत्तेः । न च तत्र काश्यादिनिष्कृष्टस्य शरीरस्यैव स्थौल्याधिकरणतया विवेकिनामुद्देश्यत्वमिति वाच्यम् । प्रकृतेऽप्यन्तःकरणादिनिष्कृष्टस्यैव तदुद्देशविषयत्वात् । ननु, 'योऽहं सुप्तः सोहं जागर्भि' 'योहं पूर्वद्युरकार्षं सोऽहमद्य करोमी'ति प्रत्यभिज्ञानुपपत्तिः अहमर्थस्य भेदात् कृतहानाकृताभ्यागमनसङ्गश्च । कर्तुर्भोक्तुश्चाहमर्थस्य भिन्नत्वात् । अभिज्ञे चैतन्ये कर्तृत्वाद्यभावात् तदारोपस्याप्यभावात् देहादावतिप्रसङ्गाच्चेति चेन्न । सुषुप्तौ कारणात्मना स्थितस्यैव उत्पत्त्यङ्गीकारेण सर्वोपपत्तेः । न च 'अथ हैतत्पुरुषः स्वपिती'त्यारभ्य 'गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मन' इत्यादिश्रुतौ मन-आदीनामेवोपरमोक्तेर्नाहङ्कारोपरम इति वाच्यम् । मनस उपरमे तेनैवाहङ्कारोपरमस्यापि प्राप्तेः । अहङ्कारो हि अनुभवामीत्यात्मानुबन्ध्यनुभवस्याहं कर्तृत्वचिदनुबन्धिकर्तृत्वादेश्चाश्रयः चिदचित्संवलनात्मकत्वादध्यस्तः । तस्य चाचितोऽन्तःकरणस्योपरमे उपरतिः । 'अथातोऽहङ्कारादेशः अथात आत्मादेश' इति श्रुतिरपि पृथगुपदेशेन पार्थक्ये प्रमाणम् । नन्वात्मनस्त्वन्मते 'स एवाधस्ता'दित्युपदिष्टेन भूमेनैवाहङ्कारेणाप्यैक्येऽपि पृथगुपदेशो युक्तः । न च भूमात्मनोर्भिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्धयोः पृथगुपदेश ऐक्यार्थः । द्वयोस्सार्वार्त्मायायोगात् । अहङ्कारस्य तु आत्मैकत्वेन प्रत्यक्षसिद्धस्य पृथगुपदेशो भेदार्थ इति वाच्यम् । अहमर्थादन्यस्यात्मनो भूमाख्यब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्धत्वात्तयोरप्युपदेशो भेदार्थः । अहमर्थस्य तु ब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्धत्वात् तयोरुपदेश ऐक्यार्थ एव किं न स्यात् इति चेन्न । अहङ्कारात् भिन्नात्मनो भूमरूपब्रह्मभिन्नत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेऽपि तदभिन्नत्वस्यापि तदसिद्धतया उभयोस्सार्वार्त्मापदेशानुपपत्तिसहकारेणास्याः श्रुतेस्तयोरभेदपरत्वमुचितम् । प्रकृते चाभेदपरत्वे विरोधः । जडाजडयोरैक्यायोगात् । न च त्वन्मते भूमाहङ्कारात्मनां बिम्बप्रतिबिम्बमुखस्थानीयाविद्योपाधिकब्रह्मजीवचिन्मात्रत्वसम्भवेनाहङ्कारस्य जीवात् पार्थक्यासिद्धिरिति वाच्यम् । 'यत्र नान्यत् पश्यति' 'स एवाधस्ता'दित्यादिना भूमस्वरूपोक्त्यनन्तरं यत्रत्याद्यधिकरणाधिकर्तव्यनिर्देशात्स इति पारोक्ष्यनिर्देशाच्च द्रष्टुर्जीवाद्वयत्वप्रसक्तौ तद्वारणार्थं 'अथातोऽहङ्कारादेश' इत्यहङ्कारेण भूम्नि निर्दिष्टे अहङ्कारस्य देहादिसंघाते अवि-

वेकिप्रयोगदर्शनात् तदभेदप्रसक्तौ निष्कृष्टाहङ्कारकेवलात्मस्वरूपमादाय 'अथात आत्मादेश' इति द्रष्टृभेद उच्यत इत्येतादृशार्थपरत्वेन बिम्बप्रतिबिम्बकल्पनाया अत्रा-
सम्भवात् । सम्भवे वा अविद्योपाधिकजीवस्याहङ्कारत्वोक्तिः स्थूलरुन्धतीन्यायेन ।
अत एव 'स एवेदं सर्वम्' 'अहमेवेदं सर्वम्' 'आत्मैवेदं सर्वम्' मित्याद्यपसंहाराणां 'स ए-
वाधस्तादहमेवाधस्तादात्मैवाधस्ता'दित्युपक्रमैः 'सर्वं समाप्नोषि ततोऽमि सर्वं' इत्यादि-
श्रुतिभिश्च सर्वगतत्वपरत्वेन न सार्वान्तर्यपरत्वम् । येनाहंपदस्य निष्कृष्टाहङ्कारचै-
तन्यपरत्वं स्यात् । सर्वगतत्वं चानेकेष्वपि सम्भवत्येव । भूमात्मोपदेशाभ्यामेव ब्रह्मा-
त्मैक्यसिद्ध्या मध्ये अहङ्कारोपदेशवैयर्थ्यं चेति निरस्तम् । 'स भगवः कस्मिन् प्रति-
ष्ठित' इति प्रश्नानन्तरं किं कचिदधिष्ठानत्वमात्रं पृष्टं, परमार्थतः कचिदधिष्ठितत्वं
वा । आद्ये स्वे महिम्नीत्युक्त्वा द्वितीये भूमातिरिक्तमेव नाम्नीत्येतदर्थपरा 'अन्यो
ह्यन्यस्मिन् प्रतिष्ठित' इति पूर्ववाक्यानुमारेण 'स एवाधस्ता'दित्यादेरपि सार्वान्तर्यपरत्वे
निश्चिते एकत्रैव वाक्ये उपक्रमादिकल्पनेनार्थान्तराकल्पनात् । कल्प्यमानस्य च
प्रकृतार्थानुपपादकत्वात् । सर्वगता जातिरिति पक्षे व्यापकजनेतिरिव भूम्नोऽपि अन्या-
धिष्ठितत्वसम्भवात् । 'सर्वं समाप्नोषी'त्यादिश्रुतेः सार्वान्तर्यपरत्वस्य उपपादितत्वात् ।
नापि मध्ये अहङ्कारोपदेशवैयर्थ्यम् । ब्रह्मण आपरोक्ष्याय अहङ्कारैक्योक्तेः । न च
त्वन्मते प्रत्यगर्थरूपस्यात्मन एवापरोक्षैक्यसत्त्वेन तदैक्योक्त्यैवापरोक्ष्यमिच्छा अह-
ङ्कारे अविद्यमानसार्वान्तर्योक्त्ययोग इति वाच्यम् । आत्मसम्बन्धेनैवाहङ्कारोऽप्यप-
रोक्ष इत्यात्मैक्यादेवापरोक्ष्यं यद्यपि मिष्टं, तथाप्यहङ्कारे आपरोक्ष्यस्य सुप्रसिद्ध-
त्वादहङ्कारोक्तिर्नागुक्ता । यत्तु 'भूमा नारायणाख्य' स्यात् स एवाहङ्कृतिः स्मृतः ।
जीवस्थस्त्वनिरुद्धो यः सोऽहङ्कार उर्ताग्निः ॥ अणुरूपोऽपि भगवान् यामुदेवः परो
विभुः । आत्मैत्युक्तः स च व्यापी'त्यादिस्मृत्या श्रुतं सार्वान्तर्यं नार्थः । किं तु सर्व-
गतत्वमिति । तन्न । श्रुतिविरोधेन भूमेर्नैव सार्वान्तर्यपरत्वम् । न तु स्मृत्या श्रुतं गन्ध-
धानयनम् । न च मोक्षधर्म—'अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मा परात्परः । योऽमौ
व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम् ॥ सोऽहङ्कार इति प्रोक्तः सर्वज्ञोऽयं हि म ।'
इत्यनेन 'सर्वं हि सत्यादय' इति सूत्रेण चाहङ्कारस्यात्मत्वम् । अन्यथा व्याप्यगुक्ति-
रयुक्ता स्यादिति वाच्यम् । 'अहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं चेति श्रुतेः । 'महाभूतान्यहङ्कार'
इति स्मृतेः । अहङ्कारस्य व्यापकत्वाम्भवात् 'अहं मनुर्भव'मित्यादावैवाहङ्कारस्य
निष्कृष्टाहङ्कारचैतन्यपरत्वात् । नन्वनयोः श्रुतिस्मृत्योर्महत्तत्त्वार्थं मनआर्दानां का-
रणं वैकारिकादिभेदेन त्रिविधमहङ्कारादिपदवाच्यं विषयः । न त्वहमर्थः । तथा च
स्मृतिः—'महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद्गवद्वीर्यचोदिनात् । क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधमम-

पद्यत ॥' इत्यादेरविरुद्धार्थमादायोपपत्तेः । विरुद्धार्थत्वकल्पनायां 'बुद्धिरव्यक्तमेव चे'त्यत्र क्षेत्रे प्रयुक्तबुद्धिशब्देन संविद उक्तौ संविदोऽपि क्षेत्रत्वापत्तिः । न च बुद्धिशब्दस्य नानार्थत्वम् । न त्वहङ्कारस्यात्मातिरिक्तार्थकत्वमिति वाच्यम् । 'दम्भाहङ्कारसंयुक्ता' इत्यादौ देहे अहंबुद्धौ गर्वे च प्रयोगेण 'गर्वोऽभिमानोऽहङ्कार' इत्यभिधानेन चाहमर्थवाचित्वनियमाभावात् । तथा चात्मवाच्यहंशब्दोऽस्मच्छब्दसिद्धः । अहङ्कारशब्दोऽनात्मवाची । तत्पर्यायस्त्वहंशब्दो मान्ताव्ययमिति चेन्न । मान्तदान्तत्वभेदेनार्थभेदकल्पनमयुक्तम् । सर्वेषामेव तेषां 'अह'मिति प्रतीयमानाहङ्कारविषयत्वमेव । पर्यायतथैव प्रयोगदर्शनात् । अहङ्कारातिरिक्तात्मनि प्रयोगस्तु, लक्षणया । मान्तदान्तत्वेनानिर्धारिताहंशब्दस्याहङ्कारे प्रयोगदर्शनस्य नियामकत्वात् । यथा 'अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मा परात्परः । योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम् ॥' इति । 'सोऽहङ्कार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः ।' इत्यत्र लक्षणयाऽहङ्कारशब्दः आत्मनीति । यत्त्वहमर्थे आत्मानात्मधर्मदर्शनमसिद्धम् । कर्तृत्वादेरात्मधर्मत्वादिति । तत्र कर्तृत्वादेरनात्मधर्मत्वं यथा तथा वक्ष्यामः । नन्वनात्मधर्मत्वेऽपि कर्तृत्वादेस्तदाश्रयस्याभावेऽपि कर्तृत्वादिकमात्मनि भासताम् । 'गौरोऽह'मित्यत्र शरीरगतगौरत्वमिवेति चेन्न । दृष्टान्तासम्प्रतिपत्तेः । तत्रापि देहत्वेनाभावेऽपि गौरत्वमनुप्यत्वादिना तत्प्रतीतिः । अनुमानं च अहमर्थोऽनात्मा । अहंप्रत्ययविषयत्वाच्छरीरवत् । न चाहमर्थान्तर्गताधिष्ठानभूतचित्तोऽपि तत्प्रत्ययविषयत्वात् तत्र व्यभिचारः । येन रूपेणाहम्प्रत्ययविषयता, तेन रूपेण तस्याप्यनात्मत्वात् । स्वरूपेणाहम्प्रत्ययविषयत्वाभावात् व्यभिचारः । अहमर्थ आत्मान्यः । अहंशब्दाभिधेयत्वात् । अहङ्कारशब्दाभिधेयवत् । न चात्रासिद्धिः । पर्यायताया दर्शितत्वात् । न च त्वयाप्यात्मनो गौरोऽहमित्यनात्मारोपाधिष्ठानत्वं, मा न भूवं भूयासमित्यादिना परमप्रेमास्पदत्वं, अहमर्थस्य स्वसत्तायां प्रकाशाव्यभिचारेणात्मनः स्वप्रकाशत्वं चोक्तम् । तत्सर्वमहर्षस्यानात्मत्वे न युक्तं स्यादिति वाच्यम् । इदम् इवाधिष्ठानावच्छेदकत्वेनाधिष्ठानत्वोक्तेः । परमप्रेमास्पदत्वमहमर्थे आत्मैक्यारोपात् । न चैवमन्योन्याश्रयः । सुषुप्तिकालीनप्रकाशाप्रकाशाभ्यां वैधर्म्येण भेदसाधनात् । न चाहमर्थप्रेम्णोऽन्यस्य प्रेम्णोऽननुभवः । परामर्शसिद्धसुषुप्तिकालीनतादृशप्रेमानुभवस्य सत्त्वात् । न चाहिते हितबुद्ध्या प्रेमोत्पत्तिदर्शनेऽपि अप्रेमास्पदे प्रेमास्पदतारोपो न दृष्ट इति वाच्यम् । अहमर्थे आत्मैक्यारोपनिबन्धनं प्रेमास्पदत्वम् । न तु स्वाभाविकमिति ब्रूमः । न तु प्रेमास्पदत्वारोपम् । अहमर्थात्मनोर्भेदेऽपि अहमर्थस्य प्रकाशाव्यभिचारः स्वप्रकाशात्मसम्बन्धं विना न घटत इति सोऽपि तत्र प्रमाणमिति नायुक्ति-

लेशोऽपि । न च 'समारोप्यस्वरूपेण विषयो रूपवान् भवेत् । विषयस्य तु रूपेण समारोप्यं न रूपवत् ॥ 'इति वाचस्पत्युक्तेरन्तःकरणगताप्रेमास्पदत्वस्यैवात्मनि प्रतीत्यापत्तिरिति वाच्यम् । किमधिष्ठानगतधर्मस्यारोप्ये अभानमापाद्यते आरोप्यगतधर्मस्याधिष्ठाने भानं वा । नाद्यः । यद्धर्मवत्तया ज्ञायमाने अधिष्ठाने आरोप्यनिवृत्तिस्तस्यैवारोप्ये अभाननियमः । प्रकृते तदभावात् । न द्वितीयः । अधिष्ठानगतधर्मप्रतीत्यविरोधिनः आरोप्यगतस्याधिष्ठाने भानेऽपि प्रकृते अविवक्षात् । आत्मैक्याध्यासकाल एव प्रेमास्पदत्वसम्भवेनारोप्येऽपि अप्रेमास्पदत्वाप्रतीतिः कुतो विषये तत्प्रतीतिः । यथा इदमिति रजताध्यासकाल एव रजते अनिदन्त्वाप्रतीतिः । यत्तु कैश्चित् परिह्रियते । मुखानुभवरूपस्यात्मनो अहमर्थात् भेदेनैव सुखमनुभवामीत्यादौ प्रतीतिरिति । तत्र । वैषयिकमुखानुभवस्यात्मान्यत्वात् । न च मोक्षे अहमर्थाभावेनात्मनाशो मोक्ष इति बाह्यमतापत्तिः । प्रेमास्पदस्याहमर्थस्य त्वन्मतेऽपि नाशात् तदन्यस्य शून्यस्य तन्मतेऽप्यनाशादिति वाच्यम् । औपाधिकप्रेमास्पदनाशेन बाह्यमतप्रवेशापत्तौ शरीरनाशेऽपि तदापत्तेः । एतावताहमर्थस्य मुक्त्यनन्वयेपि 'माममृतं कृधि' 'ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास'मिति श्रुतिरपि चैतन्यगतमेवामृतत्व विषयीकरोति । 'अहं पुष्टः स्या'मितीच्छेव स्वसमयविद्यमानशरीरवृत्तिपुष्टिम् । न च 'शरीरं पुष्टं स्या'दिति शरीरमात्रे पुष्टीच्छावत् 'आत्ममात्रं मुक्तं स्या'दितीच्छाया अदर्शनेन मुक्तेरनिष्टत्वापत्तिरिति वाच्यम् । इच्छासमये अन्तःकरणध्याससम्भवेन यद्यपि नात्ममात्रगतमुक्तीच्छा, तथापि विशिष्टगतमुक्तीच्छाया एव विवक्षितविवेकेन विशिष्टमात्रगतमुक्तिविषयत्वपर्यवसानात् तस्यामिष्टत्वापत्तेः । न चाहमर्थम्यान्तःकरणग्रन्थित्वे 'मम मन' इति धीर्न स्यात् । त्रिदचिद्वन्धिरहङ्कारः । अचिन्मात्रमन्तःकरणम् । इति भेदेन पण्ड्यपत्तेः । न चैवं 'मनः स्फुरति मनोऽस्ती'त्यादिज्ञानादहमितिज्ञानम्य वैषम्यानुभवो न स्यात् । त्रिदचित्संवलनविषयत्वाविशेषादिति वाच्यम् । संवलनं हि न सम्बन्धमात्रम् । किं तु तादात्म्येन प्रतिभासः । स च तत्र नास्तीति विशेषात् । ननु, सर्वापि भ्रान्तिर्द्यौशविषया । अन्यथा निराधिष्ठानकभ्रमापत्तेः । न च 'अह'मिति बुद्धेः द्यौशत्वमनुभूयते । कल्प्यते चेत्, आत्मेति बुद्धेर्यौशत्वमपि कल्प्यतामिति चेन्न । किमिदं द्यौशविषयत्वम् । अधिष्ठानारोप्यविषयत्वं चेत्तर्हीष्टापत्तिः । अहमर्थमिष्ट्यात्वस्यैव द्वितीयांशविषयत्वे प्रमाणत्वात् । आत्मेत्यत्र तु द्यौशविषयत्वे नैवं प्रमाणमस्ति । येन तथा कल्प्यते । न च द्यौशविषयत्वं भिन्नभिन्नप्रकारावच्छिन्नाधिष्ठानारोप्यविषयत्वम् । रजतत्वसंसर्गारोपानेबन्धनेदंरजतमिति प्रतीतौ व्यभिचारात् । न हि रजतत्वेऽपि तत्र कश्चन प्र

कारो भासते । रजतादेस्तत्र प्रकारत्वकल्पने मानाभावात् । तत्कल्पनां विनैवोपपत्तेः, तथापि कल्पनायामतिप्रसङ्गादप्रयोजकत्वाच्च । यद्वा अत्राप्य‘हं स्फुरामि ‘अहमस्मी’ ति व्यंशता भास्येव । ‘रूप्यं स्फुरति’ ‘रूप्यमस्ती’त्यत्रेव । इयांस्तु विशेषः । यत्तत्र इदंत्वावच्छिन्नस्फुरणमधिष्ठानमिति इदं रूप्यमिति धीः । इह तु स्फुरणमात्रमधिष्ठानमिति स्फुरामीत्येव बुद्धिः । न च भ्रमस्याप्यध्यस्तत्वेनाधिष्ठानत्वायोगः । भ्रान्तो ऽसि । स्फुरणं चैतन्यं द्रूमः । न त्वविद्यावृत्त्यादिकम् । एवं च न प्रत्यक्षमहमर्थस्यात्मत्वे प्रमाणम् । नाप्यनुमानम् । तथा हि अहमर्थो मोक्षान्वयी । तत्साधनकृत्याश्रयत्वात् । सम्मतवत् । इत्यत्र विशेषव्याप्तौ दृष्टान्ताभावः । न हि कृत्याश्रये मोक्षान्वयित्वं क्वचित् संप्रतिपन्नमस्ति । सामान्यव्याप्तेस्स्वर्गसाधनकृत्याश्रये ऋत्विजि स्वर्गानन्वयेन व्यभिचारः । अहमर्थः अनर्थनिवृत्त्याश्रयः । अनर्थाश्रयत्वात् । सम्मतवदित्यत्र शरीरे व्यभिचारः । न च तत्रानर्थाश्रयत्वमसिद्धम् । ‘अहमज्ञ’ इति प्रतीत्या अहमीव ‘स्थूलोऽहमज्ञ’ इति प्रतीत्या शरीरेऽपि तत्सत्त्वात् । अन्यथा असिद्धिप्रसङ्गात् । अनात्मत्वं नाहमर्थवृत्तिः । अनात्ममात्रवृत्तित्वात् । घटत्ववदित्यत्र कृत्याश्रयावृत्तित्वमुपाधिः । नापि ‘कस्मिन्वहमुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि’ ‘स प्राणममृतजत हन्ताहमिमास्तिस्वो देवता’ इत्यादौ जगत्कारणे सति प्राणमनस्सृष्टेः पूर्वमहंत्वोक्तेः ‘तदात्मानमेवावेत्’ ‘अहं ब्रह्मास्मी’त्यवधारणेन शुद्धात्मनोऽहन्त्वोक्तेः अनवद्यस्य ब्रह्मणोऽहमुल्लोखोक्तेः ‘अहमित्येव यो वेद्यः स जीव इति कीर्तितः । स दुःखी स सुखी चैव स पात्रं बन्धमोक्षयोः ॥’ इत्यादौ मोक्षान्वयोक्तेश्चैतादृश्रुतयः प्रमाणम् । विशिष्टवाचकस्यैवाहम्पदस्य लक्षणया निष्कृष्टाहङ्कारचैतन्ये प्रयोगाल्लक्षणाबीजभूतानुपपत्तिरुक्ता । एतेन ‘मामेव ये प्रपद्यन्ते’ इत्यादिस्मृतयोऽपि व्याख्याताः । अत एव ‘तद्योऽहं सोऽसा’वित्यादावपि लक्षणाश्रयणीया । विशिष्टवाचकत्वेन क्लृप्तस्य विशेष्ये लक्षणाया आवश्यकत्वात् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धावहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः ॥

ननु कर्तृत्वं यद्यनात्मधर्मस्स्यात्, कथमात्मनि भासेत । न च जपाकुसुमस्थं लौहस्थं स्फटिक इवान्तःकरणगतं कर्तृत्वमात्मन्यध्यस्यते । न तु तात्त्विकम् । निर्विकारत्वश्रुतिविरोधात् । सुषुप्तौ बुद्ध्यभावेऽकर्तृत्वदर्शनाच्चेति वाच्यम् । एवं हि ‘रक्तं कुसुम’मितिवत् कदाचित् मनः कर्त्रिति प्रत्यक्षप्रमा ‘लोहितस्फटिक’ इति बत् चैतन्यं कर्त्रिति भ्रमश्च स्यादिति चेन्न । कर्तृत्वविशिष्टान्तःकरणस्य चैतन्यात्मनाध्यासेन न तथा प्रतीतिः । कुसुमस्य स्फटिकात्मना नाध्यास इति वैषम्यात् । न चाधिष्ठानात्मनानध्यस्तजपाकुसुमस्थानीयमुपाधिं विना भीषणत्वादियु-

क्तसर्पस्य रज्ज्वात्मनेव कर्तृत्वादियुक्तबुद्धेश्चिदात्मनाध्यासे रज्जौ भीषणत्वान्तरस्थे-
वात्मनि कर्तृत्वान्तरस्यानध्यासेन सोपाधिकत्वं न स्यादिति वाच्यम् । आत्मनि
कर्तृत्वान्तरस्थैवाध्यासात् । न च तर्हि कर्तृत्वद्वयस्य विविच्य प्रतीतिस्स्यात् ।
आत्मान्तःकरणयोरैक्याध्यासात् । रज्जुसर्पादौ अध्यस्यमानऋतत्वादिविशिष्टसर्पापेक्ष-
या अधिकसत्ताकस्य सर्पान्तरस्य सम्भवेन नायमुपाधि । अतो निरुपाधिकत्वम् ।
अत्र त्वध्यस्यमानान्तःकरणापेक्षया कर्तृत्वादिधर्मविशिष्टमन्यदधिकसत्ताकं नास्त्ये-
वेति अन्तःकरणमत्रोपाधिरिति न सोपाधिकत्वानुपपत्तिः । न चैवमपि मनो न
स्फुरणम् । किं तु स्फुरतीति तयोर्भेदधीदशायां प्रत्येकं 'रक्तं कुसुमं' 'स्फटिको
रक्त' इतिवत् 'मनः कर्तृ' 'चैतन्यं कर्त्रि'ति प्रतीत्यापत्तिरिति वाच्यम् । तादा-
त्म्यारोपविरोधिभेदग्रहस्थैव तत्प्रयोजकत्वात् । प्रकृते च तदभावात् । यत्त्वभेदग्र-
हदशायामपि 'अयं भीषणम्मर्षां भीषण' अहं गौरशरीरं गौर'मिति वत् 'मनः
कर्तृ' 'चैतन्यं कर्त्रि'ति प्रतीतिस्स्यादिति । तत्र । तादात्म्यग्रहस्थैव प्रतिबन्धकस्य
सत्त्वेन दृष्टान्तस्यैवामप्रतिपत्तेः । यदपि सोपाधिकत्वे तन्त्रत्वेनाधिष्ठानसमसत्ता-
कत्वमुपाधेः, तद्धर्मस्य वा, अध्यस्यमानापेक्षयाधिकसत्ताकत्व वा, तयोरिति पक्ष-
द्वयमुद्भाव्य प्रकृते तद्व्ययं न सम्भवतीति दूषणाभिधानम् । तदनुक्तोपात्तम्भनम् ।
यदन्वयव्यतिरेकानुविधायिनया यत्प्रतीयते, तदपेक्षया अधिकसत्ताकतद्धर्माश्रयान्त-
राभावस्यैव सोपाधिकत्वे तन्त्रत्वात् । न चैवं क्षीरमण्डकनीरैक्याध्यामानिबन्ध-
नक्षीरधर्मप्रतीतिः सोपाधिकी स्यात् । तस्याम्सोपाधिकत्वे इष्टापत्तेः । ननु, बुद्धिगतं
कर्तृत्वं किमहमर्थं, 'अहमर्थगतं वात्मनि अध्यस्यते । आद्ये आरोपितस्यापि अनर्थ-
स्यात्मन्यभावे तस्य बन्धमोक्षानधिकरणत्वापत्तिः । द्वितीये अनध्यामनैव 'अहं कर्त'ति
प्रतीत्युपपत्तौ किमध्यामेनेति चेन्न । अहङ्कारन्तु चिदचिद्व्यतिरूपतया द्वयंश । तत्रा-
चिदंशे बुद्धौ कर्तृत्वसत्त्वेऽपि तद्विशिष्टाया बुद्धेश्चैक्याध्याम्य विना 'अहं कर्त'ति
प्रतीतेरयोगेनाध्यासस्यावश्यकत्वात् । एतन्नारोपितकर्तृत्वस्याप्यभावे आत्मनो ब-
न्धमोक्षानधिकरणत्वं स्यादिति निगम्यम् । न च 'कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वादि'त्याधि-
रणे त्वयाऽपि साङ्ख्यगत्या बुद्धेः कर्तृत्वे प्राप्ते, जीवस्यैवेति मिद्धान्वितत्वेन
विरोधः । न चाविवेकनिबन्धनं जीवनिष्ठत्वम् । अविवेकस्य साङ्ख्यमतेऽपि
सत्त्वादिति वाच्यम् । बुद्धेरेव कर्तृत्वम् । भोक्तृत्वं चैतन्यस्येति पूर्वपक्षं कृत्वा क-
र्तृत्वभोक्तृत्वयोरैकाधिकरण्यनियमेन भोक्तृत्ववत् कर्तृत्वमप्यङ्गीकर्तव्यमित्युक्तम् ।
न तु बुद्धेः अकर्तृत्वं आत्मनो वा स्वाभाविकं कर्तृत्वमिति । 'यथा च तक्षोभय-
था' इत्युत्तराधिकरणे पूर्वाधिकरणोक्तस्यात्मकर्तृत्वस्य स्वाभाविकत्वपूर्वपक्षे औ-

पाधिकत्वस्य स्थापितत्वात् । अतो न तदधिकरणविरोधः । यदपि बुद्धेः कर्तृ-
 त्वे करणत्वं कथमिति । तदप्ययुक्तम् । अन्यत्र कर्त्र्या एव बुद्धेरुपलब्धिं प्रति-
 करणत्वोपपत्तेः । न च कर्तृत्वाद्यनर्थरूपबन्धस्य बुद्धिगतत्वेन मोक्षस्यापि तद-
 न्वयापत्तिः । अनर्थतन्निवृत्त्योरैकाधिकरणनियमादिति वाच्यम् । कर्तृत्वादेशे-
 तनगततयैवानर्थतया बुद्धेरनर्थानाश्रयत्वात् । न च चैतन्यगतस्यानर्थत्वे चैतन्य-
 स्याप्यनर्थकोटौ निवेशापत्तिः । आत्मसम्बन्धित्वेनैवानर्थस्य हेयत्वेनात्मनोऽपि हे-
 यत्वं सर्वमतेऽपि स्यात् । आरोपितत्वपुरस्कारेणानर्थत्वाभावात् नान्योन्याश्रयः ।
 न च शुद्धात्मनः कदापि नानर्थाश्रयत्वेन प्रतीतिः । भ्रमकाले अहं भोक्ता प्र-
 माकाले बुद्धिर्भोक्त्रीति प्रतीतेरिति वाच्यम् । शुद्धस्य भोक्तृत्वाद्यनर्थानाश्रय-
 त्वेऽपि उपहितस्य शुद्धात्स्वाभाविकभेदाभावेन बन्धमोक्षसामानाधिकरण्योपपत्तेः ।
 एतेन बुद्धिः श्रवणादिकर्त्रीति तस्या एव फलं मोक्षोऽपि स्यादिति वाच्यम् । 'शा-
 स्त्रफलं प्रयोक्तरीति न्यायात् । अन्यथातिप्रसङ्गादिति निरस्तम् । जातेष्टि-
 पितृयज्ञयोर्व्यभिचारात् । न च पूतपुत्रकत्वं स्वर्गभागिपितृकत्वं वा कर्तृगतमेव
 फलम् । तस्य फलत्वेनाश्रवणात् । न च तादृक्पुत्रकत्वं फलेन सम्बन्धः । न तु
 फलमिति वाच्यम् । एवं हि संयुक्तसमवायादिना पित्रन्यस्यापि तत्फलं स्यात् ।
 अशास्त्रीयत्वाविशेषात् । न च पित्रर्थपुत्रगतं पूतत्वादिकं तदनुष्ठातुः पितुरेव
 फलम् । तेन तदुद्देशात् । न चेहात्मा अन्तःकरणार्थः । येनात्मगतो मोक्षः तस्योद्देश्य-
 स्यादिति वाच्यम् । आत्मा यद्यपि नान्तःकरणार्थः अहमर्थगततया, तथापि फलस्यो-
 द्देश्यत्वानुभवात् अहमर्थस्य चात्मानात्मरूपत्वेनात्मन्यपि फले उद्देश्यगतत्वान-
 पायात् । यद्वा आरोपानारोपसाधारणं कर्तृत्वमेव फलभाक्त्वे प्रयोजकम् । त-
 च्चात्मन्यस्त्येव । न च शरीरेऽप्यारोपितकर्तृत्वेन फलभाक्त्वापत्तिः । फलपर्य-
 न्तमसत्त्वेन फलभाक्त्वासम्भवात् । न हि कर्तुः फलभाक्त्वनियमं ब्रूमः । किं तु
 फलभाजः कर्तृत्वनियमम् । अजनितफलकर्मकर्तरि व्यभिचारात् अप्रयोजकत्वा-
 च्च । ननु मनसः कर्तृत्वं न घटते । कृतिकर्मत्वस्य करणत्वस्य च तद्विरोधिन-
 श्श्रुत्यादिसिद्धत्वात् बुद्ध्याभावेऽपि कर्तृत्वस्य श्रूयमाणत्वाच्च । तथा हि 'तन्मनोऽकु-
 रूते'त्यादौ मनसः कृतिकर्मत्वं 'शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसे'त्यादिश्रुतौ 'श-
 रीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर'इत्यादिस्मृतौ च करणत्वम् । 'मनउदक्रामन्मीलित
 इवाग्नीन् पिबन्नास्त इवे'त्यादिश्रुतौ मनउत्क्रमणेऽप्यात्मनः कर्तृत्वम् । तथा
 परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स तत्र पर्येति जज्ञन् क्रीडन् रम-
 माण' इत्यादौ स्वरूपाविर्भावरूपपरममुक्तावपि कर्तृत्वं 'कर्ता विज्ञानात्मा यो वेदेदं

जिघ्राणी'ति 'स आत्मानन्दभुक्त्या प्राज्ञ'इत्यादिश्रुतितश्च कर्तृत्वम् । तथा च बुद्धिर्न कर्त्रीति चेन्न । 'विज्ञानं यज्ञं तनुते' इत्यादिश्रुत्या मनसः कर्तृत्वेन स्वकृतिकर्मत्वविरोधेऽपि तत्रेश्वरकृतिकर्मत्वस्य उपलब्धिं प्रति करणत्वस्य चाविरोधात् । ईश्वरे अविद्यावृत्तिरूपज्ञानेच्छावत् तद्रूपकृतिसम्भवात् । न च विज्ञानपदं ब्रह्मपरम् । 'विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान् कामान् समश्नुते ।' इत्यादिवाक्यशपादिति वाच्यम् । वाक्यशेषोक्तमुभयु-
 ज्ञेयशुद्धब्रह्मणो यज्ञकर्तृत्वामम्भवेन कर्तृत्वेन प्रतिपाद्यमाने विज्ञाने ततोऽर्थान्तरत्वनिश्चयात् 'अज्ञं ब्रह्मेत्युपास्त' इत्येतद्वाक्यसमानयोगक्षेमत्वाच्च । 'तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यती'त्यादि स्मृतेः 'प्रकृतेः क्रियमाणानी' त्यादिस्मृतेश्च । न चात्मनि स्वातन्त्र्येण कर्तृत्वनिषेधबोधकत्वमनयोः । सामान्यतो निषेधे बाधकाभावात् । अत एव 'ध्यायतीव लेलायतीवे'त्यादाविवशब्दः । न चेशब्दः परतन्त्रप्रभौ प्रभुरिवेतिवत् जीवकर्तृत्वे परतन्त्रतामात्रपरः । तद्वदत्र बाधकाभावात् । न च बुद्ध्यभावेऽपि आत्मनः कर्तृत्वश्रवणात् बुद्धेः कर्तृत्वामम्भव इति वाच्यम् । बुद्धेः कर्तृत्वे जनकत्वमात्रे वा । सर्वथा तस्या जीवनिष्ठत्वेनाभिमतयां कृताद्यपेक्षणीयत्वेन तदभावे कर्तृत्वबोधकस्य तत्रापि मते उपचरितार्थित्वान् । निर्धर्मकत्वाविचारत्वनिष्क्रियत्वादिबोधकश्रुतिविरोधाच्च । न च निर्धर्मकत्वरूपधर्माभावाभावाभ्यां व्याघातात् ज्ञानत्वसाक्षित्वादिवत् सत्यस्यामत्यस्य वा ज्ञातृत्वादेरप्यात्मन्येव सम्भवाच्च निर्धर्मकत्वश्रुतिर्न श्रूयमाणार्थपरेति वाच्यम् । निर्धर्मकत्वस्य धर्माभावरूपस्य ब्रह्मस्वरूपानतिरेकेण धर्मत्वाभावेन व्याहृत्यभावात् । यत्त्वमत्यस्य सत्यस्य वा ज्ञातृत्वस्यात्मन्यपि सम्भव इत्युक्तम् । तदिष्टमेव । नह्यारोपितमपि कर्तृत्वमात्मनि प्रतिषेधामः । न च निर्विकारत्वं द्रव्यान्तररूपतया परिणामाभावपरम् । न तु विशेषाकाराभावपरम् । तच्चात्मनः कर्तृत्वादिसत्त्वेऽप्यविरुद्धमिति वाच्यम् । द्रव्यान्तररूपतया परिणामनिषेधकमपीदं वाक्यं निर्धर्मकश्रुत्यनुमारेण विशेषाकारमात्रस्यैव निषेधपरम् । सामान्यनिषेधेनैव विशेषनिषेधप्राप्तेः ! नापि निष्क्रियत्वे क्रिया परिस्पन्दो वा, धात्वर्थो वा । आद्ये इष्टापत्तिः । द्वितीये आत्मन्यपि अस्मादिघात्वर्थरूपमत्तादेस्सत्त्वेनासिद्धिरिति वाच्यम् । ब्रह्मण एव सद्रूपत्वेन तत्र सत्तादेरप्यभावात् । क्रियापदस्य कृतिपरत्वाच्च । अत एव मनसोऽभावे सुषुप्तौ कर्तृत्वाद्यदर्शनम् । न च तदापि स्वामादिकर्तृत्वं दृश्यत एव । सुषुप्तौ 'भूर्भुवः प्रश्वसिती'ति श्रुतेरिति वाच्यम् । 'न तु द्वितीयमस्ती'त्यादि

श्रुत्या तं प्रति श्वासस्थैवाभावेन तत्कर्तृत्वस्य सुतरामसम्भवात् । यद्वा क्रियाशक्तिप्राधान्येन प्राणात्मकस्यान्तःकरणस्य तदापि सत्त्वेन तदुपाधिककर्तृत्वस्य तदापि सत्त्वात् । तथा च श्रुतिरन्यपरा । दर्शनं च द्रष्टृविद्याकल्पितश्वासादिविषयम् । इदं च दृष्टिसृष्टिवाद एव समर्थितम् । 'कामस्सङ्कल्प' इत्यारभ्य 'हीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एवं'त्यन्ता श्रुतिरपि मनसः कर्तृत्वपरा । न तु मनसो निमित्तत्वपरा । न च 'मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयती'त्यादिश्रुत्या 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिण' इत्यादिश्रुत्या च मनसः करणत्वमिति वाच्यम् । मनोव्यतिरिक्तस्य सङ्कल्पानाश्रयत्वेन 'मनसा वा' इति श्रुतेरुपचरितार्थत्वात् । नाप्यात्मा मोक्षसाधनकृतिमान् । फलान्वयित्वात् । सम्मतवत् । अज्ञानं ज्ञानसमानाधिकरणम् । ज्ञाननिवर्त्यत्वात् । ज्ञानप्रागभाववत् । दुःखादिभोगः मोक्षसमानाधिकरणः । बन्धत्वात् । सम्मतवदित्याद्यनुमानैरात्मनः कर्तृत्वसिद्धिरिति वाच्यम् । आद्यानुमाने आरोपानारोपसाधारणकृतिमत्त्वं वा साध्यं अनारोपितकृतिमत्त्वं वा । आद्ये इष्टापत्तिः । द्वितीये जातेष्टिपितृयज्ञजन्यफलान्वयिनि व्यभिचारः । द्वितीयानुमानेऽपि आरोपितानारोपितसाधारणज्ञानाधिकरणवृत्तित्वं वा, अनारोपितज्ञानाधिकरणवृत्तित्वं वा । अत्राप्याद्ये इष्टापत्तिः । द्वितीये अनादिभावभिन्नत्वस्योपाधित्वम् । तृतीयानुमाने आरोपितानारोपितसाधारणसम्बन्धेन मोक्षसमानाधिकरण्ये इष्टापत्तिः । अनारोपितसम्बन्धेन सामानाधिकरण्ये साध्याप्रसिद्धिः । तस्मात्सिद्धं मनसः कर्तृत्वमात्मन्यारोप्यत इति ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ कर्तृत्वाध्यासोपपत्तिः ॥

नन्वहमर्थस्यानात्मत्वे 'अहं ब्राह्मणोऽहं काण' इत्यादिप्रत्यक्षं देहेन्द्रियादौ आत्मैक्याध्यासे प्रमाणं न स्यात् । ऐक्यबुद्ध्यात्मनोऽविषयत्वादिति चेन्न । अहमित्यस्य व्यंशत्वेन चिदंशे कर्तृत्वादिविशिष्टान्तःकरणैक्याध्यासवत् ब्राह्मणत्वकाणत्वादिविशिष्टदेहेन्द्रियाद्यैक्याध्यासेनात्मैक्यविषयत्वसम्भवात् । तथा चात्मनि देहेन्द्रियाद्यैक्याध्यासो युज्यत एव । न चैवं देहात्मैक्यस्य प्रत्यक्षत्वे तद्विरोध्यनुमानागमयोरप्रामाण्यप्रसङ्गः । वह्निशैत्यानुमानवत् श्रूयमाणार्थे 'यजमानः प्रस्तर' इत्यागमवच्च । तथा च न देहात्मनोर्भेदसिद्धिः स्यादिति वाच्यम् । चन्द्रपरिमाणप्रत्यक्षविरोध्यनुमानागमादिदृष्टान्तेन प्रत्यक्षविरोधिनः परीक्षितागमन्यनादेः प्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वेन तथापि तयोर्भेदसिद्धिसम्भवात् । न च प^{मनउदका} न निश्चितानां देहेन्द्रियादीनां युगपदेकात्मैक्याध्यासायोगः । न हि कर्तृत्वम्^न नेश्चितयो-
रजतरङ्गयोरैकैकशुक्तिकायामैक्याध्यास इति वाच्यम् । 'देहोऽहं' इत्युक्तौ 'इन्द्रियादेहोऽन्य' इति भेदबुद्ध्या 'देहोऽहमिन्द्रिय'मित्यैक्याध्यासासम्भवोऽपि ब्राह्म-

णादन्यः काणः काणादन्यः ब्राह्मण इति भेदवृत्त्यभावेन ब्राह्मणोऽहं काण इत्येकदा ऐक्याध्याससम्भवात् समानप्रकारकभेदधिय एव विरोधित्वात् । ननु, भेदमात्रस्याप्यध्यस्तत्ववादिनस्तत्र देहात्मनोभेदस्याध्यस्तत्वेन जीवब्रह्मणोरिव तदभेदस्तात्त्विकस्यात् । मिथ्यात्वं हि अविष्टानज्ञानाबाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् । तद्बाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सत्त्वेऽपि असम्भवात् । अभेदश्च भेदात्यन्ताभाव इति कथं भेदमिथ्यात्वे अभेदः सत्यो न स्यात् । न च देहस्याप्यध्यस्तत्वेन तेन सहात्मनो न भेदो नाप्यभेद इति वाच्यम् । अध्यस्तादपि रूप्याच्छ्रुक्तेस्त्वज्ञानाबाध्यभेददर्शनादिति चेन्न । भेदस्य मिथ्यात्वेऽपि अभेदो न तात्त्विकः । भावाभावयोरुभयोरपि मिथ्यात्वस्य प्रागेवोपपादितत्वात् । इयांस्तु विशेषः । यदत्राभेदो व्यवहारकार्यनेन परीक्षितप्रमाणभावेनानुमानादिना बाध्यते । भेदस्तु देहात्मनो न तेन । किं तु चरमवृत्त्येति । न चैव गेहीतिवत् 'देहीतिप्रतीति'ने स्यात् । किं तु देहोऽहमिति वाच्यम् । देहत्वेन भेदग्रहान् ब्राह्मणत्वादिना भेदाग्रहाच्च ब्राह्मणोऽहं देहाहमित्युभयप्रतीत्युपपत्तेः । देवदत्ताद्यज्ञदत्तोऽन्य इति भेदबुद्ध्यापि तत्त्वेनोपस्थितादेवदत्ताद्यज्ञदत्ते 'सोऽय'मित्यभेदभ्रमदर्शनात् । ननु, ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहमिति कथमध्यासरूपम् । मनुष्यत्वब्राह्मणत्वादेरशरीरविशिष्टात्मवृत्तित्वेन प्रमात्वस्यैव सम्भवात् । तदुक्तम्—'ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहमित्यादिन् प्रभव न । देहभेदयुतो यस्मात् ब्राह्मणादिपदोदितः॥' इति चेन्न । मनुष्यत्वादेर्देहविशिष्टात्मवृत्तित्वे चक्षुरादिगम्यत्व न स्यात् । देहविशिष्टात्मनश्चक्षुरगम्यत्वात् । न चैकदेशस्य चक्षुर्गम्यत्वात् विशिष्टगतजातिः चक्षुषा गृह्यत इति वाच्यम् । व्यासज्यवृत्तेरुभययोग्यतायां यो गम्यत्वनियमान् । अन्यथा ऐन्द्रियकानैन्द्रियकवृत्तिमयोगद्वित्वादेः प्रत्यक्षता स्यात् । व्यासज्यवृत्तित्वस्य जातावदृष्टचरत्वात् पृथिवीत्वादिना मङ्कगपत्तेः । तत्र मते आत्मनोऽणुत्वेन तद्वृत्तित्वे अतोन्द्रियत्वप्रमङ्कान् । न चैव 'देहो ब्राह्मणो मनुष्य' इत्यादिप्रतीत्यापत्तिः । अहन्त्वमामानाधिकरण्यभ्रमजनकदोषस्यैव तादृक्प्रतीतिप्रतिबन्धकत्वात् उक्तवाचकेर्देहवृत्तित्वे अनन्यगतिकत्वेन तथा कल्पनान् 'कृशां सोऽहं मूल्योऽह'मित्यादीं कार्यादिविशिष्टैक्याध्यासम्यावश्यकत्वाच्च । न चायमौपचारिकप्रयोगः पुत्रे कृशे अहं कृश इतिवत् । तदुक्तं—'कृशोऽहं कृष्ण इत्यादौ कार्यादिर्देहसंस्थितः । पुत्रादिस्थितकार्यादिवदात्मन्युपचर्यते ॥' इति वाच्यम् । एवं सति देहादिभिन्नात्मास्मित्वप्रतिपादिकाया 'अस्मीत्येवोपलब्धव्य' इति श्रुतेरनुवादकतापत्तेः मम देह इत्यनौपचा-

रिकः । अहं गौर इत्याद्यौपचारिक इत्यत्र विनिगमकाभावाच्च । नन्विदं विनिगमकम् ।
 ज्ञातमात्रस्य पश्वादेः प्रवृत्त्यादिहेतोरिष्टसाधनताद्यनुमितेर्हेतुर्थ्यत्तन्यपानं, तदिष्टसाध-
 नम् । यथा पूर्वदेहीयं स्तन्यपानमित्यादिव्याप्तिस्मृतिस्तावन्न देहान्तरास्मृतौ युक्ता ।
 न च 'मम प्राक् देहान्तरमभूदिति स्मरतस्तस्यैक्यधीस्सम्भवतीति । किं त्वनेकमप्य-
 नुस्यूतसूत्रमिवानेकदेहेष्वनुस्यूतमात्मानं पश्यतः स्वतो भेदधीरत्रेति चेन्न । पूर्वदेहस्मृ-
 र्तिं विनापि अनुमितिहेतुव्याप्तिस्मृतेस्सम्भवात् । न हि व्याप्यनुभव इव व्याप्तिस्म-
 रणसमयेऽपि दृष्टान्तज्ञानापेक्षा । येन तदर्थं तदेहस्मृतिरपेक्ष्येत । न च तथापि 'यो
 ऽहं बाल्ये पितरावन्वभूवं, सोऽहं स्थाविरे प्रणप्तुननुभवामि योऽहं तत्प्रे व्याघ्रदेहः,
 सोऽहमिदानीं मनुष्यदेहः' इति देहभेदधीपूर्वकं स्वस्यैक्यमनुसन्दधानः कथं ततो भेदं
 न जानीयादिति वाच्यम् । विरुद्धधर्मरूपलिङ्गधीजन्यभेदधीसम्भवेऽपि अपरोक्षाभे-
 दभ्रमे अविरोधात् । न च प्रत्यक्षे धर्मिणि भेदकसाक्षात्कारो भेदसाक्षात्कारव्याप्तः ।
 इह च व्यावृत्तत्वेन बुद्धिस्थदेहादितो भेदकस्यानुवृत्तत्वस्यात्मनि प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष-
 सिद्धत्वात् व्यावर्तकसाक्षात्कारस्यैक्यापरोक्षभ्रमविरोधित्वात् निरुपाधिकत्वेन वि-
 शेषदर्शनाप्रतिबध्यत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् कथमैक्यभ्रम इति वाच्यम् । भेदकसा-
 क्षात्कारस्य भेदसाक्षात्कारेण व्याप्तेरैक्यारोपेण सह विरोधस्य चासिद्धेः । नीला ब-
 लाके'त्यत्र नीलात् भेदकस्य बलाकात्वस्य ग्रहेऽपि नीलभेदसाक्षात्काराभावस्य तद-
 भेदसाक्षात्कारस्य च दर्शनात् । न च तत्र दोषप्राबल्यात् तथा । प्रकृतेऽपि दोषप्रा-
 बल्यान्नेति केन तुभ्यमभ्यधायि । एवं 'ब्राह्मणो यजेते'त्यादिश्रुतिरपि ब्राह्मणत्वा-
 श्रयशरीरस्य जडत्वेनानियोज्यतया तदैक्याध्यासापन्नमात्मानं नियुञ्जाना तत्र प्रमा-
 णम् । न च ब्राह्मणत्वाश्रयदेहेन सम्बन्धान्तरमादायैव नियोज्यत्वोपपत्तिः । तस्या-
 नतिप्रसक्तस्य वक्तुमशक्यत्वात् । तथा हि—न तावत्संयोगः । आत्मनो विभुत्वेन सर्व-
 देहसाधारण्यात् । नापि स्वत्वमिभावस्सम्बन्धः । पश्वादिसाधारणत्वात् । नापि
 साक्षात् स्वत्वमिभावस्सम्बन्धः । पश्वादिव्यावृत्तस्य देहादिगतस्वत्वमिभावे साक्षा-
 त्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । नापीच्छानुविधायित्वम् । आमवातजडीकृते तदभावात् ।
 नापि तदिन्द्रियाश्रयत्वम् । तद्धि तत्सम्बद्धेन्द्रियाश्रयत्वं वा, तज्ज्ञानजनकेन्द्रिया-
 श्रयत्वं ना । नाद्यः । अतिप्रसङ्गात् । न द्वितीयः । ज्ञानपदेन स्वरूपचैतन्योक्ता-
 वसम्भवः । अन्तःकरणवृत्त्युक्तौ तेनापि सम्बन्धार्थमध्यासस्यावश्यकत्वात् । तद्वरं दे-
 हस्यैवाध्यासिकस्सम्बन्ध इत्युच्यताम् । अत एव साक्षात्प्रयत्नजन्याक्रियाश्रयत्वं वा,
 तद्भोगायतनत्वं वा, तत्कर्माजितत्वं वा, सम्बन्ध इति निरस्तम् । तत्कर्माजितत्वस्य
 पुत्रादिसाधारणत्वाच्च । न च तत्रादृष्टेन स्वत्वमेवोत्पाद्यते । न तु पुत्रादिरिति वा-

च्यम् । ग्रामादिवत् पुत्रस्य सिद्धत्वाभावेन स्वत्वोत्पादनार्थमपि तदुत्पादनस्यावश्यकत्वात् । अन्यथा त्वदेहमुखादिष्वप्यस्यादृष्टेन स्वत्वमेवोत्पाद्यते । न तु स्वदेहादिरित्यपि स्यात् । तथा च पूर्वानुत्पन्नमदृष्टेन स्वत्वसहितमेवोत्पाद्यते । पूर्वोत्पन्ने तु स्वत्वमात्रमिति विभागः । एतेन श्रुतिस्थं ब्राह्मणपदं किं लक्षणया देहविशेषैक्याध्यासवत्परम् । देहविशेषसम्बन्धपरं वा । सम्बन्धस्तु अन्यस्याभावादेक्याध्यास एव । यद्वा देहविशेषपरम् । आत्मा तदैक्याध्यासात्प्रवर्तत इति । नाद्यः । विधौ लक्षणाया अयोगात् । पुत्रमित्रादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति अध्यासस्वीकारेण ब्राह्मणमित्रस्य शूद्रस्याधिकारप्रसङ्गात् शूद्रमित्रस्य ब्राह्मणस्यानधिकारप्रसङ्गाच्च । न द्वितीयः । तदिन्द्रियाश्रयत्वादेस्सम्बन्धान्तरस्यैव सम्भवात् । न तृतीयः । तस्य जडत्वेन नियोज्यत्वासम्भवादिति निरस्तम् । चरमपक्षे दूषणमनुक्तोपालम्भनम् । प्रथमद्वितीयपक्षयोरेव क्षोदसहत्वेनाङ्गीकारविषयत्वात् विधौ लक्षणायाः 'गोभिः श्रोणो न मत्सर'मित्यादौ दर्शनात् स्वीयत्वाद्यप्रतिसन्धाननिबन्धनस्य पुत्रमित्रादिव्यावृत्तस्यैव सर्वानुभवसाक्षिकस्याध्यासस्य प्रयोजकतया नोक्तस्थले अतिप्रसङ्गाप्रसङ्गौ । कादाचित्कस्य तादृशाध्यासस्यैव ब्राह्मणपदप्रयोगनिमित्तत्वेन ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादेः सुपुत्रविषयत्वादिकमपि सङ्गच्छते । तथा जीवन्मुक्तविषयत्वमपि । तस्यावरणशक्तिनिबन्धनाध्यासाभावेऽपि विक्षेपशक्तिनिबन्धनाध्यामसम्भवात् । न चैव कदाचिदध्यासस्य प्रयोजकत्वे महापातकेन नष्टब्राह्मण्यस्याप्यविकारप्रसङ्गः । तत्र महापातकस्यैवानधिकारप्रयोजकत्वम् । न तु ब्राह्मण्याभावस्य 'पतितो ब्राह्मण' इति व्यवहारेण तदुभावस्यैवाभावात् । तथा चोक्तं भाष्ये—'सर्वाणि विधिनिषेधशास्त्राण्यध्याममूल्यानी'ति । प्रमातृत्वाद्यन्यधानुपपत्तिरप्यध्यासे मानम् । कदाचिदध्यामस्यैव प्रयोजकत्वेन सुपुत्रौ तदभावेऽपि ज्ञातृत्वस्य घटादिप्रमाकाले तदभावेऽपि प्रमातृत्वस्य दर्शनात् कथमैक्याध्यासः तत्र प्रयोजक इति निरस्तम् । तदुक्तं भाष्ये 'प्रमातृत्वादिकमध्यासमूल' मिति । अत एव चार्वाकादीनामनभिर्महितप्रबलागमानुमानादीनां देह एवात्मैति प्रवादः । अन्यथा प्रत्यक्षप्रामाण्यवादिनस्तस्य तादृशव्यवहारानुपपत्तेः । न च चार्वाकादेरनुमानाभासाज्जाते देहात्मैक्यभ्रमं प्रत्यक्षत्वाभिमान इति वाच्यम् । प्रत्यक्षेण भेदे गृहीते अनुमानाभासादिना अभेदस्य बोधयितुमशक्यत्वात् । तथा च प्रत्यक्ष एवायमैक्यभ्रमः । अत एवांगुल्या देहं प्रदर्श्य वदत्ययमहमिति । अत एव देहात्मैक्यनिषेधकश्रुतिरप्युपपद्यते । अन्यथा तस्याप्रसक्तप्रतिषेधकतापत्तेः । न च कुसमयप्राप्तनिषेधिका सा । प्रत्यक्षविरुद्धकुसमयस्याप्यनवकाशात् । तस्मादाभीर-

साधारणात् 'अहं गौर' इत्यादिप्रत्ययादात्मन्यन्तःकरणैक्याध्यासोद्देहतद्धर्माध्यासोऽपीति सिद्धम् ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ देहात्मैक्याध्यासोपपत्तिः ॥

नन्वेवमविद्यायां तन्निबन्धनाध्यासे च सिद्धेऽपि न तस्यामनिर्वचनीयत्वसिद्धिः । लक्षणप्रमाणयोरभावात् । तथा हि किमिदमनिर्वाच्यत्वम् । न तावन्निरुक्तिविरहः तन्निमित्तज्ञानविरहो वा , तन्निमित्तार्थविरहो वा , तन्निमित्तसामान्यविरहो वा । आद्ये अनिर्वाच्य इत्यनेनैव निरुक्त्या 'इदं रूढ्य'मिति निरुक्त्या च व्याघातात् । द्वितीये निरुक्तिरूपफलसत्त्वेन तन्निमित्तविरहस्य वक्तुमशक्यत्वात् । अत एव न तृतीयः । अर्थस्य उक्तावनिमित्तत्वाच्च । फलसत्त्वादेव न चतुर्थः । नापि सद्विलक्षणत्वे सत्यसद्विलक्षणत्वम् । सदसद्रूपत्वेऽप्युपपत्तेः । अत एव न सत्त्वरहित्ये सत्यसत्त्वविरहः । तथा च लक्षणासम्भव इति चेन्न । सद्विलक्षणत्वे सत्यसद्विलक्षणत्वे सति सदसद्विलक्षणत्वं, सत्त्वासत्त्वाभ्यां विचारासहत्वे सति सदसत्त्वेन विचारासहत्वं वा, प्रतिपन्नोपाधौ बाध्यत्वं वा इत्यादिलक्षणे निरवद्यत्वसम्भवात् । न चाद्ये सतोऽपि सदन्तरविलक्षणत्वात् सिद्धसाधनमिति वाच्यम् । सत्त्वावच्छिन्नभेदस्य सन्नेति प्रतीतिप्रयोजकस्य सदैवलक्षण्यपदार्थत्वात् । न हि सति सदन्तरभेदेऽपि सन्नेति प्रतीतिः । अतो न सिद्धसाधनम् । एवं च सत्त्वरहितत्वे सति असत्त्वरहितत्वे सति सदसत्त्वरहितत्वमपि साधु स्यादेतत् सत्त्वं तावत् सत्ताजातिर्वा, अर्थक्रियाकारित्वं वा, अबाध्यत्वं वा, प्रामाणिकत्वं वा, अशून्यत्वं वा, ब्रह्मत्वं वा, पराङ्गीकृतं वा । नाद्याद्वितीयो । शुद्धात्मनि सदैवलक्षण्यस्य प्रपञ्चे सदैवलक्षण्यभावस्य चापातात् । न तृतीयः । त्वन्मते तुच्छस्याप्यबाध्यत्वेन तत्र सदैवलक्षण्ययोगेनासदैवलक्षण्योक्त्ययोगात् । न चतुर्थः । प्रमा ह्यन्तःकरणवृत्तिः । तद्विषयत्वस्य प्रपञ्चेऽपि सत्त्वेन सदैवलक्षण्यस्य तत्रासत्त्वप्रसङ्गात् । न पञ्चमः । तस्य प्रपञ्चेऽपि विद्यमानत्वेन सदैवलक्षण्यभावप्रसङ्गात् । न षष्ठः । तदैवलक्षण्यस्य जगति सत्त्वेनेष्टापत्तेः । न सप्तमः । पराभ्युपगतसत्त्वस्यासत्त्वविरहरूपत्वेन उभयवैलक्षण्योक्त्ययोगात् । अत एवैतेषां विरहस्यासत्त्वरूपत्वं निरस्तम् । अथासत्त्वं निरुपाख्यत्वं निस्स्वरूपत्वं वा । नाद्यः । असदादिपदेनैव ख्यायमानत्वात् । न द्वितीयः । स्वरूपेण निषेधपक्षे शुक्तिरूप्यादेरपि निस्स्वरूपत्वेनासदैवलक्षण्यानुपपत्तेरिति चेन्न । पराभिमतसत्त्वासत्त्वे एव विवक्षिते । न तु पारिभाषिके । अतो न तादृक्सदसदैवलक्षण्योक्ताविष्टापत्तिः । नापि तयोः परस्परविरुद्धत्वेन एकनिषेधस्यापरविधिपर्यवसन्नतया एकत्रोभयवैलक्षण्यं व्याहृतमिति वाच्यम् । निषेधसमुच्चयस्यातात्त्विकत्वाङ्गीकारात् न व्याहतिः । न ह्यतात्त्विकरज-

तेन शुक्तेर्विराधः । न च तर्हि सदादिवैलक्षण्योक्तिः कथम् । तत्तत्प्रतियोगिदुर्निरूपतामात्रप्रकटनाय । न हि स्वरूपतो दर्निरूपस्य किञ्चिदपि रूप वास्तवं सम्भवति । ननु, सत्त्वादिराहित्यस्यातात्त्विकत्वेऽपि सत्त्वादेर्दुर्निरूपत्वमात्रेणानिर्वाच्यत्वे पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ 'नानिर्वाच्योऽपि तत्क्षय' इति अनिर्वाच्यत्वनिषेधायोगः । सत्त्वादिवत्तद्राहित्यस्याप्यतात्त्विकत्वे सत्त्वादौ प्रमाणनिरामेन तद्राहित्ये तदुक्त्ययोगः अविराधाय विधिसमुच्चयस्यैवातात्त्विकत्वस्वीकारश्चेति चेन्न । पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तिपक्षे नैतत्त्वितयविलक्षणत्वमात्रमनिर्वाच्यत्वम् । किं तु मुक्तिकालानवस्थायित्वमहितम् । तथा च मुक्तिकालावस्थायिन्यामविद्यानिवृत्ता अनिर्वाच्यत्वनिषेधो युज्यते । सत्त्वादिग्राहित्ये तु अवाधितार्थविषयकप्रमाणोक्तिर्नाभ्येत्येव । ज्ञापकमात्रोक्तिस्त्वदंशे साधारणी । अतो वादिविप्रतिपत्तिनिरासार्थी । अतात्त्विकविधिसमुच्चयापत्तिमित्येष्टेव । न ह्यतात्त्विकमत्त्वामत्त्वे निषेधसमुच्चयेऽपि विरुध्येते । यत्तु विधिसमुच्चयस्यातात्त्विकत्वपक्षे भ्रान्तिबाधव्यवस्था न स्यादित्युक्तम् । तत्रा अतात्त्विकादेव भ्रान्तिशेषस्य सत्त्वप्रतिषेधस्याप्रतिषेधात् सत्त्वस्यातात्त्विकत्वाच्च तदुपपत्तेः । ननु, निषेधसमुच्चयस्यातात्त्विकत्वं किम्भयातात्त्विकत्वाद्वा, एकैकातात्त्विकत्वाद्वा । नाद्यः । उभयतात्त्विकत्ववदुभयातात्त्विकत्वस्यापि विरुद्धत्वात् विधिसमुच्चयस्य तात्त्विकत्वापाताच्च । एकैकप्रतियोगितात्त्विकत्वापत्तेरेव न द्वितीयोऽपि । तात्त्विकान्यन्ताभावप्रतियोगिन एव अतात्त्विकत्वादिनि चेन्न । उभयातात्त्विकत्वादेव निषेधसमुच्चयस्यातात्त्विकत्वम् । न च उभयतात्त्विकत्ववदुभयातात्त्विकत्वमप्येकत्र विरुद्धम् । वन्मीकादावेकत्र स्थानत्वपुरुषत्वयोरतात्त्विकत्वदर्शनात् । न च परस्परविरहरूपयोगेकत्रोभयोरतात्त्विकत्व विरुद्धम् । एकत्र तन्त्वादौ घटतद्वागभावयोरुभयोरपि अतात्त्विकत्वदर्शनात् । न च प्रतियोगितदत्यन्ताभावयोगेवायं नियमः । नियामकाभावादस्माकमसम्प्रतिपत्तेः । वस्तुतस्तु, सत्त्वासत्त्वयोरे परस्परविरहरूपत्वम् । किं तु परस्परविरहव्याप्यतामात्रम् । न च तादृशपारिभाषिकसदसद्वैलक्षण्योक्तौ नाम्माकमनिष्टमिति वाच्यम् । सत्त्वमबाध्यत्वम् । असत्त्वं सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् । तदुभयवैलक्षण्यं च नव जगत्सम्प्रतिपन्नमिति कथमिष्टापत्त्यवकाशः । उष्टापत्तौ च कथं न मतस्ततिः । अत एव ध्वंसानुपलक्षिततदुपलक्षितसत्तायोगित्वरूपनित्यत्वानित्यत्वयोर्मतार्हानि सामान्यादावभाववदुत्तरावधिराहित्यं नित्यत्वं, अभावान्यनिवृत्तिमत्त्वं चानित्यत्वम् । तदुभयाभावः प्रागभाव इव शुक्तिरूप्यादौ मिथ्याभूत सत्त्वासत्त्वयोरभावः स्यादित्याहुः । उक्तसत्त्वामत्त्वयोः परस्परविरहव्याप्यत्वेऽपि परस्परविरहानात्म-

कत्वात् उक्तनित्यत्वानित्यत्ववत् । नन्विदं नित्यत्वानित्यत्वयोर्मिलितयोर्व्यतिरेकः सामान्ये प्रागभावे चास्तीत्युक्तं, तदयुक्तम् । नित्यत्वस्य सामान्यानुगतध्वंसाप्रतियोगित्वरूपत्वात् अनित्यत्वस्य च प्रागभावानुगततत्प्रतियोगित्वरूपत्वात् । प्रागभावस्यापि प्रतियोग्येव ध्वंसः । भावस्यैवाभावो निवृत्तिः । अभावस्य तु भाव एवेति स्वीकारात् । ध्वंसोपलक्षितानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूपनित्यत्वानित्यत्वयोरेकत्र सामान्यादौ भाववदेकत्र सत्त्वासत्त्वे स्यातामित्यपि स्यादिति चेन्न । न हि वयं दृष्टान्ताभात्रेण सत्त्वासत्त्वव्यतिरेकयोरेकत्र स्थितिं ब्रूमः । येन ध्वंसोपलक्षितानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूपपरिभाषिकनित्यत्वानित्यत्वयोरेकत्र सामान्यादौ सद्भावनिदर्शनेन सत्त्वासत्त्वयोरेकत्र सत्त्वमुच्येत । किं तु प्रमाणैस्सिद्धे निषेधसमुच्चये सामान्यादिव्यावृत्तनित्यत्वानि यत्वयोर्निषेधसमुच्चयं दृष्टान्तयामः । एवं च सामान्याद्यनुगतत्वदुक्तनित्यत्वानित्यत्वयोर्निषेधसमुच्चयस्यादृष्टान्तत्वेऽपि न क्षतिः । अत एवोक्तमध्यस्ते नित्यत्वानित्यत्वयोरिव सत्त्वासत्त्वयोरप्यभावौ न विरुद्धौ । धर्मिण एव कल्पितत्वेन विरुद्धयोरपि धर्मयोरभावात् । न चैवं कल्पितस्यानित्यत्वाभ्युपगमविरोधः । तात्त्विकानित्यत्वाभावेऽपि धर्मिसमसत्ताकानित्यत्वसत्त्वेनाभ्युपगमे विरोधाभावात् । न च कल्पितत्वहेतोर्विरुद्धधर्माभारूपसाध्यस्य च भावाभावाभ्यां व्याघात इति वाच्यम् । अतात्त्विकहेतुसद्भावेन तात्त्विकधर्माभावस्य साधनेन व्याघाताभावात् । अत एव स्वरूपतो दुर्निरूपस्य न किञ्चिदपि रूपं वास्तवं सम्भवतीति प्राचामुक्तिरपि सङ्गच्छते । व्यावहारिकेणैव दुर्निरूपत्वेन हेतुना व्यावहारिकवास्तवरूपाभावस्य साधनात् । अत एव दुर्निरूपत्वरूपहेतोर्वास्तवरूपाभावसाध्यस्य चातात्त्विकत्वेऽसिद्धिबाधौ । तात्त्विकत्वे व्याघात इति निरस्तम् । धर्मिसमसत्ताकहेतुसाध्यादिसत्त्वेनासिद्ध्याद्यभावात् तात्त्विकहेत्वाद्यभावाच्च न व्याघातः । स्वरूपतो दुर्निरूपत्वं च कल्पितत्वमेव । एतेन किमिदं स्वरूपतो दुर्निरूपत्वं केनापि प्रकारेण वा, केनापि दुर्निरूपत्वमित्येतदन्यप्रकारेण वा, सत्त्वासत्त्वाभ्यां वा । नाद्यः । केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वमित्यनेन प्रकारेण दुर्निरूपत्वादुर्निरूपत्वाभ्यां व्याघातात् । अत एव न द्वितीयः । केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वमित्येतदन्यप्रकारेण दुर्निरूपत्वस्य केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वान्यत्वात् मिथ्यात्वादिना कल्पितस्य मुनिरूपत्वाच्च । न तृतीयः । तस्य सदसद्वैलक्षण्यावास्तवत्वाहेतुत्वादिति निरस्तम् । तृतीयपक्षस्य क्षोदसहत्वाच्च । तथा हि सत्त्वासत्त्वाभ्यां दुर्निरूपत्वं हि बाधिततत्तद्व्यकत्वम् । तच्च धर्मविशिष्टधर्म्यतात्त्विकत्वे हेतुः । तथा च सदसद्वैलक्षण्यमपि धर्मस्तदतात्त्विकत्वे कथं न हेतुः स्यात् । न चैवं कल्पितस्य दृश्यादृश्यवाध्याबाध्यदुर्निरूपमुनिरूपत्वादिविर्भावा-

ऽपि स्यादिति वाच्यम् । तात्त्विकदृश्यत्वाद्यशेषधर्मबहिर्भावस्य कल्पिते इष्टत्वा-
त् अतात्त्विकस्य दृश्यत्वादेर्व्यावहारिकप्रमाणैर्यथायथमङ्गीकृतस्यैवमप्यविरोधात् ।
अदृश्यत्वादिकं तु व्यावहारिकं नाम्येव । प्रातिभासिकं चैतदप्यङ्गीकुर्म एव । एवं
च तार्किकमते संयोगतदभावयोरिव भट्टमते भेदाभेदयोरिव सत्त्वासत्त्वाभावयोरप्य-
विरोध एव । न चैवं सत्त्वासत्त्वयोरपि तद्वदेवाविरोधः स्यादिति वाच्यम् । अता-
त्त्विकयोरविरोधे इष्टापत्तेः । निषेधसमुच्चयस्यापि तात्त्विकस्यानङ्गीकारेण तत्सा-
म्येन विधिसमुच्चयस्य तात्त्विकस्यापादयितुमशक्यत्वात् । न च तात्त्विकसंयोगतद-
भावनिदर्शनबलात्तदापादनीयम् । दृष्टान्तेऽपि तात्त्विकत्वासम्प्रतिपत्तेः । नन्वनि-
र्वच्यत्वं सत्त्वासत्त्वादिना विचारामहत्त्वम् । तच्च न तावत् सत्त्वाद्यनधिकरणत्वम् ।
असतो ब्रह्मणश्च निर्धर्मकत्वेन तत्रातिव्याप्तेः । न च कल्पितमत्त्वाधिकरणत्वं ब्र-
ह्मण्यपीति वाच्यम् । तस्य जगत्यापि विद्यमानत्वेन तत्राव्याप्तेः । नापि सत्त्वाद्य-
त्यन्ताभावाधिकरणत्वम् । निर्धर्मकब्रह्मणः सत्त्ववत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावे
न तुच्छेऽप्यमत्त्ववत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावेन कथञ्चिदतिव्याप्तिनिरासेऽपि तुच्छ-
ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वेन धर्मवत्त्वादेरेवानिर्वाच्यत्वलक्षणत्वापातात् निर्विशेषश्रुत्यापि
व्याघातेन धर्ममात्रनिषेधायोगेन ब्रह्मणि सत्त्वराहित्ये तदत्यन्ताभावस्य दृवीर-
त्वात् । नापि मद्रूपत्वाद्यभावः । ब्रह्मणश्चमद्रूपत्वाभावेन सत्त्वायोगेन तत्राति-
व्याप्तेः । नापि सत्त्वादेरित्यमिति निर्वक्तुमशक्यत्वम् । ब्रह्मण्यपि सत्त्वस्ये-
त्यमिति निर्वक्तुमशक्यत्वात् । नापि सत्त्वादिना प्रमाणागोचरत्वम् । अग-
ण्डार्थनिष्ठवेदान्तकवेद्यब्रह्मणोऽपि सत्त्वादिप्रकारकप्रमाणागोचरत्वादिति चेन्न ।
सत्त्वादिना विचारामहत्त्वं सत्त्वाद्यत्यन्ताभावाधिकरणत्वम् । न चातिव्याप्तिः ।
ब्रह्मणि सत्त्ववत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावात् । अन्यथा निर्विशेषत्वादिश्रुतिवि-
रोधापत्तेः । न च निर्विशेषत्वरूपविशेषमत्त्वामत्त्वाभ्यां व्याघातेन श्रुतिरन्यपरा
विशेषस्य कल्पितत्वेन तदभावामत्त्वेन तत्सत्त्वाभावेन व्याघाताभावात् । स्या-
प्रगजतदभाववत् । अत एव सत्त्वराहित्येऽपि तदत्यन्ताभाव आवश्यक इत्यपा-
स्तम् । नन्वेवं विशेषवत्त्वम्, धर्मवत्त्वं वा अनिर्वाच्यत्वमस्त्विति चेन्न । आ-
स्तां तावदयं सुहृदुपदेशः । उक्तलक्षणस्य निष्पन्नत्वात् । यद्वा सत्त्वादिना वि-
चारामहत्त्वं सद्वृत्त्वाद्यभावः । सत्त्वरूपधर्माभावेऽपि यथा ब्रह्मणः सद्वृत्त्वं त-
थोपपादितमधस्तात् ! अतो न तत्रातिव्याप्तिः । न चैवं सदात्मके ब्रह्मणि श्रौत-
सत्यपदादौ लाक्षणिकत्वं न स्यादिति वाच्यम् । सत्त्वधर्मविशिष्टवाचकस्य तस्य
निर्धर्मके लक्षणाया आवश्यकत्वात् । न हि निर्धर्मकस्वरूपवाचकत्वं कस्यचिदपि

पदस्यास्ति । ननु, सत्त्वादिराहित्यमतात्त्विकमपि न तावत्प्रातिभासिकम् । रूप्य-
प्रपञ्चयोर्ब्रह्मवत् पारमार्थिकत्वापत्तेः । नापि धर्मिसमसत्ताकम् । बाधबोध्यस्य भ्रा-
न्तिसिद्धेन साम्यायोगात् । नापि व्यावहारिकम् । जगति व्यावहारिकत्वे रूप्ये
प्रातिभासिकत्वेनोक्तदोषात् । रूप्ये व्यावहारिकत्वे च जगति पारमार्थिकत्वापा-
तेनाद्वैतहानिरिति चेन्न । धर्मिसमसत्ताकस्यैव सत्त्वादिविरहस्येष्टत्वात् । न च
बाधबोध्यस्य भ्रान्तिसिद्धेन साम्यायोगः । बाधस्याधिष्ठातृमात्रगोचरत्वेन रूप्य-
वत्तत्सत्त्वविरहस्यापि साक्षिसिद्धतया बाधबोध्यत्वाभावात् । न चैवं सत्त्वप्रतीतिवि-
रोधः । अतात्त्विकस्य तस्याप्यङ्गीकारात् । न चैवं तात्त्विकसत्त्वविरहस्यैव लक्षण-
त्वपर्यवसानम् । तात्त्विकत्वं चाबाध्यत्वम् । तथा च बाध्यत्वमेव लक्षणमस्त्विति
वाच्यम् । बाध्यत्वम्यान्यविशेषणत्वेनोपात्तस्य लक्ष्ये धर्मिण्यनन्वयेन तन्मात्रमुपा-
दायेतरवैयर्थ्यस्य वक्तुमशक्यत्वात् । न च श्रुत्या युक्त्या च भेदं निराकुर्वता कथं
सदसद्भिन्नत्वरूपं तद्व्याप्तं वा अनिर्वाच्यत्वं समर्थ्यत इति वाच्यम् । मा विषीद ।
अतात्त्विकस्यैव तस्य समर्थनात् । बाध्यत्वं तु मिथ्यात्वनिरूपणसमय एव निरूपि-
तम् । तस्मात् न शुक्तिरूप्यप्रपञ्चसाधारणानिर्वाच्यत्वलक्षणानुपपत्तिः ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अनिर्वाच्यत्वलक्षणम् ॥

प्रमाणं च प्रत्यक्षानुमानागमार्थापत्तयः । प्रत्यक्षं तावन्मिथ्यैव रजतमभा'
दित्यादि । न च मिथ्याशब्दोऽसत्प्रयायः । वक्ष्यमाणयुक्त्या नृशृङ्गादिसाधारणास-
त्त्वस्य ख्यायमानरूप्यादौ वक्तुमशक्यत्वात् । न चैतावन्तं कालमसदेव रजतमभा-
दित्यनुभवविरः । अनिर्वाच्यत्वैकदेशसत्त्वव्यतिरेकविषयत्वेनैवोपपत्तेः । न चैवं
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे'त्यत्रापि सत्यमित्यस्यासत्त्वव्यतिरेकविषयतयैवोपपत्तिः । ब्रह्म-
णि सद्रूपतायाः प्रागुपपादितत्वेन तस्यासत्त्वव्यतिरेकविषयत्वकल्पनाया अनुचितत्वा-
त् । तथा च ब्रह्मणि सत्प्रत्ययस्य रूप्ये असत्प्रत्ययस्य सत्त्वासत्त्वयोर्बाधिकासत्त्वत-
त्सत्त्वाभ्यां विशेषेण न प्रसङ्गसाम्प्रम् । अनुमानं च 'विमतं सत्त्वरहितत्वे सति अ-
सत्त्वरहितत्वे सति सत्त्वासत्त्वरहितम् । बाध्यत्वादोषप्रयुक्तभावत्वाद्वा । यन्नैवं तन्नै-
वम् । यथा ब्रह्म । न चाप्रसिद्धविशेषणत्वम् । सत्त्वासत्त्वे समानाधिकरणात्यन्ताभा-
वप्रतियोगिनी । धर्मत्वाद्वूपरसवत् । सत्त्वमसत्त्वानधिकरणानिष्ठम् । असत्त्वं वा स-
त्त्वानधिकरणानिष्ठम् । 'यमत्वं द्रू' इति सामान्यतस्तत्सिद्धेः । न च साध्यैकदेश-
सिद्ध्या अंशतः सिद्धसाधनम् । गुणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्नम् । समानाधिकृत-
त्वादित्यत्रैव सिषाधयिषाबलेन सिद्धसाधनविरहस्योपपादितत्वात् । न च सत्त्वास-
त्त्वयोः परस्परविरहरूपतया साध्यं व्याहतमिति वाच्यम् । अतात्त्विकत्वेन परस्पर-

विरहानात्मकत्वेन च समाहितत्वात् । भेदस्य तात्त्विकस्यैव निरासिष्यमाणत्वेन न तेन विरोधः । न च ब्रह्मवत् सत्त्वरहित्येऽपि सद्रूपत्वेनानिर्वाच्यत्वाभावोपपत्त्या अर्थान्तरम् । सत्त्वरहितस्य प्रपञ्चस्य सद्रूपत्वे मानाभावेन बाधात् । ब्रह्मणि च शून्यतापत्तिरेव सद्रूपत्वे प्रमाणम् । न च विमतं सदसदात्मकम् । बाध्यत्वात् । व्यतिरेकेण ब्रह्मवदित्याभाससाम्यं विमतमसत् । सत्त्वानधिकरणत्वात् । नृशृङ्गवदिति सत्प्रतिपक्षश्चेति वाच्यम् । स्यातिबाधान्यथानुपपत्तिलक्षणविपक्षबाधकर्तृकस्य वक्ष्यमाणत्वेनाभाससाम्यसत्प्रतिपक्षयोरभावात् । नचासदेव रजतममादितिप्रत्यक्षबाधः । असदित्यस्य सत्त्वाभावविषयकत्वस्योक्तत्वात् । अन्यथा स्यात्यनुपपत्तेः । अत एव मिथ्याशब्दोऽप्यसत्पर्याय इति निरस्तम् । न चैवं ब्रह्मण्यपि सत्त्वाभावेनासदिति नुद्धिस्म्यात् । निर्धर्मके सत्त्वरूपधर्माभावविषयकप्रतीतिरिष्टत्वात् । तुच्छत्वविषयकप्रतीतेरापादकाभावात् । न चैवमसत्त्वाभावेन जगति सदिति प्रतीत्यापत्तिः । इष्टापत्तेः । न च नृशृङ्गामस्त्वबुद्धितो नास्या वैलक्षण्यमनुभूयत इति वाच्यम् । एतावता तस्या अपि सत्त्वरहित्यविषयकत्वमस्तु । न तु तदनुरोधेन एतस्यास्तुच्छत्वविषयकत्वम् । तुच्छत्वे अत्र बाधकसत्त्वात् समानाकारप्रतीत्योरपि विचित्रविषयकत्वस्य प्रागेव दर्शितत्वाच्च । यत्तु सत्त्वासत्त्वविकल्पेण आद्यद्वितीययोर्जगति सत्त्वरहित्यांशे रूप्यादावसत्त्वरहित्यांशे तृतीयचतुर्थयोः उभयत्राप्यसत्त्वरहित्यांशे पञ्चमे तृभयत्र सत्त्वरहित्यांशे सप्तमेऽप्युक्तन्यायेन उभयत्राप्यसत्त्वरहित्यांशे एवमेवाबाध्यत्वशून्यत्वे प्रामाणिकत्वशून्यत्वे च पक्षे बाधः । पष्ठे त्वत्राध्यत्वरूपसत्त्वेनाप्युपपत्त्या अर्थान्तरमिति । तन्न । पूर्वोक्तसत्त्वमादायांशतो बाधसिद्धमाधनादेः परित्यक्तत्वात् । एवं सामान्यतो अनिर्वाच्यत्वसाधकमप्येतदर्थपरन्त्या नेयम् । व्यावातादिपरिहारोऽप्येवमेव । ननु, साध्यप्रसिद्ध्यर्थानुमाने सत्त्वासत्त्वे समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिनी न भवतः । परस्पराल्यन्ताभावत्वात् । घटत्वाघटत्ववत् । असत्त्वं सत्त्वानधिकरणानिष्ठं न । तत्प्रतिषेधरूपत्वात् । यथा अनित्यत्वं नित्यत्वानधिकरणानिष्ठं न । एवं सत्त्वमपि पक्षीकृत्य प्रयोक्तव्यमिति सत्प्रतिपक्षता । परस्परविरहानात्मकत्वं चोपाधिरिति चेन्न । सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहानात्मकत्वम्योक्तत्वेन हेतोरसिद्धत्वात् । उपाधिसाधनव्यापकत्वाच्च । स्यातिबाधान्यथानुपपत्त्या विपक्षबाधकर्तृकेण उपाधिसत्प्रतिपक्षयोरनवकाशात् । यत्तु, नित्यानित्यत्वदृष्टान्ते साधनवैकल्यमृक्तं, तदयुक्तम् । परेण ध्वंसाप्रतियोगित्वतदययोगित्वयोः परस्परविरहरूपयोः नित्यत्वानित्यत्वयोस्सविध एवोक्तेः । यत्तु, घटत्वाघटत्वे समानाधिकरणात्यन्ता

भावप्रतियोगिनी । धर्मत्वादूपरसवत् । कल्पितत्वमकल्पितत्वानधिकरणानिष्ठम् । धर्म-
त्वादूपरवादिति चाभाससाम्यम् । सद्विलक्षणत्वासद्विलक्षणत्वकल्पितत्वाकल्पितत्वदृश्य-
त्वादृश्यत्वदुर्निरूपत्वादुर्निरूपत्वादौ प्रथमस्य द्वितीयतृतीययोर्धर्माक्रममसद्विलक्षण्ये-
सद्विलक्षण्ये च त्रिष्वपि ज्ञेयत्वव्यवहार्यत्वादौ व्यभिचारश्चेति, तन्न । क्षितिः सक-
र्तृका । कार्यत्वात् घटवदित्यनुमाने अंकुरस्सकर्तृकः कार्यत्वादित्याभाससाम्यं अंकु-
रादौ व्यभिचारो वा यथा न दोषः, तथा धर्मत्वेन हेतुना समानाधिकरणाभा-
वप्रतियोगित्वं साध्यतो मम घटत्वाघटत्वादौ साध्यसत्त्वेन व्यभिचाराभावात् हे-
तोश्चानाभासत्वात् । न ह्यविरुद्धधर्मत्वादिकं तादृक्साम्यसत्त्वे प्रयोजकम् ।
किं तु धर्मत्वमात्रम् । न हि दृश्यत्वादिधर्माणां कुत्राप्यभावासम्भवः । तदुक्तं—
'न हि स्वरूपतो दुर्निरूपस्य किञ्चिदपि रूपं वास्तवं सम्भवती'ति । अत एवात्यन्ता
भावप्रतियोगित्वेऽपि न व्यभिचारः । न चात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेनार्थान्त-
रम् । आत्मनो निर्धर्मकत्वेनात्यन्ताभावस्याप्यभावात् । अनात्मनिष्ठत्वेन विशेषणा-
द्वा । न चैवं कल्पितत्वमकल्पितत्वानधिकरणानात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि । अ-
नात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वात् । अकल्पितत्ववदित्याभाससाम्यम् । अस्याः प्र-
सक्तेरिष्टत्वात् । मिथ्यात्वे यथा मिथ्यात्वसाधकदृश्यत्वादेर्न व्यभिचारः, तथास्या-
पि वादिविशेषं प्रति एकदेशसाधनेन साध्याप्रसिद्धिशङ्कापि । तथा हि सत्ख्याति-
वादिनं प्रति असद्विलक्षणं विमतं सद्विलक्षणम् । बाध्यत्वात् शुक्तिरजतसंसर्गवत् । अ-
सत्ख्यातिवादिनं प्रति सद्विलक्षणं विमतम् असद्विलक्षणम् । अपरोक्षधाविषयत्वात् ।
घटवत् । पक्षधर्मताबलादनिर्वचनीयत्वसिद्धिः । यथा च न साधनव्याघातादिकं, त-
थोक्तमधस्तात् । एवं प्रपञ्चनिष्ठव्यतिरेकप्रतियोगित्वं सत्त्वासत्त्वोभयवृत्ति । प्रप-
ञ्चनिष्ठव्यतिरेकप्रतियोगिमात्रवृत्तित्वात् व्यवहार्यत्ववत् । सदसदुभयवृत्तित्वं प्र-
पञ्चनिष्ठव्यतिरेकप्रतियोगित्ववृत्ति । सत्त्वासत्त्वोभयवद्बृत्त्यशेषवृत्तित्वात् भेदप्र-
तियोगित्ववत् । अप्रयोजकत्वमनुकूलतर्कोक्त्या निरसिष्यते । तस्मादनुमानमत्र मान-
म् । ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अनिर्वाच्यत्वसाधकानुमानम् ॥

अर्थापत्तिरपि ख्यातिबाधान्यथानुपपत्त्यादिरूपा तत्र प्रमाणम् । तथा हि—
विमतं रूप्यादि सच्चेन्न बाध्येत । असच्चेन्न प्रतीयेत । बाध्यते प्रतीयतेऽपि । तस्मा-
त् सदसद्विलक्षणत्वादनिरवचनीयम् । ननु, सत्ताजात्यर्थक्रियाकारित्वादिकमनङ्गीका-
रपराहतं त्वन्मते व्यभिचारि च । न च व्यवहारदशाबाध्यत्वमापाद्यम् । तथा स-
ति 'नेह नाने'ति श्रौतनिषेधेन व्यवहारदशायामबाध्यस्य जगतोऽनिर्वचनीयत्वासिद्धि-
प्रसङ्गात् यौक्तिकबाधस्य व्यवहारदशायामपि दर्शनाच्च । अबाध्यत्वरूपं सत्त्व-

मापाद्याविशिष्टम् । प्रामाणिकत्वं तु ब्रह्मनिष्ठनिर्विशेषत्वादौ तत्त्वावदकश्रुतिवेद्ये ब्रह्म-
भिन्नतया बाध्ये व्यभिचारीति सत्त्वानिरुक्तिरिति । भैवम् । सत्त्वं ह्यत्र प्रामाणिक-
त्वम् । प्रमाणत्वं च तत्त्वावेदकत्वम् । तच्च लक्षणया शुद्धब्रह्मबोधकवेदान्तवाक्येन
तु निर्विशेषत्वादिधर्मप्रतिपादके । अतो न तत्र व्यभिचारः । न च स्वतः प्रकाश-
माने ब्रह्मणि चिन्मात्रे वैयर्थ्येन प्रमाणाप्रवृत्त्या प्रामाणिकत्वाबाध्यत्वयोः व्याप्ति-
ग्रहो न स्यात् । प्रत्युत ब्रह्मभिन्न एव प्रामाणिकत्वसत्त्वेन तस्य बाध्यत्वेनैव सह
व्याप्तिः स्यादिति वाच्यम् । ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेऽपि व्यवहारप्रतिबन्धकाज्ञान-
निवृत्त्यर्थं प्रमाणप्रवृत्तेर्ममफलत्वात् । अत एव न बाध्यत्वेन सह प्रामाणिकत्वस्य
व्याप्तिः । ब्रह्मणि व्यभिचाराद्विरोधाच्च । न हि तत्त्वमावेदयता वेद्यमतत्त्वं नाम ।
ननु, रूप्यादिबाधकस्य तत्त्वावेदकत्वे अद्वैतहानिः । अतत्त्वावेदकत्वे तन्निबन्धनं
रूप्यादेरप्रामाणिकत्वं न स्यादिति चेन्न । बाधकस्यातत्त्वावेदकत्वेऽपि रूप्याद्य-
प्रामाणिकत्वे प्रयोजकत्वेन । बाध्यान्यूनसत्ताकत्वस्यैव बाधकत्वे तन्वत्त्वात् । अ-
त एवान्तत्वावेदकव्यावहारिकप्रमाणबाधितस्यापि रूप्यादेरद्वैतवत् स्वतः प्रामाण्यप्र-
युक्तपारमार्थिकत्वमस्तु । न चास्य तत्त्वावेदकाद्वैतश्रुतिबाधः । तस्याः भेदश्रुतिवत्
प्रत्यक्षप्राप्तव्यावहारिकरूप्यनिषेधानुवादिनोपपत्तेरिति निरस्तम् । अधिकरणानात्म-
कत्वपक्षे द्वैतनिषेधस्यापि व्यावहारिकत्वोपपादनाच्च । केचित्तु सदित्यसत एव वि-
लक्षणमिह विवक्षितमित्याहुः । न चासत एवेत्यवधारणस्य सदमद्विलक्षणं न चे-
दित्यर्थपर्यवसानेन प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या आपादकाप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । प्रतियोगि-
प्रसिद्धेरनुमानेन प्रागेव माधितत्वात् । न च सद्विलक्षणं न चेदित्यत्र सन् किमि-
ति पूर्वविकल्पप्रसरः । प्रामाणिकत्वरूपसत्त्वे दोषानवकाशात् । न च बाधेनैवा-
निर्वाच्यत्वसिद्ध्या न्यात्युक्त्ययोगः । तस्या अर्थापत्त्यन्तरत्वात् । आकरे एक-
त्वोक्तिस्तु प्रयोजनैक्यादिति कण्ठतन्मात्पर्यतश्चाहुः । यद्वा अबाध्यत्वमेव सत्त्वम् ।
न च तर्ह्यपाद्यावैशिष्ट्यम् । अबाध्यत्वं हि त्रैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वम् । तेन
च विपरीतप्रमाविषयत्वाभाव आपाद्यत इति नापाद्यावैशिष्ट्यम् । व्यवहारस्यापा-
द्यत्वेन वा नापाद्यावैशिष्ट्यम् । न च बाध्यत्वेनैवामद्वैतावृत्तेरपि सिद्ध्या अनिर्व-
चनीयत्वसिद्धिपर्यवसानेन शेषवैयर्थ्यम् । न प्रतीयतेत्यत्र विपर्यये दृश्यत्वेनैव स-
द्वैलक्षण्यसिद्ध्या न बाध्येतेत्युक्तिरप्ययुक्तेति वाच्यम् । बाध्यत्वदृश्यत्वयोरैक-
स्य सदसद्व्यावृत्त्युभयसाधकत्वं यद्यपि सम्भवति, तथाप्येकैकस्य एकैकदेशव्या-
प्यत्वग्रहदशायामुभयोस्साफलयात् उभयव्याप्यमप्येकैकमेकदेशसाधकत्वेनोपन्यस्य-
तः प्रति एकैकसाधकत्वस्य दोषावहत्वाभावात् । अर्थापत्तिद्वयं नैतत् । एकत्वो-

क्तिस्तु असतो बाध्यत्वं सतोऽप्यात्मनो दृश्यत्वमङ्गीकुर्वतः परस्य मते एकैकेन उभयसाधनासम्भवनिवन्धना । ननु, न बाध्येतेत्यत्र बाधः किं बाधकज्ञानेन निवृत्तिः, त्रैकालिकनिषेधो वा । आद्य इष्टापत्तिः । द्वितीये असद्विलक्षणत्वपक्षेण बाध्यते चेति विपर्ययापर्यवसानमिति चेन्न । उभयधाप्यदोषात् । न चाद्य इष्टापत्तिः ज्ञाननिवर्त्यत्वे श्रुत्यादिसम्भतेरुक्तत्वात् । द्वितीयेऽपि नासद्विलक्षणत्वेन विपर्ययापर्यवसानम् । प्रतिपन्नोपाधिस्थनिषेधप्रतियोगित्वस्यासत्यसम्भवेनासद्वैलक्षण्यस्यैव विपर्ययपर्यवसानप्रयोजकत्वात् । असच्चेत्यत्रापि यद्यप्यसत्त्वं न सत्ताजातिराहित्यम् । सत्ताहीने सामान्यादौ व्यभिचारात् । यत्त्वात्मनि व्यभिचारादित्युक्तं परैः, तन्न । तन्मते आत्मनि सत्तायास्सत्त्वेनापादकस्यैवाभावात् । अस्मन्मते च तत्र दृश्यत्वस्यैवाभावेनापादकस्यैवाभावात् । नापि बाध्यत्वम् । शुक्तिरूप्यादौ व्यभिचारापत्तेः । तथापि निरूपाख्यत्वं निस्स्वरूपत्वं वा असत्त्वम् । न च निरूपाख्यत्वं ख्यात्यभावः । तथा चापाद्यावैशिष्ट्यमिति वाच्यम् । निरूपाख्यत्वस्य पदवृत्त्यविषयत्वरूपत्वात् । ननु, निस्स्वरूपत्वं स्वरूपेण निषेधप्रतियोगित्वम् । तच्च प्रपञ्चसाधारणमिति तत्र व्यभिचारः । न च पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधो न स्वरूपतः प्रपञ्चस्येति वाच्यम् । निर्धर्मकब्रह्मण्यपि तेन रूपेण निषेधात्तस्यापि मिथ्यात्वापत्तेरिति चेन्न । मिथ्यात्वलक्षणे प्रतिपन्नोपाधाविति विशेषणबलात्तत्र नातिव्याप्तिरित्युक्तत्वात् । यस्मिन्नपि पक्षे प्रपञ्चस्य स्वरूपेण निषेधः, तदा अप्रतिपन्नोपाधिकत्वे सति स्वरूपेण निषेधप्रतियोगित्वं निस्स्वरूपत्वम् । न चैतत् प्रपञ्चेऽस्ति । येन तस्मादसन्न भवतीति विपर्ययपर्यवसानं न स्यात् । ननु, न प्रतियेतेत्यत्र प्रतीतिसामान्यविरहस्तावदापाद्यते । तदयुक्तम् । असन्नशृङ्गमित्यादिवाक्यादसतोऽपि प्रतीतेः । अन्यथा असद्वैलक्षण्यज्ञानायोगः असत्प्रतीतिनिरासायोगश्च । असत्पदस्य अनर्थकत्वे प्रयुक्तपदानां सम्भूय कार्यकारित्वायोगे बोधकत्वानुपपत्तिः । असतोऽसत्त्वेनाप्रतीतौ असद्व्यवहारानुपपत्तिः । तदुक्तं 'असद्विलक्षणज्ञप्तौ ज्ञातव्यमसदेवाहि । तस्मादसत्प्रतीतिश्च कथं तेन निवार्यते॥' इति चेन्न । प्रतीत्यभावेऽपि असतो असन्नशृङ्गमिति विकल्पमात्रेणैव सर्वोपपत्तेः । तदुक्तं 'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुगून्यो विकल्प' इति । ननु च विकल्प इच्छादिदत् ज्ञानान्यवृत्तिर्वा, ज्ञानविशेषो वा । आद्यं अनुभवविरोधप्रतीत्ययोगौ । द्वितीये असतः प्रतीतिरागतैव । वस्तुगून्य इत्यत्रापि किमपि नोद्दिशतीति वा, असदेवोद्दिशतीति वा । आद्ये अनुभवविरोधः । द्वितीये इष्टापत्तिरिति वाच्यम् । विकल्पस्य ज्ञानान्यवृत्तित्वे बाधकाभावात् शशविषणा-

मनुभवामित्यप्रत्ययाच्च । वस्तुशून्यता च सोपाख्यधर्मानुल्लेखित्वम् । अतो न कोऽपि दोषः । विकल्पस्य ज्ञानत्वे तु तदन्यज्ञानविषयत्वाभाव आपाद्यः । शुक्तिरूप्यादेरसत्त्वे च प्रतीतिविषयत्वं विकल्पान्यप्रतीतिविषयत्वं वानुपपन्नमित्यनिर्वाच्यत्वसिद्धिः । यद्वा सत्त्वेन प्रतीत्यभाव एवापाद्यः । ननु, प्रमारूपतादृक्प्रत्ययाभावापादनमिष्टमेव । न ह्यसतः सत्त्वेन प्रतीतिः केनचित् प्रमोच्यते । न च तादृग्भ्रान्तिविरहः तादृक्प्रतीतिसामान्यविरहो वाऽऽपाद्यः । येन पुंसां शशे शृङ्गाभावो नावगतः, तस्य गोशृङ्गमस्तीति वाक्यादिव शशशृङ्गमस्तीति वाक्यादपि भ्रान्तिदर्शनात् । न हि घटधपादिशब्दवदत्र पदार्थानुपस्थापकत्वम् । न वा कुण्डमज्जिनमित्यादिवदन्वयाबोधकत्वम् । अयोग्यताज्ञानाभावस्य योग्यताभ्रमस्य वा आकांक्षादिना सामग्रीसम्वर्धनस्य सत्त्वात् । अन्यथा प्रतीत्याद्यभावप्रसङ्ग इति चेन्न । 'इदं रजत'मिति प्रात्यक्षिकभ्रमवत् अस्याप्यनिर्वाच्यविषयत्वात् । न चास्याप्यनिर्वाच्यत्वे रूप्यात् भेदो न स्यादिति वाच्यम् । को हि अनिर्वाच्यादनिर्वाच्यं भेदमध्यवसितः । यमेवमाक्षिपसि । किं तु निम्नरूपात् । यथा च सत्त्वेन न निम्नरूपविषयत्वं तथोक्तं प्राक् । न चैवं शशशृङ्गादेरनिर्वाच्यत्वे निम्नरूपत्वोच्छेदः । शशशृङ्गमस्तीत्यत्र शशे शृङ्गारोपेण शशीयत्वारोपेण वा अनिर्वाच्यविषयत्वेऽपि 'असन्शृङ्ग'मित्यादिवाक्यश्रवणसमनन्तरं विकल्पमानाखण्डशशशृङ्गादेरनिर्वाच्यानात्मकस्य निम्नरूपत्वात् । न चात्र निम्नरूपत्वादिविकल्पः । उक्तान्तरत्वात् । न च 'अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थं शब्दः करोति हि ।' इति त्वन्मते तस्याध्यस्तस्यास्तित्वस्यानिर्वाच्यत्वेऽपि 'शशशृङ्गमस'दिति वाक्यादिव 'शशशृङ्गमस्ती'ति वाक्येऽपि शशशृङ्गशब्देनासत् एव प्रतीतिरिति वाच्यम् । अस्तित्वस्यानिर्वाच्यत्वेन शशशृङ्गपदाम्बुं तदधिष्ठानमवश्यं वक्तव्यम् । अत्यन्तासत्त्वानधिष्ठानमिति न शशशृङ्गपदाम्बुं तदुपस्थितिः । दृष्टान्तीकृतवाक्ये तु नानिर्वाच्यं किञ्चिदपि प्रतीयत इति नाधिष्ठानज्ञानापेक्षेति वैषम्यात् । अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमित्यादि तु अमत्यादिपदासमभिव्याहृतशशशृङ्गमसदिति वाक्यपरम् । न च 'तद्वैक.आहुः असदंवेदमग्र आमी'दिति श्रुत्या अमतः सत्त्वेन प्रतीतिरिति वाच्यम् । यथा नानया अमतस्मत्त्वप्रतिपादनं तथोक्तं मिथ्यात्वलक्षणे । तार्किकास्तु शशशृङ्गादिपदानामपार्थक्यैवेति वदन्ति । न चानन्वयनिश्चयविरहदशायां प्रवृत्तिपर्यन्तानुभवविरोधः । अनन्वयनिश्चयदशायामेवाबोधकतोक्तेस्तद्विरहदशायामपि नाखण्डशशशृङ्गादिबोधकत्वम् । किं तु सन्मात्रगाचरव्यवहारप्रकारकज्ञानं वा, सद्गुणरागेणासद्गोचरज्ञानं वा । केवलासद्धाने सामग्रीविरहात् । तदुक्तं बौद्धाधिकारे—'सङ्गतिग्रहणामावात् शशशृङ्गादिपदानामबोधकते'ति ।

च यौगिकशब्दानामवयवसङ्गत्यतिरेकेण पृथक्सङ्गत्यनपेक्षत्वम् । अवयवशक्ति-
 प्राधान्येन बोधने अखण्डासद्बोधनस्याशक्तत्वात् । अवयवानां स्वशक्त्यपुरस्का-
 रेण प्रत्यायकत्वात् । न हि पाचकादिः पाकादिमबोधयन् बोधयति । न च त-
 र्हि शशशृङ्गमसच्छशशृङ्गं नास्तीत्यादिवाक्यानामबोधकत्वम् । तेषां शशे शृङ्गाभा-
 वबोधकत्वात् । एषा तु बोधकता न शशशृङ्गपदमात्रे । किं तु नास्तीतिपदसम-
 भिव्याहृते । अतो न नास्तीति पौनरुक्त्यरूपशङ्काभासाद्यवकाश इति । यद्वा
 अपरोक्षप्रतीत्यभाव आपाद्यः । न च यदसत्तत्र प्रतीयत इति व्याप्तिज्ञानस्य प्र-
 त्यक्षमावश्यकम् । अतश्चासतोऽपि प्रत्यक्षत्वम् । ज्ञानज्ञानस्य तद्विषयविषयक-
 त्वनियमात् । किञ्च शशशृङ्गाद्यत्यन्ताभावप्रत्यक्षमावश्यकम् । अन्यथा असतोऽपि
 असत्त्वबुद्धिर्न स्यात् । तथा च शशशृङ्गादेः प्रत्यक्षत्वमेवेति वाच्यम् । साक्षादित्य-
 निषेध्यतयेति चापरोक्षप्रतीतिविषयविशेषणात् । उक्तस्थले च ज्ञानविषयतया
 निषेध्यतया च विषयत्वमिति नास्ति विशिष्टाभावम्यापाद्यस्यासम्भवः । यद्वा स-
 त्वेनापरोक्षप्रतीतिविषयत्वाभाव आपाद्यः । न चेदं रूपमिति्यादिभ्रान्त्या अत्यन्ता-
 सदेव सत्त्वेन प्रतीयत इति वाच्यम् । अत्यन्तासतस्तादृशप्रतीतिविषयत्वे साम-
 न्यभावात् । इन्द्रियसन्निकर्षो हि प्रत्यक्षे सामान्यसामग्री । न चासति सोऽस्ति । न च
 प्रातिभासिकत्वपक्षे रूप्यादेः प्रतीतिपूर्वकाले असत्त्वेन कथं सन्निकर्षरूपप्रत्यक्षसाम-
 ग्रीसम्भव इति वाच्यम् । अस्मन्मते ज्ञातैकसति रूप्यादौ साक्ष्यपरोक्षे अज्ञाननाश-
 कान्तःकरणवृत्तिप्रयोजकसन्निकर्षानुपयोगात् । न हि तवापीश्वरसाधारणप्रत्यक्षमा-
 त्रे सन्निकर्षो हेतुः । न च प्रमायां निर्दुष्टेन्द्रियसन्निकर्षो हेतुः । न तु भ्रमे । स हि
 दोषसहितेन्द्रियादेव भविष्यतीति वाच्यम् । सन्निकर्षो हि इन्द्रियवत्सामान्यसामग्री ।
 तदनपेक्षस्येन्द्रियस्याजनकत्वमित्युक्तत्वात् । न च तर्हि शाब्दबोधसामान्यसामान्य-
 योग्यताज्ञानादेरभावात् कथं परोक्षविकल्पः स्यात् । अयोग्यताज्ञानविरहो हि सा-
 मान्यसामग्री । न तु योग्यताज्ञानम् । असंसर्गाग्रहरूपायोग्यताज्ञानविरहस्य विशि-
 ष्टज्ञाने आवश्यकत्वात् । स चासद्बोधके वाक्येऽस्त्येव । न हि शशशृङ्गे असत्त्वं ना-
 स्तीति जानानः शशशृङ्गमसदित्यवगच्छति । एतन्निबन्धन एवापरोक्षप्रतीतौ प्रद्वेषः ।
 एतेन सन्मात्रविषयकापरोक्षज्ञानमसद्विषयकम् । सत्त्वानधिकरणविषयकप्रतीतित्वाद्-
 सद्विषयकपरोक्षप्रतीतिवत् । न चात्र प्रातिभासिकसाधारणसद्विवक्षायामाश्रयासिद्धिः ।
 परमार्थसद्विवक्षायां मात्रपदवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । भ्रममात्रस्यैवाधिष्ठानीभूतपरमार्थ-
 सद्विषयतया मात्रपदं विना आश्रयासिद्धेर्दुष्परिहरत्वादिति निरस्तम् । सामग्रीविर-
 हेण बाधात् शाब्दत्वस्योपाधित्वात् धर्मादिकमपरोक्षप्रतीतिविषयं प्रतीतिविषयं-

त्वादित्याद्याभामसाम्याच्च । किं चासतो रूप्यस्यापरोक्षप्रतीतिविषयत्वे शशशृङ्गा-
देरप्यपरोक्षप्रतीतिविषयत्वं स्यात् । निशेषाभावात् । सविशेषत्वे असत्त्वव्याकोपात् ।
नन्वसतस्सतो निस्स्वरूपत्वादिनेव नृशृङ्गशशशृङ्गादीनामपि परस्परं नृशृङ्गशश-
शृङ्गादिशब्दैरेव परोक्षप्रतीतिव्यवहारविषयत्वादेर्विशेषस्यासत्त्वाविरोधिना बुद्धि-
सिद्धस्य सम्भव इति, न च सर्वसामर्थ्यहीनस्यासतः सता ज्ञानेन कथं सम्बन्धः ।
विषयत्वस्य तत्र वक्तुमशक्यत्वात् । भाति प्रतीयत इत्यादिकर्तृकर्मत्वादिविरोधा-
च्चेति वाच्यम् । अतीतादेर्मृत्युनुमित्यादिविषयत्वादिवदुपपत्तेः । न च तत्र प्रती-
त्यादेरेव विषयत्वम् । न त्वतीतादेर्विषयत्वम् । तावतैव तत्र विषयताव्यवहार इति
वाच्यम् । समं ममापीति चेन्मैवम् । शशशब्दस्य नरि भ्रमदशायां नृशृङ्गशब्दे-
नेव शशशृङ्गशब्देनापि नृशृङ्गस्य प्रतीयमानत्वेन नृशृङ्गादिशब्दैरेव प्रतीयमा-
नत्वादेरपि परस्परविशेषस्य वक्तुमशक्यत्वात् । न च दुष्टेन्द्रियादे रूप्यसंस्कार-
साचिव्यवच्छशशृङ्गसंस्कारमाचिव्याभावान् तस्यापरोक्षभ्रमाविषयत्वम् । अन्यथा
तवाप्यनिर्वाच्यान्तरमेव तत्र कथं नोत्पद्येतेति वाच्यम् । संस्कारस्य न तावत्प्रतीतौ
साक्षादुपयोगः । स्मृतित्वापत्तेः । किं त्वर्थोत्पत्तिद्वारा । तथा च संस्कारनियामकतापि
अनिर्वाच्यतापक्ष एव । न त्वसद्विषयतापक्षे । वस्तुनस्तु संस्कारगतावत् तात्त्विकर-
जतादिगोचर एव प्राथमिकरजतादिभ्रमे प्रयोजकः सर्वमते । स चासद्रूप्यशश-
शृङ्गादिसर्वसाधारण एव । तदविषयत्वाविशेषात् । तथा च कथं स नियाम-
को भवतु । एव प्रवृत्तिविषयत्वान्यथानुपपत्तिरपि प्रमाणम् । इदमंशस्यासद्रू-
प्यात्मना प्रतीतौ सामग्रीविरहस्योपपादनात् । नन्वनिद्रारूपे प्रातिभासिके
यदिदन्तत्वं व्यावहारिकसत्त्वं च तद्वयं न तावत्तम् । अद्वैतव्याकोपात् । नाप्य-
निर्वाच्यम् । तथा सति तस्यामर्द्वैलक्षण्यार्थं प्रातिभासिकत्वा । सत्त्वेन प्रतीत्या
भाव्यम् । एवं च तदपि सत्त्वमनिर्वाच्यं चेत्, तस्यापि सत्त्वेन प्रतीत्या भाव्य-
मित्यनवस्था । तथा च तयोरसत्त्वं वाच्यम् । तदुक्तम्—‘अन्यथात्वमसत्तस्मात्
भ्रान्तावेव प्रतीयते । सत्त्वम्यामन एवं हि स्वीकार्यैव प्रतीतिता ॥ तस्यानिर्वचनी-
यत्वे स्यादेव ह्यनवस्थितिः’ इति । टीकायामपि इदन्त्वसत्त्वयोर्मत्त्वायोगादनिर्वाच्यत्वे
तदप्रतीतौ प्रवृत्त्ययोगात् सत्त्वेन भावे च तस्मिन्नपि सत्त्वादिविकल्पप्रसरे-
णानवस्थानादिदन्त्वव्यावहारिकसत्त्वयोरसत्त्वमित्युक्तमिति चेन्न । तयोरसत्त्वे अ-
परोक्षप्रतीतिविषयत्वे सामग्र्यभावादेर्बाधकस्योक्तत्वात् अनिर्वाच्यत्वमेव । न
च तथा सति सत्त्वेन प्रतीत्या भाव्यम् । इष्टापत्तेः । न चैवमनवस्था । सत्त्वस्य
सदिति प्रतीतावतिरिक्तसत्त्वस्यानपेक्षणात् । अन्यथा त्वत्पक्षेऽप्यसति रूप्ये

यत्सत्त्वं प्रतीयते तस्य सत्त्वायोगात् । असत्त्वे च तथैव प्रतीतौ प्रवृत्त्यनुपपत्तिः । सत्त्वेन प्रतीतावनवस्था च स्यात् । न च सत्त्वे सत्त्वासत्त्वयोरौदासीन्येऽपि असतस्सत्त्वेन प्रतीत्या प्रवृत्त्युपपत्तेः असति प्रतीतस्य सत्त्वस्य सत्त्वेनाप्रतीतावपि असत्त्वसिद्धेश्च नास्माकं काप्यनुपपत्तिः । तव तु रूपादि सत्त्वस्य सत्त्वेनाप्रतीतौ प्रवृत्त्युपपत्तावपि प्रातिभासिकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम् । एवं हि तत्सत्त्वं स्वरूपतो न सत् । तुच्छत्वात् । विज्ञानतोऽपि न सत् । सत्त्वेनाप्रतीतेः । तथा च असति कथं तन्निबन्धनो व्यवहारः । न च प्रतिभासकाले सत्त्वे स्वरूपतो निषेधप्रतियोगित्वं न स्यात् । पारमार्थिकत्वेन निषेधप्रतियोगित्वे अनवस्थैवेत्यसत्त्वमेव रूपादीनामिति वाच्यम् । प्रतीतिकाले सत्त्वेऽपि स्वरूपतो निषेधस्य पारमार्थिकत्वेन निषेधेऽप्यनवस्थापरिहारस्य च उक्तत्वात् । नापि प्रत्येकात्मकत्वे अनुपपत्त्या उभयात्मकतवास्त्विति वाच्यम् । दत्तोत्तरत्वात् भ्रमत्वानुपपत्तेश्च । न चानिर्वाच्यविषयत्वेन यथा तव मते भ्रमत्वं, तथा सदसदात्मकत्वे यत्सत्त्वं तद्विषयत्वेन भ्रमत्वमस्तु । एवं तर्हि 'सच्चासच्च रजत'मित्याकारताया दुर्निवारत्वापत्तेः । न चासदेव रूपायमिति बाधस्य सद्बैलक्षण्यविषयत्ववत् भ्रमस्याप्यसद्बैलक्षण्यमेव विषयोऽस्तु । तथा च प्रातीतिकमपि सत्त्वं मास्त्विति वाच्यम् । तथा सति बाधेन भ्रमविषयसत्त्वानपहारे बाधकत्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् । अगृहीतासत्त्वस्यापि 'इदं रजतं स'दिति प्रतीतेश्च । न हि पुनरगृहीतसत्त्वस्या'सद्रूप्यमभा'दिति प्रत्ययः । बाधस्य प्रसक्तिपूर्वकत्वात् । नन्वसद्विलक्षणं चेन्न बाध्येत । सद्विलक्षणं चेन्न प्रतीयेत । अतोऽनुपपत्त्या अनिर्वाच्यत्वाभाव एव किं न सिध्येत् । न च बाधाप्रतीत्योर्लाघवात् सत्त्वासत्त्वे प्रयोजके । न त्वसद्बैलक्षण्यसद्बैलक्ष्ये । गौरवादिति वाच्यम् । बाधप्रतीत्योरेव प्रथमोपस्थितयोः प्रयोजकजिज्ञासायामसत्त्वसत्त्वयोः प्रयोजकत्वं कल्प्यते । लाघवात् प्रथमोपस्थितत्वाच्च । न तु सद्विलक्षणत्वादेः । गौरवात् चरमोपस्थितत्वाच्च । तदनन्तरं च भावप्रयोजकाभावादेवाभावोपपत्तौ न प्रयोजकान्तरकल्पना । नृशृङ्गादेरसत्त्वेऽपि न बाधः । प्रसक्त्यभावादिति चेत्, मैवम् । सत्त्वं न तावत् प्रतीतिप्रयोजकम् । रूपायस्य उभयमतेऽप्यप्रतीत्यापत्तेः । नाप्यसत्त्वं बाधप्रयोजकम् । उभयमतसिद्धासति बाधादर्शनात् । रूपाय चासत्त्वस्याद्याप्यसिद्धेः । प्रत्युतासत्त्वे अनुपपत्तेर्वक्ष्यमाणत्वात् गौरवं प्रामाणिकम् । तस्मात् सिद्धं स्यातिबाधान्यथानुपपत्त्या अनिर्वाच्यत्वमिति ॥

इत्यद्वैतसिद्धौ स्यातिबाधान्यथानुपपत्तिः ॥

केचित्तु बाध्यत्वं सत्यसति चानुपपन्नमिति अनिर्वाच्यत्वमित्याहुः ।

न चातीति तत्कालासति ध्वंसप्रतियोगित्ववत् सर्वदा असत्यप्यत्यन्ताभावप्रति-
योगित्वं स्यात् । तथा च बाध्यत्वं नात्यन्तासत्त्वाविरोधीति वाच्यम् । का-
लान्तरसत्तायाः कालान्तरसत्तां प्रत्यनुपयोगेऽपि विद्यमानतादशायामेव घटादौ
ध्वंसप्रतियोगित्वम् । 'अनित्यो घटोऽस्ती'ति प्रतीतेः । न तु ध्वंसादिकाले
घटे ध्वंसप्रतियोगित्वम् । तदानीं घटादीनामेवाभावात् । न च तर्हि घटो
न ध्वंसप्रतियोगीति प्रत्ययम्यात् । न रूपवानित्यस्यापि प्रसङ्गात् । अथ
यावत्सत्त्वं रूपसत्त्वान्नैवम् । मम प्रकृतेऽपि । वस्तुतस्तु ध्वंसकालेऽपि घटो ध्वस्त इति
ध्वंसप्रतियोगिता घटे प्रतीयत एव । तथा चानागतवर्तमानातीतावस्थाः क्र-
मेणाविर्भावयन् तिरोभावयंश्चानिर्वाच्यो घटः कालत्रयेऽप्यनुस्यूत इति नस्सि-
द्धान्तः । एवं च सत्यनिर्वाच्यत्वमेव प्रतियोगित्वादौ प्रयोजकमिति स्थितम् । न-
न्वसद्वैलक्षण्योपेक्षया लघुत्वात् सत्त्वमेव प्रतियोगित्वादौ प्रयोजकमस्तु । तथा चा-
निर्वाच्यत्वेऽपि प्रतियोगित्वादिकमनुपपन्नमेवेति चेत्, सत्यम् । सत्त्वमेव यत्कि-
ञ्चित्कालाबाध्यत्वरूपं तत्र प्रयोजकम् । न तु त्रिकालाबाध्यत्वरूपम् । गौरवा-
त् । न च तर्हि कथमसति बाध्यत्वमनुपपन्नम् । न सन्मात्रे । किं तु परमार्थसती-
त्यवेहि । तथा चानिर्वाच्यतापक्षे नानुपपत्तिः । न च तर्हि कथमसद्वैलक्षण्यप्रति-
योगित्वमसति कथं वा नामदार्ढ्यादिति श्रौतनिषेधः । असत्त्वं तावानिस्त्वरूपत्वम् । त-
द्वैलक्षण्यं सत्त्वरूपत्वम् । तच्च निष्प्रतियोगिकमेव । श्रुत्यर्थोऽपि तदेव । तथा च
नास्तिप्रतियोगित्वप्रतिपत्तिः । न च शशशृङ्गान्मतीति प्रत्यक्षत एवासति निषेध-
प्रतियोगित्वमनुभूयत इति वाच्यम् । योग्यानुपलब्धिस्तावदभावग्राहिका । योग्य-
ता च शशशृङ्गादीनां दोषघटिता वाच्या । तस्यां नानुपलम्भः । अनुपलम्भे च
न सेति योग्यानुपलब्धेरसम्भवात् । तदुक्तं 'दृष्टोपलम्भसामग्री शशशृङ्गादियोग्य-
ता । तस्यां नानुपलम्भोऽस्मि नास्ति मानुपलम्भन' इति । न च प्रतियोगिसत्त्ववि-
रोध्यनुपलब्धिरेव तद्ग्राहिका । सा च प्रकृतेऽस्त्येवेति वाच्यम् । सन्मात्मनि योग्य-
त्वप्रसिद्ध्या पिशाच उपलम्भापादनं सम्भवति । शशशृङ्गान्मित्वं न योग्यतया
व्याप्तम् । यद्वलत्तेन उपलम्भ आपाद्येत । तथा च नात्र प्रतियोगिसत्त्वविरो-
धिनी अनुपलब्धिः । अत एव पिशाचादीनां भेदः प्रत्यक्षः । नात्यन्ताभावः ।
न च शृङ्गादिकं योग्यतया व्याप्तमेवेति वाच्यम् । तावता हि शृङ्गाभाव एव
योग्यानुपलब्धिसम्भूयः । न त्वलीकाभावे । एवं च शशशृङ्गं नाम्नीत्युल्लिखन्त्या
अपि बुद्धेशशशे द्विषयत्वं व्यधिकरणप्रकर्तव्यं शशशृङ्गं नाम्नीत्यस्या अपि
गवाधिकरणकशृङ्गे गित्वं न प्रकारत्वम् । किं अनन्यगतिकत्वात् । अत एव

गोरन्वयोऽपि नास्ति । शशशृङ्गादेरुपस्थित्यभावात् । न तदभावग्रह इति तार्किकरीत्या उक्तत्वाच्च । अत एव सप्तमे पदार्थत्वनिषेधस्यासम्भवात् पदार्था-
 प्यङ्गेत्यत्र कुसृष्टिव्याख्यानम् । न च 'घटो नास्ती'ति बुद्धेर्घटसंसर्गाभाव एव
 विषयः । न तु घटाभावः । पूर्वं तत्र घटस्य सत्त्वेन तदत्यन्ताभावस्याभावात् ।
 प्राक्प्रध्वंसाभावयोः प्रतियोगिकाले असम्भावितत्वात् भेदस्य घटापसरणानपसरण-
 योस्तुल्यत्वात् संसर्गोऽपि न तात्त्विकः । प्रतियोगिनि पूर्ववद्ध्वंसाद्यनुपपत्तेः । किं
 तु असन् संसर्ग इति वाच्यम् । उक्तमत्रोदयनाचार्यैः—यन्निबन्धना हि यत्प्रतीतिः
 तदभावनिबन्धनैव तदभावप्रतीतिः । इह च घटास्तित्वप्रतीतिसंयोगनिबन्धना ।
 तदभावप्रतीतिसंयोगाभावनिबन्धनैव । स च संयोगतात्त्विक एव । न च ध्वं-
 सादिविकल्पः । घटानयनात् प्राक् संयोगप्रागभावस्य घटे अपसारिते संयोगध्वं-
 सस्य सत्त्वात् । न हि घटे अन्यत्र नीते तद्देशे घटसंयोगोऽस्ति । येन प्राग-
 भावादिव्याह्रयेत । तथा च संसर्गप्रतियोगिकाभावरधीकारेऽपि नासत्प्रतियोगि-
 काभावसिद्धिः । वस्तुतस्तु घटप्रतियोगिकत्वेनैवाभावस्यानुभवाच्चायं संयोगप्रति-
 योगिको भवितुमर्हति । एवं च सति कालविशेषसंसर्ग्यत्यन्ताभावो वा उत्पाद-
 विनाशशीलः तुर्गीयसंसर्गाभावो वा भूतलादिसंयुक्तस्य घटस्य विशेषणाभावप्र-
 युक्तविशिष्टाभावो वा अङ्गीकरणीयः । न चात्राद्ये ध्वंसादेरुच्छेदः । कपालेऽपि
 घटान्यकालसंसर्गिणैवात्यन्ताभावेन तद्व्यवहारोपपत्तिरिति वाच्यम् । 'दण्डी गौरश्च-
 लती'ति विलक्षणव्यवहारत्रये द्रव्यगुणकर्माणि विलक्षणानि हेतुर्थया तथात्रापि
 नास्ति नष्टो भविष्यतीति विलक्षणव्यवहारत्रयस्यैकेन त्वन्ताभावोपपादयितुमशक्य-
 त्वाद्विलक्षणाभावत्रयसिद्धिः । समयविशेषसंसर्गश्च तत्समयावच्छिन्नं स्वरूपमेव
 संयोगध्वंसादिर्वा । न च संयोगादिध्वंसादिनैवावश्यकं तर्हि प्रतीत्युपपत्तिरिति
 वाच्यम् । घटप्रतियोगिकत्वेनानुभवानुपपत्तेरुक्तत्वात् । न च कपालेऽपि घटध्वं-
 सादिसम्बन्धस्थानीयोऽस्तु । कए वात्यन्ताभावो व्यवहारयत्निति वाच्यम् । वि-
 लक्षणव्यवहारत्रयानुपपत्त्या दत्तोत्तरत्वात् । अत एव द्वितीयतृतीयपक्षावपि
 क्षोदसहौ । घटप्रतियोगिकत्वानुभवादन्यथा उपपादयितुमशक्यत्वात् । एतेन
 दण्डसत्त्वेऽपि पुरुषासत्त्वादण्ड्यभावदर्शनादस्तु तत्र विशिष्टाभावः । न चात्र संयो-
 गसत्त्वे संयोग्यभावो दृष्टः । तथा च न विशिष्टस्याभावः । किं तु विशेषणस्यैवेति
 निरस्तम् । संयोगिप्रतियोगिकत्वेनानुभवात्संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे शरणमिति ।
 तस्मान्निषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपत्त्यापि अन्यानुपपत्तिः ॥

'नासदासीन्नो सदासी'दित्यत्र चानुपपन्नमिति अनिर्वाणम् । न चात्र

सदसच्छब्दौ पञ्चभूतपौ । 'न सत्तन्नासदुच्यत' इत्यादौ भूते प्रयोगात् यदन्यद्वायो-
रन्तरिक्षाच्चैतत्तद्वायुरन्नरिशं चेत्यसदिति श्रुतेऽप्येति वाच्यम् । प्रसिद्धपरत्वे सम्भवति
अप्रसिद्धपरताया अयुक्तत्वात् । न हि भूते सदसच्छब्दौ प्रसिद्धौ । किं तु पारमार्थि-
कापरमार्थिकयोरेव । न च 'नासदासी'दित्यत्राप्रसिद्धप्रतिषेधापत्तिः । 'नो सदा-
सी'दित्यनेन सद्विज्ञत्वे उक्ते अमत्त्वम्यापि प्रमत्तेः । न च तदानीमित्यस्य वैयर्थ्य-
म् । 'नासीद्गो नो व्योमे'ति रजोनिषेधादावेव तदन्वयात् । न हि रजःप्रभृतीनां
सर्वदा अनस्तित्वम् । न च 'नो सदासी'दित्यनेनैव रजःप्रभृतिनिषेधे सिद्धे पृथङ्निषे-
धानुपपत्तिः । 'नो सदासी'दित्यत्र सच्छब्दस्य परमार्थसत्परत्वेन व्यावहारिकसतो
रजःप्रभृतेर्निषेधस्य ततः प्राप्यभावात् । 'आनीदवातःस्वधया तदेक'मिति वाक्य-
शेषात् ब्रह्मणोऽपि अनिर्वाच्यत्वप्रसङ्गः । 'तम आसी'दिति वाक्यात् अविद्याया इ-
वेति चेत्, श्रत्यन्तराविरोधाय सदेकं ब्रह्म सदासीन्न सदसद्विलक्षणमित्यर्थपर्यवसा-
नात् ॥ इति नामदासीदित्यादिश्रुत्यर्थापत्तिः ॥

तस्मादनिर्वाच्यस्यानिरव । प्रमाणसम्भवात् । न त्वसदन्यथाख्यातिः ।
प्रमाणविरहान् । न चामद्भाने असदेव रजतममादिनि प्रत्यक्षं मानम् । अनन्तरो-
क्तबाधकेन सदैवलक्षण्यविषयकत्वात् । न चेदं प्रत्यक्षमपि त्वयापि हि असदात्मनः
सतः प्रत्यक्षत्वमङ्गीक्रियते । न चात्र पूर्वकालीनभानविषये रजते असत्त्व-
मिति ज्ञानम् अमदात्मना मद्विषयीकरोति । न च विमतममत् । सत्त्वानधिकर-
णत्वात् । शशशृङ्गवत् । विमता अप्रमा अमद्विषयिणी । सत्त्वानधिकरण-
विषयकत्वात् । मन्मात्राविषयकत्वे सति सविषयकत्वात् । नृशृङ्गमसदित्यादिवाक्य-
जन्यपरोक्षवदित्यनुमानं तत्र मानम् । पूर्वोक्तयुक्त्या तत्र बाधात् । प्रथमानुमाने श-
ब्दैकसमधिगम्यत्वस्य द्वितीयनृतीययोः परोक्षत्वम्योपाधित्वाच्च । किं चासत्त्वा-
त्यङ्गीकारेण बौद्धमतप्रवेशापत्तिः । न च मदुपरागो विशेषः । तथाप्यसत्त्वात्मा-
पत्तेः तदवस्थत्वात् । न च तार्किकैरपि अमनसमसर्गस्य भानाङ्गीकारेण तेषाम-
प्येवमाशयेति वाच्यम् । तथाङ्गीकारे तेषामपि तथैव । वस्तुनस्तु तेषामपि तत्संस-
र्गभान एव निर्भरता । शुक्तिरूप्यं तत्तादात्म्यं चेत्यतोऽन्यस्य रजतध्रमे अवि-
षयत्वात् । तेषां च सत्यत्वात् । न च तर्हि भ्रमत्वानुपपत्तिः । व्यधिकरणप्रका-
रकत्वेन तत्त्वात् । न च रजतप्रतियोगिकमसर्गस्य शुक्त्यनिष्ठत्वादसत्संसर्गभानं वि-
ना व्यधिकरणप्रकारकत्वमेव न म्यादिति वाच्यम् । तत्किमायुष्मन्नसत्संसर्गशु-
क्तिनिष्ठः । येन तद्विषयत्वं व्यधिकरणप्रकारकत्वाय अङ्गीकुरुषु । तस्मात् भास-
मानवैशेष्यप्रतियोगित्वं न प्रकारत्वम् । किं तु ज्ञानविषययोस्त्वरूपसम्बन्धवि-

शेषः । स च स्वरूपसम्बन्धस्सन्वा संसर्गो भासतामसन्वा । उभयधापि समान ए-
व । न च शशशृङ्गमसदित्यादिवाक्यैरसत्यपि परोक्षप्रतीतेस्त्वयाङ्गीकारेण तवाप्य-
सत्ख्यात्यापत्तिः । तत्र हि न प्रतीतिः । किं तु विकल्पमात्रमित्युक्तत्वात् । तस्मान्ना-
सदन्यथाख्यातिः । नाप्यन्यत्र स्थितस्य रूप्यस्य भानादन्यथाख्यातिः । अत्यन्तासत
इवान्यत्र सतोऽप्यपरोक्षप्रतीतिप्रयोजकसन्निकर्षानुपपत्तेस्तुल्यत्वात् । न च संस्का-
रस्मृतिदोषाणां प्रत्यासक्तित्वम् । रजतप्रत्यक्षमात्रे रजतसंयोगत्वेन कारणत्वाव-
धारणात् । सन्निकर्षान्तरसत्त्वेऽपि तदभावे रजतप्रत्यक्षोत्पत्तेर्वक्तुमशक्यत्वात् ।
न च लौकिकप्रमारूपप्रत्यक्ष एव तस्य कारणत्वम् । अस्य विभागस्य स्वाशिष्या-
नेव प्रत्युचितत्वात् गौरवकरत्वात् निर्विकल्पकसाधारण्याभावाच्च । रजतेन्द्रियस-
न्निकर्षजस्य रजते रजतत्वप्रकारकज्ञानस्य भ्रमत्वानुपपत्तेः । 'इमे रङ्गरजते' इति
अमे विद्यमानोऽपि रजतसन्निकर्षो जनको न भवति । अनुमिताविव कचिद्विद्यमा-
नोऽपि विषयः । अथानुमितेर्विषयजन्यत्वे प्रत्यक्षत्वापत्तिः । अतीते अनागते च
विषये अनुमितिर्न स्यादिति बाधकम् । रजतप्रत्यक्षस्य रजतसन्निकर्षजन्यत्वे प्रमात्वा-
पत्तिः । असन्निकर्षे च तत्प्रत्यक्षं न स्यादिति बाधकं प्रकृतेऽपि तुल्यम् । यदि तु
दोषमहिम्ना रजतसन्निकर्षस्य रङ्गज्ञानांशे जनकत्वम् । रङ्गसन्निकर्षस्य च रजतज्ञा-
नांशे, तदा रजतज्ञानांशे तत्सन्निकर्षजन्यत्वात् प्रमात्वाभाववत् प्रत्यक्षत्वाभावोऽ-
पि स्यात् । तस्मात् इमे इत्येवेन्द्रियजन्यम् । 'रङ्गरजते' इति तु स्मृतिरूपमत्रि-
द्यावृत्त्यात्मकमनिर्वचनीयत्वादित्यत्र विस्तरः ॥ इत्यन्यथाख्यातिभङ्गः ॥

तच्चानिर्वचनीयमज्ञानोपादानकम् । तत्त्वज्ञानेन नाशं च । नन्वेवं 'रूप्य-
मुत्पन्नं नष्टं चे'ति धीप्रसङ्गः । त्रैकालिकनिषेधप्रतीतिश्च न स्यादिति चेन्न । उत्पा-
दविनाशप्रतीतिरियं भ्रान्तिसमये आपाद्यते, बाधसमये वा । नाद्यः । पूर्वोत्पन्नावि-
नष्टशुक्त्यभिन्नतया ग्रहस्यैव तत्र प्रतिबन्धकत्वात् विरोधिज्ञानानुदयेन रूप्यस्यावि-
नाशाच्च । न द्वितीयः । अत्यन्ताभावग्रहस्यैव प्रतियोगिग्रह इव तदुत्पादविनाश-
ग्रहेऽपि प्रतिबन्धकत्वात् । न हि कुत्रापि कदापि अत्यन्ताभावाधिकरणत्वेन प्रतीते
'उत्पादविनाशप्रतीतिरस्ति ।' न च त्रयाणां सत्त्वे कथमत्यन्ताभावबुद्ध्या विनाश-
बुद्धिप्रतिबन्धः । विनाशबुद्धौवात्यन्ताभावबुद्धिः किमिति न प्रतिबध्यते । नियामका-
भावादिति वाच्यम् । फलबलेनात्यन्ताभावधीसामग्न्या एव बलवत्त्वेन तस्यैव विनि-
गमकत्वात् । न च तर्हि उत्पादाद्याधिकरणे अत्यन्ताभावः कथम् । प्रतीतिमुपलभ-
स्व । यथा अपरोक्षप्रतीत्याद्यन्यथानुपपत्त्या सिद्धोत्पादादिकस्य त्रैकालिकनिषेधप्र-
तियोगित्वं विषयीक्रियते । यद्वा न स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् । किं तु

पारमार्थिकत्वाकारेण । न च पारमार्थिकसत्त्वस्यापि प्रतिभाससमये प्रतीतत्वेन न त्रै-
 कालिकनिषेधप्रतियोगित्वं सम्भवति रजतप्रतियोगित्वेनानुभवविरोधश्चेति वाच्यम् ।
 प्रतीतिकालप्रतीतं पारमार्थिकत्वमपि प्रातीतिकमेवेति न तत् निषिध्यते । किं त्वन्य-
 त्र वृत्त्येवेति तेनाकारेण रजतस्यैव निषेध इति न तत्प्रतियोगित्वेऽनुभवविरोधोऽपि ।
 ननु, यद्यपि प्रसक्तिर्ज्ञानम् । सा च स्मृतिरूपा पारमार्थिकत्वस्यास्त्येव, तथापि नि-
 षेधयताप्रयोजकपारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिभासिकस्य प्रसक्तिर्नास्तीति चेन्न । व्य-
 धिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिको ह्ययमभावः । तत्प्रतीतौ च न विशिष्टप्रसक्तिरुद्दे-
 श्या । प्रत्येकप्रसक्त्यैव तत्प्रतीत्युपपत्तेः । निर्विकल्पकादभावप्रतीतिरिष्टापत्त्यैव प-
 रिहरणीया । यद्वा लौकिकपरमार्थरजतस्यैव तत्र त्रैकालिकनिषेधः । न च तर्हि 'नेह नाने'
 ति निषेधायापि तात्त्विकप्रपञ्चान्नरोररीकागपत्तिः । नेह नानेति निषेधस्थले किञ्चनेति
 पदसन्दंशात् सर्वनिषेधे प्रतीमाननिषेधस्यावश्यकतया निषेध्यत्वेन प्रपञ्चान्तरकल्प-
 नाया गौरवकरत्वात् । प्रकृते तु सर्वत्वेन प्रतियोग्यनुष्ठेष्वात् आपणस्थरूप्यनिषेधस्य
 इदम्यावश्यकत्वेनाप्रतीतनिषेधकल्पनैव युक्ता । न चान्यथाख्यातिभिया तस्याप्रस-
 क्तौ कथं तन्निषेधः । अपरोक्षत्वाभावेऽपि स्मृतिरूपतत्प्रसक्तेस्सम्भवात् । एतेन
 अधीस्थं पारमार्थिकत्वमवच्छेदकम् । अनवच्छेदकस्याभासस्य धीम्तु निषेधधी-
 हेतुरिति परास्तम् । न चारोपपूर्विकैव निषेधधीः । तस्यानारोपात् कथं तदभा-
 वप्रत्यय इति वाच्यम् । आरोपस्य हेतुनायां मानाभावेन प्रतियोगिस्मरणाधिक-
 रणानुभवादिनैव तदुपपत्तेः । अत एव न बुद्धिपूर्वकतदारोपोऽपि । अन्यथाख्याते-
 स्सामान्यभावेनासत्त्व्यातिवत् प्रागेव निरामादारोपस्य विशेषादर्शनजन्यत्वेन बु-
 द्धिपूर्वकत्वानुपपत्तेश्च । किं चाभामप्रसक्तिरेव तत्प्रसक्तिः । नन्वाभास इत्यप्र-
 सक्ते रजतत्वाकारेणाभामो नाभामयोः प्रसक्तिर्वाच्या । सा चानुपपन्ना । उ-
 भयोरेकसामान्याभावात् फलबलेन व्याप्तिग्रहे सामान्यस्य प्रत्यासक्तिर्वेऽपि अ-
 न्यत्रातिप्रसङ्गेन तदभावाच्चेति चेन्न । शुक्तिरूप्यस्यापणरूप्येण प्रातीतिकस्य मा-
 मान्यस्याभावे तदर्थिप्रवृत्त्यनुपपत्त्या तदुभयसामान्यस्य एकस्यावश्यकत्वात् । तेन
 सामान्येन प्रत्यासक्त्या आपणरूप्ये ज्ञानं न वृमः । किं तु प्रतियोगितावच्छे-
 दकप्रकारकं ज्ञानं प्रतियोग्यविषयकमपि अभावप्रतीत्युपयुक्तं संवृत्तमिति ।
 अतो न सामान्यप्रत्यासक्तिनिबन्धनातिप्रसङ्गावकाशः । यत्तु व्याप्तिग्रहे सामान्य-
 प्रत्यासक्तिमङ्गीकृत्यातिप्रसङ्गेनान्यत्र तदनङ्गीकरणं, तदाशीविषमुखे अङ्गुलिं नि-
 वेश्य वृश्चिकाद्भयनाटनम् । प्रमेयत्वेन व्याप्तिं परिच्छिन्दन् सर्वज्ञस्यादिति व्या-
 प्तिग्रह एवातिप्रसङ्गस्य प्रार्चनैरुक्तत्वात् । इदं च यथाश्रुतप्राचीनग्रन्थानुसारे-

णोक्तम् । अन्योन्याभावमादाय तु लौकिकपरमार्थरजतस्य निषेध्यत्वं प्राग्व्या-
 रूपात् न विस्मर्त्तव्यम् । न च सोपादानत्वे सकर्तृकत्वापत्तिः । इष्टापत्तेः । न-
 भ्वेवमपि रूप्यस्य कथमज्ञानमुपादानम् । तदनुविद्धतया अप्रतीतिः । इदमंशा-
 नुविद्धतया प्रतीतिरंगुलिनिर्देशाच्चेलाञ्चलबन्धनादितश्चेदमंशएव सत्यविकाराविरोधेन
 मिथ्याविकारात्मना विवर्तते इत्यङ्गीक्रीयतामिति चेन्न । शुक्त्यज्ञानस्य तावदन्वयव्य-
 तिरेकाभ्यां कारणत्वमावश्यकमिति उपादानमपि तदेवास्तु । तत्कल्पनाया एवाभ्य-
 हितत्वात् उपादानान्तरासिद्धेः । किं च शुक्तिज्ञानमज्ञानं नाशयद्रूप्यमपि ना-
 शयति । तच्च तदुपादानत्वं विना न घटते । निमित्तनाशस्य कार्यनाशं प्रत्यप्र-
 योजकत्वात् । उपादेये उपादानानुबेधनियमाभावात् । 'रूपं घटः' कपालं घट'
 इत्यप्रतीतिः । कथं षिदनुबेधस्य जडत्वादिनात्रापि सम्भवात् । अज्ञानावच्छेद-
 काया इदमंशे इदमंशानुविद्धतया प्रतीतिरेव तदनुविद्धतया प्रतीतिः । कार्यकार-
 णयोरभेदादंगुलिनिर्देशादिकमप्युपपद्यते । न च परोक्षज्ञानस्माप्यज्ञाननाशकतया
 श्वेत्यानुमित्या अज्ञाने नाशिते पीतभ्रमानुदयस्यात् । उपादानाभावादिति वा-
 च्यम् । विषयगताज्ञानस्य परोक्षवृत्त्या अनाशात् । न चापरोक्षवृत्तेरज्ञाननाश-
 कतायामपि 'घटोऽय'मिति साक्षात्कृते पटोऽयमितिवाक्याभासात् भ्रमानुत्पत्तिप्र-
 सङ्गः । न ह्यत्र वह्निना सिञ्चतीत्यत्रेवान्वयविरोध्युपस्थितिरस्ति ! येनेष्टापत्तिर-
 वकाशमासादयेदिति वाच्यम् । यदा हि घटत्वं पटत्वविरुद्धतयावगतं, तदा हि
 तद्दर्शनं विरोधिदर्शनमेवेति कथं नेष्टापत्यवकाशः । यदा घटत्वस्य पटत्वविरुद्ध-
 तया न ज्ञानं, तदा घटत्वज्ञानेन तदज्ञाननाशेऽपि पटत्वविरुद्धतया अज्ञातवि-
 शेषाज्ञानस्य सत्त्वात्तदुपादानक एव भ्रम इति न काप्यनुपपत्तिः । न च साक्षि-
 वेद्याज्ञानमुखादौ ज्ञानाभावत्वदुःखाभावत्वरोपौ न स्याताम् । अज्ञानरूपोपादाना-
 भावादिति वाच्यम् । दुःखाभावभिन्नत्वेन ज्ञानाभावभिन्नत्वेन दुःखत्वविरुद्धधर्म-
 वत्तया ज्ञानत्वविरुद्धधर्मवत्तया वा अधिष्ठानज्ञानं भ्रमनिवर्त्तकम् । तच्च विरोध-
 भेदादि न साक्षिगम्यम् । किं त्वनुपलब्धिवगम्यम् । तथा च तदज्ञानमेव भ्र-
 मोपादानम् । न च परोक्षाध्यासो न परोक्षज्ञानेन निवर्त्तते । तस्याज्ञानानिवर्त्त-
 कत्वादिति वाच्यम् । परोक्षाध्यासे हि प्रमातृगताज्ञानमेवोपादानम् । तच्च प-
 रोक्षज्ञानेनापि निवर्तते इत्युक्तत्वात् । न च रूप्यं दृष्ट्वाधिष्ठानवत्त्वज्ञानं विना
 निवृत्तस्य पुंसोऽज्ञाननिवृत्त्यभावेन रूप्यतज्ज्ञानयोरविद्यापरिणामयोरनिवृत्त्या रू-
 प्यधीसामग्रीसद्भावेन तद्धीर्दुर्वीरैवेति वाच्यम् । रूप्यं तद्धीश्च उत्पन्ने तावदु-
 दीच्यज्ञानेन उपादाने विलीयते । उपादानस्य निवृत्तिः परं न भवति । अधिष्ठा-

नतत्त्वज्ञानाभावात् । रूप्यबुध्यन्तरोत्पत्तिस्तु इदमाकारान्तःकरणवृत्तिसद्भावेनानु-
त्पन्नाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारस्य भवत्येव । तदभावे तद्विलम्बादेव विलम्ब इति न
काप्यनुपपत्तिः । तथा च सर्वप्रत्ययानां स्वगोचरशूरत्वात् प्रतीतिकाळे रजतस्य
विद्यमानता सिद्धा । नचैवं तात्त्विकत्वमपि सिद्ध्येत् । तस्यापि प्रातीतिकत्वादिति
वाच्यम् । अपरोक्षप्रतीत्या तावत् त्रिकालाबाध्यत्वरूपं तात्त्विकत्वं विषयीकर्तुं न श-
क्यत इत्युक्तत्वात् । परोक्षप्रतीत्या विषयीकृतमपि तात्त्विकत्वं प्रातीतिकमेव ।
कालान्तरबाधेन पुनरतात्त्विकत्वस्य सम्भवात् । तस्मादधिष्ठानांशे अन्तःकरणवृत्तिः ।
अध्यस्तांशे चाविद्यावृत्तिः । तस्यां च तादात्म्यस्य भानात् नाख्यातिमतप्रवेशः ॥

॥ इत्याविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः ॥

नन्वेवमिदमशम्याध्यध्यस्तत्वेन इदमिति द्यात्मकम् । इदं रूप्यमिति च
व्यात्मकम् । स्वप्ने इदं रूप्यमिति ज्ञानं चतुरात्मकञ्च म्यादिति चेन्न । इदं-
त्वम्याध्यस्तत्वेऽपि नेदमिति द्यात्मकम् । इदंत्वाधिष्ठानस्य स्वप्रकाशकत्वात् ।
न हि वयं सर्वत्राध्यामे द्यात्मकतां द्रुमः । अपि त्वन्तःकरणवृत्तिसापेक्षाधि-
ष्ठानप्रकाशे । अत एव नेदं रूप्यमिति व्यात्मकम् । स्वप्ने तु चतुरात्मकत्वशङ्का
सर्वथानुपपन्ना । इदं रूप्ययोरप्यध्यसनीयत्वात् अविद्यावच्छिन्नचैतन्यरूपाधिष्ठा-
नस्य स्वप्रकाशत्वात् । न च रूप्यज्ञानस्याचाक्षुषत्वे 'रूप्यं पश्यामी'ति चाक्षु-
षत्वानुभवविरोधः । चाक्षुषेदंवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्याविद्यापरिणामत्वेन चाक्षु-
ष बोधचारात् अनुभवत्वमात्रानुभव एव 'आत्मानं पश्यामी'त्युल्लेखदर्शनाच्च ।
ननु, रूप्यज्ञानस्याविद्यावृत्तित्वेन प्रतिभासिकतया प्रतिभासावश्यभावेनाध्यस्तविषय-
ज्ञानस्य चाध्यस्तत्वनियमेनाविद्यावृत्तेरपि अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यवेद्यत्वम् ।
एवं तस्यापि तस्यापीत्यनर्वास्थितिरिति चेत्, सत्यमेतत् । न पुनरनवस्था । अवि-
द्यावृत्तिप्रतिभासके चैतन्ये अविद्यावृत्तेर्मन एव उपाधित्वेन वृत्त्यन्तरान-
पेक्षत्वात् । नन्वज्ञानस्य रूप्याकारज्ञानात्मना परिणामे रूप्यमिति प्रती-
तेर्ज्ञानगताकारेणैवोपपत्तावर्ताविषयकज्ञानन्यायेन बोधपत्तौ रूप्यरूपाविद्याप-
रिणामकरूपना न युक्तेति चेन्न । ज्ञानाकारेणैव विषयकत्वे साकारवदप्रसङ्गात् ।
अतीतविषयवदुपपादनेऽपि अपरोक्षत्वानुपपत्तेरुक्तत्वात् । न च दोषाणां स्वाश्रय ए-
वातिशयहेतुत्वेन चक्षुर्गतदोषजन्यो भ्रमः कथमचाक्षुषः स्यात् । अन्यथा त्वचा गृ-
हीते शङ्के चक्षुषा गृहीते रूप्यसादृश्ये च निर्मालितचक्षुषोऽपि पीतभ्रमरूप्यभ्रमयो-
रापत्तेरिति वाच्यम् । दोषाणां स्वाश्रय एवातिशयजनकत्वमित्यस्यैवासिद्धेः नि-
यामकाभावात् । न चोक्तातिप्रसङ्गो नियामकः । स्वप्नमग्निनि कार्यजनकत्वाङ्गी-

कारेणानतिप्रसङ्गात् । सम्बन्धश्च स्वाश्रयजन्यज्ञानविषयत्वरूपः । स च न तदेति संस्कारविषयग्राहीन्द्रियजन्याधिष्ठानज्ञानस्यापरोक्षभ्रमहेतुत्वात् त्वचा गृहीते तदभावात् सादृश्यं गृहीत्वा चक्षुर्निमीलनस्थले इदंवृत्तिसद्भावे प्रमाणाभावेन नातिप्रसङ्गापादनं शक्यम् । तत्सत्त्वे इष्टापत्तिरेव । नन्वेवं वृत्तिभेदे ज्ञानैक्यानुभवविरोधः । न चाध्यस्तेनाभेदेन विषययोरेकतापन्नत्वात् ज्ञानयोरैक्यमुपचर्यत इति वाच्यम् । एवमेकत्वप्रतिपादकप्रयोगसमर्थनेऽपि अनुभवविरोधस्यापारिहारादिति चेन्न । विषययोरभेदाध्यासे ज्ञानयोरप्यभेदाध्यास इत्यस्य उपचारशब्दार्थत्वेनानुभवविरोधाभावात् । न च तर्हि धारावाहिकज्ञानेष्वैक्याध्यासापत्तिः । विषयैक्यज्ञानस्यारोपनिदानस्य सत्त्वादिति वाच्यम् । आरोपस्य कारणानापाद्यत्वात् । न च विषयैक्यस्य ज्ञानैक्याध्यासनिमित्तत्वं न दृष्टमिति वाच्यम् । पूर्वोक्तयुक्त्या ज्ञानभेदे सिद्धे अपूर्वकल्पनायामपि दोषाभावात् । यद्वा यथेदमंशावच्छिन्नचैतन्यगताविद्यापरिणामत्वात् रूप्यमिदन्त्वेन भाति । तथेदमाकारान्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यगताविद्यापरिणामत्वेन रूप्यज्ञानमिदंज्ञानत्वेन भाति । न च तर्हि बाधकाद्विषययोरिव ज्ञानयोरपि भेदधीप्रसङ्गः । विषयभेदग्रहज्ञानभेदग्रहयोर्भिन्नसामग्रीकत्वेनापादनस्याशक्यत्वात् । केचित्तु भ्रमकाले विषयैक्यग्रहनियमवत् न ज्ञानैक्यग्रहनियमः । तं विनापि प्रवृत्त्याद्युपपत्तेः । तथा च बाधकाले न तदनैक्यग्रहनियमोऽपीत्याहुः । नचेदंवृत्तेर्ज्ञातैकसत्त्वेन तदवच्छिन्नचैतन्यगताज्ञानमेव नास्तीति वाच्यम् । वृत्तेस्साक्षिवेद्यत्वेन यद्यपि तद्गोचराज्ञानं नास्ति, तथापि तदवच्छिन्नचैतन्ये शुक्त्यवच्छिन्नगोचराज्ञानसत्त्वात् । तथा च इदंवृत्तिराश्रयावच्छेदिका । न तु विषयावच्छेदिकेति वस्तुस्थितिः । अत एव शुक्तितत्त्वं जानतः इदंवृत्तितत्त्वं चाजानतो रूप्यनिवृत्तावपि तदज्ञानानुवृत्तिप्रसङ्ग इति निरस्तम् । शुक्तितत्त्वाज्ञानस्यैव उभयपरिणामित्वात् इदमंशस्तदाकारवृत्तिश्च एतद्वयमाश्रयमात्रावच्छेदकमित्युक्तत्वात् । न चैवमपि अबाधितज्ञानैक्यानुभवविरोधः । अध्यस्तेन सहेन्द्रियासम्प्रयोगस्यैव बाधकत्वात् । न च सन्निकर्षः प्रमासामग्री । करणानां प्राप्यकारित्वनियमेन सन्निकर्षस्यापि सामान्यसामग्रीत्वात् । न हि दृष्टा छिदा दारुवियुक्तकुठारेणेत्यन्यत्र विस्तरः । यत्तु शुक्तिरेव विवर्ताधिष्ठानमस्तु । न चैतन्यमिति, तन्न । अधिष्ठानस्य भ्रमजनकाज्ञानविषयत्वेन तदकल्पिततथा सत्यत्वनियमात् शुक्तेश्च मिथ्यात्वात् । यद्वा अविद्यावृत्तेर्ज्ञानत्वम् । अतः ज्ञानैक्यधीः । ज्ञानत्वस्याज्ञाननिवर्तकमात्रवृत्तित्वात् । न चैवं धारावाहनस्थले द्वितीयादिज्ञाने ज्ञानत्वं न स्यादिति वाच्यम् । तस्यापि तत्तत्कालविशिष्ट-

आहकत्वेनागृहीतग्राहकतया ज्ञाननिवर्तकत्वात् । वस्तुतस्तु यावन्ति ज्ञानानि ताव-
न्त्यज्ञानानीति व्यवहितज्ञानेनाव्यवहितज्ञानेनापि अज्ञाननिवर्तनादिति न काप्यनु-
पपत्तिः । परोक्षस्थलेऽपि प्रमानृगताज्ञाननिवृत्तिरस्त्येवेति तत्र जानामीति प्रत्ययः ।
तेन सहाभेदग्रहात् परोक्षभ्रमेऽपि जानामीति प्रत्ययः । न च विवरणे अन्तःकर-
णपरिणामे ज्ञानत्वोपचारात् इदवृत्तरपि ज्ञानत्वोक्तौ विवरणविरोधः । तस्य प्र-
काशत्वनिवन्धनज्ञानपदप्रयोगविषयत्वमित्येतत्परत्वात् । न त्वज्ञाननिवर्तकत्वनिब-
न्धनज्ञानपदप्रयोगोऽप्यौपचारिक इति तस्यार्थः । तथा चाविद्यावृत्तौ यत्र ज्ञानपद-
प्रयोगः, तत्रौपचारिक एव । न चाविद्यावृत्तेरज्ञानत्वे ज्ञानस्थौत्सर्गिकं प्रामाण्यमि-
ति विरुध्येत । निरपवादनियमस्यैव सम्भवादिति वाच्यम् । इच्छाजनकवृत्तिमा-
त्रस्य ज्ञानत्वमभिप्रेत्य उत्सर्गत्वोक्तेः ! यद्वा वृत्तिभेदेऽपि इदंरूप्ययोरिदमंशाव-
च्छिन्नचैतन्यप्रकाश्यत्वेन फलैक्यात् ज्ञानैक्यधीः । न च परोक्षभ्रमे अपरोक्षैकरस-
चैतन्यरूपफलैक्याभावात् कथं तन्निबन्धनज्ञानैक्यानुभव इति वाच्यम् । तत्र फलै-
क्यमप्युपपत्त्यै ज्ञानैक्योपचार इत्येव विशेषात् । ननु, त्वन्मते यथाक्रममिदंरूप्याका-
रान्तःकरणवृत्त्यविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बिताभ्यां वा, तदभिव्यक्ताभ्यां वा, इदमंशावच्छि-
न्नतदनवच्छिन्नाभ्यामिदमंशरूप्याधिष्ठानचैतन्याभ्यां वा, वेद्यत्वेनावच्छिन्नफलस्य
भेदात् कथं फलैक्यम् । अनवच्छिन्नफलीभूतचिन्मात्राभेदस्य सर्वत्र समानत्वात् ।
न हीदमंशेऽपि तदवच्छिन्नमेव चैतन्यमुपादानम् । आत्माश्रयात् । न वा रूप्ये इ-
दमंशानवच्छिन्नमुपादानम् । 'इदं रूप्य'मिति प्रतीत्यनुपपत्तेरिति चेन्न । अविद्यावृ-
त्तिस्त्वावज्ञाननाशिका । किं त्वन्न करणवृत्तिरिदमाकारा । तथा च तदभिव्य-
क्तचैतन्यमेव रूप्यमभिव्यनर्त्तानि फलैक्यमम्भवात् । न ह्यवच्छेदकभेदेन फलभेदः ।
किं तु व्यञ्जकभेदेन । तथा च परमार्थमच्चैतन्यमधिष्ठानमध्यस्तज्ञानस्य । तच्च द्वि-
विधं व्यावहारिकमतु प्रातिभासिकमच्चेति । तदुक्तं—'प्रागव्यावहारिकमत्वविषय-
त्वात् प्रत्यक्षं नागमवायक'मिति । परमार्थमत्त्वमादाय त्रिविधं मत्त्वम् ॥

॥ इति भ्रमस्य वृत्तिद्वयत्वोपपत्तिः ॥

नन्वेवं सत्त्वत्रैविध्यविभागो नोपपद्यते । प्रातिभासिकादप्यपकृष्टस्य स्या-
न्नरूप्यस्य व्यावहारिकादप्यपकृष्टाया अविद्यानिवृत्तेर्मद्भावादिति चेन्न । स्वा-
प्ने प्रातिभासिकनिरुपपत्तेः प्रमाणाभावात् । तथा हि प्रातिभासिकत्वं हि प्रतिभा-
समात्रसत्त्वम् । तच्च स्वप्नजागरयोर्ममानम् । ननु, जागरे अधिष्ठाननावच्छेदके-
दमंशस्याधिकसत्ताकत्वं, स्वप्नकाले तस्यापि प्रातिभासिकत्वमित्येव निरुपपत्तिमिति
चेन्न । स्वप्ने हि इदमो नाधिष्ठानावच्छेदकत्वम् । तुल्यवदागोप्यत्वात् । तत्राधिष्ठानमवि-

द्यावच्छिन्नमेव चैतन्यमिति वक्ष्यते । अविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारतापक्षे संसारकाली-
नसत्त्वस्यैवायं विभाग इति न न्यूनता । यद्वा अविद्यानिवृत्तेस्साक्ष्यभावेन सत्त्ववि-
भागे न तदसङ्ग्रहनिबन्धनो दोषः । वस्तुतस्तु अविद्यानिवृत्तिः ब्रह्मस्वरूपा अ-
निर्वचनीया वेति न विभागन्यूनता । न च विभागस्य तात्त्विकत्वे अपसिद्धान्तः ।
अतात्त्विकत्वे त्रिविधत्वं गतमेवेति वाच्यम् । ब्रह्मातिरिक्तमतात्त्विकमिति वदतो
विभागातात्त्विकत्वस्येष्टत्वात् । न च तर्हि तात्त्विकत्रैविध्यहानिः । को हि त्रै-
विध्यस्य तात्त्विकत्वं ब्रवीति । किं तु व्यावहारिकत्वमेव । न च तात्त्विकस्य ब्र-
ह्मणोऽतात्त्विकाच्छुक्तिरूप्यात् बाधाधिगम्यस्य विभागस्य कथमतात्त्विकत्वमिति
वाच्यम् । बाधबाध्यत्वं न तात्त्विकत्वे प्रयोजकम् । किं त्वबाध्यत्वम् । तच्च न
ब्रह्मातिरिक्तवृत्तिः । नेहननेत्यादिना बाधात् । न च त्रिविधसत्त्वाङ्गीकारे ब्रह्मैव
सदिति स्वमतविरोधः । तस्य परमार्थसद्ब्रह्मैवेत्येतत्परत्वात् । एतेन विश्वमध्या-
त्वब्रह्मनिर्विशेषत्वादावप्येवं विकल्प्य दूषणमित्यपास्तम् । नन्वत्र परमार्थसदेव
सदितरद्वयं सद्विलक्षणमेव सत्त्वेन भाति । बाधविलम्बाविलम्बाभ्यां तद्वेद इत्य-
भिप्रेतम् । उत वा सत्त्वस्यैवावान्तरभेद इति । नाद्यः । त्वन्मते रूप्याभावे रू-
प्यधीरिव सत्त्वाभावे सत्त्वषुद्धेरयोगात् । कदाचिदपि सत्त्वाभावे तुच्छवदुत्पत्त्या-
द्ययोगात् प्रातिभासिकादर्थगतविशेषाभावेन व्यावहारिकादर्थक्रियादेः श्रुतीनां त-
द्विषयत्वेन प्रामाण्यस्य चायुक्त्यापातात् । प्रत्युत नभोनैल्यभ्रमहेतोरिव अर्थभ्रा-
न्तिहेतुत्वेनाप्रामाण्यनिश्चय एव स्यात् । नान्त्यः । आरोपितानारोपितसाधारणसा-
मान्यधर्माभावात् व्यावहारिकस्थानारोपितविशेषत्वे इष्टापत्तेश्चेति चेन्न । द्वि-
तीयपक्षस्यैव क्षोदक्षमत्वात् । तथाहि—अबाध्यत्वरूपमारोपितानारोपितयोस्सामा-
न्यम् । अन्यदा बाध्येऽपि स्वकालाबाध्यत्वमात्रेणारोपितेऽपि तस्य सम्भवात् आ-
रोपितानारोपितयोरेकसामान्याभावे प्रवृत्त्याद्यनुपपत्तेरुक्तत्वात् । अत एवोक्तं—‘आ-
काशादौ सत्यता तावदेका प्रत्यङ्मात्रे सत्यता काचिदन्या । तत्सम्पर्कात् सत्यता तत्र
चान्या व्युत्पन्नोऽयं सत्यशब्दस्तु तत्र ॥’ इति । यथा प्रातिभासिकरजते ज्ञातैकसदेवं
रजतत्वम् । लौकिकपरमार्थरजते चाज्ञातसदपरं रजतत्वम् । तदुभयानुगतं चारो-
पितानारोपितसाधारणं रजतत्वं रजतशब्दालम्बनम् । एवमाकाशादारोपितैक
सत्यता । चिदात्मनि चानारोपिता परा । तदुयसाधारणी चान्या व्यावहारि-
की सत्यता सत्यशब्दालम्बनमिति भावः । सद्विशेषत्वेऽपि व्यावहारिकस्य प्र-
पञ्चस्य नानारोपितविशेषत्वम् । येनेष्टापत्तिरवकाशमासादयेत् । सत्त्वस्थानारो-
पितत्वात्मकत्वाभावात् सत्त्वाङ्गीकारादेव नोत्पत्त्यादिविरोधोऽपि । न च स्वरूपे

ण बाध्यत्वं प्रपञ्चेऽपि नास्ति । तुच्छत्वप्रसङ्गात् । पारमार्थिकत्वाकारेण बाध्य-
त्वं निर्धर्मकतया ब्रह्मण्यप्यस्तीति कथं कदाचिद्बाध्यत्वमादाय व्यावहारिकत्वादि-
स्थितिरिति वाच्यम् । मिथ्यात्वरूपसाध्यनिरुक्तवेवास्य दत्तोत्तरत्वात् । यत्तु
सप्रकारकस्यैव ज्ञानस्य प्रपञ्चबाधकत्वं वक्तव्यम् । निष्प्रकारकत्वे बाधकत्वा-
योगात् । तथा च स प्रकारस्तात्त्विक एव स्यादिति, तन्न । स्वरूपोपलक्षणोपलक्षि-
तस्वरूपविषयकव्यावृत्ताकारज्ञानस्यैव निष्प्रकारकत्वेऽपि बाधकत्वमित्यस्यापि प्रागे-
वोक्तत्वात् । स्वरूपोपलक्षणनिबन्धनव्यावृत्ताकारत्वेऽपि यथा नाखण्डार्थत्वसतिः,
तदप्युक्तमधस्तात् । ननु, व्यावहारिकप्रातिभासिकयोर्बाध्यत्वाविशेषे किञ्चिन्बन्धनो
भेदः । न तावन्मायिकत्वाविद्यकत्वाभ्यां भेदः । मायाविद्ययोरभेदात् । अर्थगतविशेषा-
भावे तदयोगाच्च । नाप्यर्थक्रियाकारित्वाकारित्वाभ्यां विशेषः । स्वप्नवटादौ स्वप्न-
जलाहरणाद्यर्थक्रियादर्शनात् । न चार्थक्रियायां व्यावहारिकत्व विशेषणम् । अ-
न्योन्याश्रयात् । स्वप्नाङ्गनालिङ्गनादौ प्रातिभासिके व्यावहारिकमुखजनके अ-
तिव्याप्तेश्च । नापि ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वतद्विज्ञानबाध्यत्वाभ्यां विशेषः । त्वन्मते
रूप्यादेरपि शुक्त्यवच्छिन्नब्रह्मधीबाध्यत्वात् ब्रह्मण्यद्यस्तस्य क्षणिकत्वादेरपि
प्रातिभासिकस्य ब्रह्मधीबाध्यत्वेनातिप्रसङ्गाच्च । नापि ब्रह्मप्रमाबाध्यत्व-
तदन्यप्रमाबाध्यत्वाभ्यां विशेषः । त्वन्मते ब्रह्मज्ञानस्यैव प्रमात्वात् । ना-
पि प्रमाबाध्यत्वभ्रान्तिबाध्यत्वाभ्यां विशेषः । भ्रान्तिबाध्यत्वस्य ब्रह्मण्यपि स-
त्त्वात् । नापि पारमार्थिकविषयधीबाध्यत्वव्यावहारिकविषयधीबाध्यत्वाभ्यां वि-
शेषः । अन्योन्याश्रयात् । नाप्यन्योन्येतरत्वाभ्याम् । भेदकाभावे इतरत्वस्यैवा-
योगात् अन्योन्याश्रयाच्चेति चेन्न । सप्रकारकनिष्प्रकारकज्ञानबाध्यत्वाभ्यां शुद्ध-
ब्रह्मधीबाध्यत्वतदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां वा, महावाक्यार्थजन्यधीबाध्यत्वतदन्यधीबाध्य-
त्वाभ्यां वा, स्वबाधकधीबाध्यत्वतदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां वा, भेदसम्भवात् । शुद्धश-
ब्देन निर्धर्मकाधिष्ठानमात्रमेवात्र विवक्षितम् । न च निर्धर्मकं वस्तुगत्या तज्ज्ञानं भ्र-
मकालेऽपि निर्धर्मकत्वविशिष्टस्य तदुपलक्षितस्य वा ज्ञानं चेद्विवक्षितं, तदा अखण्डा-
र्थताहानिः । प्रकारीभूतनिर्धर्मकत्वद्वितीयाभावादेस्तात्त्विकत्वापत्तिश्चेति वाच्यम् । नि-
र्धर्मकं वस्तुगत्या तन्मात्रगोचरज्ञानस्य विवक्षितत्वात् । तस्य च भ्रमकाले अभावात् ।
निर्धर्मकत्वादेस्तद्बुद्धावृषायत्वमात्रम् । न तु तद्बुद्धौ विषयत्वम् । अतो नाखण्डार्थ-
ताहानिप्रकारतात्त्विकत्वापत्ती । निष्प्रकारकत्वेऽपि संशयादिनिवर्तकत्वमुपपादितमे-
व । तस्मादज्ञानोपादानकं जगन्मिथ्येति सिद्धम् ॥

उपाधिबाधप्रतिपक्षशून्यं विपक्षबाधागमसव्यपेक्षम् ।

दृश्यत्वमव्याहतमम्बरादिमिथ्यात्वसिद्धौ सुदृढं हि मानम् ॥

तदेवं दृश्यस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात्तदतिरिक्तब्रह्मरूपाखण्डार्थनिष्ठवेदान्तवाक्यं परतत्त्वावेदकम् । सखण्डार्थविषयकं सर्वमतत्त्वावेदकमेवेति । यद्यपीदं ब्रह्मज्ञानाव्यवहितभ्रमविषये प्रातिभासिके व्यावहारिकलक्षणमतिव्याप्तम् । प्रातिभासिकलक्षणं चाव्याप्तम्, तथापि करणसंसर्गिदोषप्रयुक्तत्वं तदसंसर्गिदोषप्रयुक्तत्वं च तयोर्लक्षणं निरवद्यम् ॥

॥ इति ॥

॥ सत्त्वत्रैविध्योपपत्तिः ॥

अविद्यातत्कार्यात्मकनिबिडबन्धव्यपगमे यमद्वैतं सत्यं प्रततपरमानन्दममृतम् ।

भजन्ते भूमानं भवभयभिदं भव्यमतयो नमस्तस्मै नित्यं निखिलनिगमेशाय हरये ॥

अनादिमुखरूपता निखिलदृश्यनिर्मुक्तता

निरन्तरमनन्तता स्फुरणरूपता च स्वतः ।

त्रिकालपरमार्थता त्रिविधभेदशून्यात्मता

मम श्रुतिशतार्पिता तदहमस्मि-पूर्णो हरिः ॥

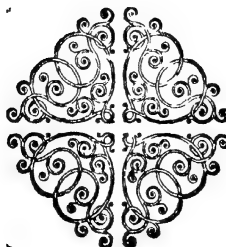
॥ इति ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीश्रीचरण-

शिष्यश्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितायामद्वैतसिद्धौ

सपरिकरप्रपञ्चमिथ्यात्वनिरूपणं नाम

—* ॥ प्रथमः परिच्छेदः ॥ *

॥ द्वितीयपरिच्छेदप्रारम्भः ॥

हेयं निरूप्य बन्धारुयं तन्निवृत्तेर्निबन्धनम् ।

यज्ज्ञानं तदखण्डार्थमादेयमधुनोच्यते ॥

तच्चाखण्डार्थं द्विविधम् । एकं पदार्थनिष्ठम् । अपरं वाक्यार्थनिष्ठम् । एकैकञ्च पुनर्वैदिकलौकिकभेदेन द्विविधम् । पदार्थनिष्ठं वैदिकमपि द्विविधम् । तत्पदार्थनिष्ठं त्वंपदार्थनिष्ठं च । तत्र 'मत्स्यं ज्ञानमनन्त'मित्यादि तत्पदार्थनिष्ठम् । 'योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यन्नज्योतिः पुरुष' इत्यादि त्वंपदार्थनिष्ठम् । 'प्रकृष्टप्रकाश' इत्यादि तु लौकिकं पदार्थनिष्ठम् । वाक्यार्थनिष्ठमपि वैदिकं 'तत्त्वमस्या'दिवाक्यम् । 'सोऽयं देवदत्त'इत्यादि तु लौकिकम् । अत्राहुः—किमखण्डार्थत्वम् । न नावन्निर्भेदार्थत्वम् । यतो निर्भेदार्थत्वस्य शब्दबोध्यत्वे विशेषणतायामुपलक्षणतायां च 'निर्घटे भूतल'मितिवत् सखण्डार्थतैव स्यात् । शब्दाबोध्यत्वे तु वस्तुगत्या यन्निर्भेद ब्रह्म तद्बोध्यकमगुणवाक्यानामपि अखण्डार्थत्वापत्तिः । अथ यन्निर्भेदं वस्तुगत्या, तन्मात्रपरत्वम् । न । प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्ये अव्याप्तेः । तेषां धर्मिसममत्ताकभेदवद्वस्तुपरत्वेन वस्तुगत्या निर्भेदार्थनिष्ठत्वाभावात् । अत एव निर्विशेषार्थत्वमपि न । नाप्यपर्यायशब्दानां प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वम् । शीतोष्णस्पर्शवन्तौ पयःपावकावित्यादावनैकप्रातिपदिकार्थपरे अतिव्याप्तेः । न च सम्भार्यपरत्वमत्र नास्त्येव । प्रत्येकं त्वैकैकार्थपरत्वं लक्षणवाक्यत्वादिति नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तथापि ब्रह्मण्यभावान् अभिव्याज्य लक्षणया वा वेदान्तवाक्यानां निष्सम्बन्धे ब्रह्मणि पर्यवसानानुपपत्तेः । अत एव नैकविशेष्यपरत्वमपि तद्विनिर्भेदविशेष्यबोधकनीलोत्पलादिवाक्ये अतिव्याप्तेरिष्टापत्तेः । यत्त्वपर्यायशब्दानां सन्ध्यालोचनप्रतिनिजनकत्वं वा, तेषामेकप्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वं वा, अर्थत्वप्राप्तिदुक्तं पञ्चपादिकाकृद्भिः—'पदानां परम्परानवच्छिन्नार्थानां अनन्तत्वात् शीतं अव्याप्तिरुक्तैकरमप्रातिपदिकार्थमात्रान्वय'इति । उक्तञ्च तत्त्वप्रदीपिकाकृद्भिर्वाक्यैर्गोसक्तिसं ब्रह्मेहेतुता या गिरामियम् । उक्ताखण्डार्थता

यद्वा तन्नातिपदिकार्थता ॥' इति । तन्न । आद्ये 'अप्राप्तयोः प्राप्तिस्संयोग' इत्यादौ संयोगलक्षणवाक्ये अव्याप्तेः । अथ पदस्मारितपदार्थसंसर्गप्रमापकत्वं विवक्षितम् । तत्रापि 'द्विषदन्नं न भोक्तव्य'मित्येतत्परे 'विषं भुङ्क्ष्वे'ति वाक्ये अतिव्याप्तेः । न च 'द्विषदन्नं न भोक्तव्य'मितिशास्त्रमूलत्वेन शास्त्रीयपदस्मारितपदार्थसंसर्गप्रमापकत्वादत्र नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । युक्तिमूलत्वेनास्य शास्त्रमूलत्वासिद्धेः । अथ प्रतिपिपादयिषितपदार्थसंसर्गप्रमापकत्वमत्र विवक्षितम् । तत्राप्यसम्भवः । चन्द्रब्रह्मादिशब्दार्थानां स्वरूपतो ज्ञाततया अप्रतिपिपादयिषितत्वेन संसर्गविशेषप्रतियोगित्वेनैव प्रतिपिपादयिषितत्वात् । अत एव न द्वितीयलक्षणमपि । तथा च लक्षणासम्भवात् प्रमाणमप्यसम्भवि । अलक्षिते प्रमाणस्योपन्यसितुमशक्यत्वादिति । अत्रोच्यते । पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तमत्र संसर्गपदेन विवक्षितम् । तथा चापर्यायशब्दानां पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तगोचरप्रमाजनकत्वमाद्यलक्षणं पर्यवसितम् । तथा च न संयोगलक्षणे अव्याप्तिः । तस्य पदवृत्तिस्मारितत्वात् । नापि द्विषदन्नभोजननिषेधके अतिव्याप्तिः । तत्रानिष्टसाधनत्वसंसर्गस्य पदवृत्त्यस्मारितस्य प्रतिपाद्यत्वात् । 'शीतोष्णस्पर्शकन्तौ पयःपावका'वित्यत्र त्वखण्डार्थत्वमिष्टमेव । न च धर्मधर्मिभावासहमखण्डार्थत्वं कथं धर्मिभेदं सहतामिति वाच्यम् । एकत्रासहिष्णुतायास्सर्वत्रासहिष्णुतायामहेतुत्वात् । शीतस्पर्शवत् पयः, उष्णस्पर्शवान् पावक इति वाक्यार्थभेदाच्च । असम्भवस्तु तन्मात्रप्रश्नोत्तरत्वादिति हेत्वसिद्धयुद्धारे निरसिष्यते । अत्र च 'घटः कलश' इत्यादौ संसर्गप्रमापके एकार्थपरे अतिव्याप्तिवारणायपर्यायशब्दानामिति । तत्रापि बहुवचनेन सम्भूयैकार्थप्रतिपादकत्वस्य लाभान्न 'धवखदिरपलाशा' इत्यादावतिव्याप्तिः । पदज्ञाप्येत्युक्ते अर्थापत्त्या पदज्ञाप्यमनिष्टसाधनत्वमादाय 'विषं भुङ्क्ष्वे'तिवाक्ये अतिव्याप्तिस्स्यात्तद्वारणाय वृत्तीति । तथाप्यन्विताभिधानवादिमते शक्याभिहितान्वयवादिमते च लक्षणया वाक्यार्थभूतसंसर्गस्य वृत्तिज्ञाप्यत्वात् सर्वत्र प्रमाणवाक्ये अतिव्याप्तिस्स्यात्तद्वारणाय उक्तं स्मारितेति । आद्यपक्षे कुब्जशक्यङ्गीकारात् । द्वितीयपक्षे चाज्ञाताया एव पदार्थनिष्ठाया लक्षणाया वृत्तिवाङ्गीकारात् न संसर्गस्य पदस्मारितत्वम् । किं त्वनुभाव्यत्वमित्यतिव्याप्तिपरिहारः । एष द्वितीयमपि लक्षणं सम्यगेव । तत्राप्ये त्वं प्रातिपदिकार्थस्यैकधर्मावच्छेदेन वृत्तिविषयत्वम् । न त्वेकमात्रव्यक्तिः । अतो यौगिकार्थोपगवादिप्रश्नोत्तरे 'श्यामो दीर्घः लोहिताक्ष औपम्य' इत्यादौ 'नेकार्थात्मके वनसेनादिप्रश्नोत्तरे एकदेशस्था वृक्षा वनमित्यादौ' नाव्याप्तिः । शीतोष्णस्पर्शकन्तौ पयःपावका'विति तु प्रत्येकमेकैकार्थपरत्वात् अत्राप्येव । तदु रूपातरुलुङ्घिः—

‘अविशिष्टमपर्यायानेकशब्दप्रकाशितम् । एकं वेदान्तनिष्णाता अखण्डं प्रतिपेदि-
रे ॥’ इति । ननु, प्रवृत्तिनिमित्तभेदे अपर्यायत्वम् । स चानन्तादिपदेषु न सम्भव-
ति । शुद्धब्रह्ममात्रनिष्ठत्वात् । अतो वेदान्तेषु लक्षणाव्याप्तिरिति चेन्न । प्रवृ-
त्तिनिमित्तभेदं स्वीकृत्यैव लक्षणयानन्तादिपदानां शुद्धब्रह्मपरत्वस्य वक्ष्यमाणत्वा-
त् । न च शुद्धे सम्बन्धाभावान्न लक्षणापीति वाच्यम् । अतात्त्विकसम्बन्धेनैव
लक्षणोपपत्तेः । भ्रमप्रतीतरजतत्वेन सम्बन्धेन शुक्तौ रजतपदलक्षणावत् । शु-
द्धस्यैव सर्वकल्पनाम्पदत्वेन शुद्धे न कल्पितसम्बन्धानुपपत्तिः । यथा चानन्तादि-
पदानां लाक्षणिकत्वेऽपि ब्रह्मणि नान्तवत्त्वादिप्रसङ्गः, तथा वक्ष्यते ॥

॥ इत्यद्वैतमिहो अखण्डलक्षणोपपत्तिः ॥

एवं लक्षणसम्भवे प्रमाणसम्भवोऽपि । तथा हि—सत्यादिवाक्यमखण्डार्थनि-
ष्ठं, ब्रह्मप्रातिपदिकार्थनिष्ठं वा । लक्षणवाक्यत्वात् । तन्मात्रप्रश्नोत्तरत्वद्वा ।
‘प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र’ इत्यादिवाक्यवदिति पदार्थविषयाखण्डार्थत्वानुमानम् ।
तत्त्वमस्यादिवाक्यमखण्डार्थनिष्ठमात्मस्वरूपमात्रनिष्ठं वा । अकार्यकारणद्रव्यमा-
त्रनिष्ठत्वे सति समानाधिकरणत्वात्, तन्मात्रप्रश्नोत्तरत्वाद्वा । सोऽयमित्यादिवा-
क्यवदिति वाक्यार्थविषयाखण्डार्थत्वानुमानम् । न च सत्यादिवाक्ये तन्मात्र-
प्रश्नोत्तरत्वमसिद्धम् । ‘ब्रह्मविदोऽप्रोति पर’मिति ब्रह्मवेदनस्यैवेष्टसाधनतया त-
न्मात्र एव बुभुत्मातः तन्मात्रस्यैव प्रश्नविषयत्वात् । न च प्रकृष्टादिवाक्ये सा-
ध्यवैकल्यम् । तद्वाक्यं पक्षीकृत्य तन्मात्रप्रश्नोत्तरत्वेन चन्द्रमात्रनिष्ठतायाः सा-
मान्यव्याप्तिमवलम्ब्य साधनात् । एवं ‘तत्त्वमस्या’दिवाक्येऽपि तन्मात्रप्रश्नोत्त-
रत्वं नासिद्धम् । ‘कोऽहं’मित्यात्मस्वरूपस्यैव प्रश्नविषयत्वेन तदधिकप्रत्यु-
त्तेरयुक्तेः । नाप्यत्र दृष्टान्तामिहः । देवदत्तस्वरूपमात्रेष्टे भस्य प्रवृत्तेः । न
चाप्रयोजकत्वम् । प्रश्नोत्तरयोर्वैयधिकरण्यापत्तेः । विषयबाधकतर्कस्य विद्य-
मानत्वात् । न च ममर्गागोचरप्रमितिजनकत्वं माध्यमप्रमिद्धम् । प्रत्यक्षादि-
नापि इदमित्थमिति विशेषममर्गागोचराया एव प्रमितेर्जननादिति वाच्यम् । नि-
र्विकल्पकस्वीकर्तृणां तस्मिन्नेव प्रमिद्धेः । इतरेषां तु प्रमात्वं संमर्गागोचरवृ-
त्तिः । सकलप्रमावृत्तित्वादभिधेयत्ववदिति मामान्यतस्तत्प्रमिद्धेः । यद्यप्यत्रापि
अप्रयोजकत्वं संभाव्यते, तथापि सन्देहरूपा साध्यप्रमिद्धिर्न दृढेया । वस्तुतस्तु
प्रकृष्टादिवाक्य एव तत्प्रसिद्धिर्दीशिता । न च लक्षणवाक्यत्वं सत्यादिवाक्येषु
असिद्धम् । सत्यत्वादेः परापरजानितया तस्याश्चान्यत्रापि विद्यमानत्वेनासाधा-
रण्याभावात् । न च तात्त्विकं तत् ब्रह्मणि । अद्वैतश्रुतिविरोधात् । अतात्त्विकं

त्वन्यत्रापि तुल्यमिति वाच्यम् । परमार्थसत्यादिरूपतायाः ब्रह्मस्वरूपलक्षण-
त्वात् । अस्मन्मते यद्यपि सत्याद्यन्यतमपदं स्वरूपलक्षणपरम् । ब्रह्मणोऽन्य-
स्य तदाभासत्वात्, तथापि परैरपि सत्त्वस्य सत्त्वे सति ज्ञानत्वस्य सत्यत्वे
सत्यानन्दत्वस्य शून्यवादिभिरपि सत्त्वरहितज्ञानानन्दात्मकत्वस्य ब्रह्मणोऽन्यत्राङ्गी-
कारान्मिलितं विना न निर्विचिकित्सब्रह्मसिद्धिरिति मिलितं लक्षणम् । न चैवं
विशिष्टस्य लक्षणत्वे सखण्डार्थत्वप्रसङ्गः । वाच्यस्य सखण्डार्थत्वेऽपि लक्ष्य-
स्याखण्डत्वात् । यद्यपि सर्वेषां सत्यादिपदानां लक्ष्यमेकमेव निर्विशेषं ब्रह्म,
तथापि निर्वर्तनीयांशाधिक्येन न पदान्तरवैयर्थ्यम् । अतो वाच्यार्थवैशिष्ट्य-
स्याखण्डसिद्धावुपायत्वात् न ताद्विराधिता । नन्विदं विरुद्धम् । असाधारण-
धर्मरूपलक्षणपरवाक्यस्य सखण्डार्थत्वनियमादिति चेन्न । सर्वलक्षणवाक्यानां
स्वरूपमात्रपर्यवसायित्वेन नियमासिद्धेः । धर्मलक्षणस्याखण्डत्वविरोधित्वेऽपि स्व-
रूपलक्षणस्य तद्विराधित्वाच्च । न चाभेदे लक्ष्यलक्षणभावायोगः । अन्तःकरणवृत्ति-
निवन्धनाकारभेदेन उभयोपपत्तेः । आवृतत्वानावृतत्ववत् । अन्यथा स्वरूपलक्षण-
तटस्थलक्षणविभागो न स्यात् । न च यावद्द्रव्यभावित्वाभावित्वाभ्यां व्यवस्था ।
तावता हि स्थायित्वास्थायित्वव्यवस्था स्यात् । न तु स्वरूपादिरूपा । तव मते पा-
र्थिवरूपादौ स्वरूपलक्षणे अव्याप्तेश्च । ब्रह्मणि यावद्द्रव्यभाविधर्मविरहाच्च । व-
स्तुतस्तु, द्वारत्वेन लक्षणे तात्पर्यं न द्वारिणोऽखण्डार्थत्वं विरुणद्धि । न च स्वरूप-
ज्ञानस्य प्रागेव सामान्यतो जातत्वात् तज्ज्ञाने नैतद्वारपेक्षेति वाच्यम् । ज्ञानमात्रे-
ऽस्य द्वारत्वाभावेऽपि संशयादिनिवर्तकैतज्ज्ञाने तद्वारपेक्षणात् । न च सखण्डव-
नादिलक्षणवाक्ये व्यभिचारः । तत्रापि साध्यसत्त्वस्य व्युत्पादनात् । न च किं च-
न्द्रलक्षणमित्यसाधारणधर्मप्रश्नोत्तरे प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्ये व्यभिचारः । तत्र हि न
चन्द्रस्वरूपपरत्वम् । किं तु प्रकर्षाश्रयो यः प्रकाशः, तत्स्वरूपपरत्वम् । तथा च
प्रकर्षोपलक्षितप्रकाशव्यक्तिस्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वेन तत्राप्यखण्डार्थत्वाविरोधात् ।
अत एव धर्मे प्रष्टे चन्द्रस्वरूपं वक्तुं नोचितमिति निरस्तम् । धर्मस्यैव स्वरूपत उ-
क्तत्वात् । अन्यथा प्रश्नोत्तरयोर्वैयधिकरण्यपत्तेः । नन्विदं बाधितम् । धर्मिज्ञा-
नाधीनसप्रकारकसंशयादिनिवर्तकं मोक्षहेतुं सप्रकारकज्ञानं प्रति साधनत्वेन वेदान्त-
विचारविधानान्यथानुपपत्त्या वेदान्तवाक्ये साध्याभावनिश्रयादिति चेन्न । अनृता-
दिप्रतिषेधकव्यावृत्ताकारज्ञानेनैव अनृतादिसंशयादिनिवृत्त्युपपत्तेः अन्यथासिद्ध-
त्वात् । न हि सप्रकारकत्वमात्रं तत्र तन्त्रम् । भ्रमकालीनानुवृत्ताकारज्ञानस्य सप्रका-
रत्वेन संशयादिनिवर्तकत्वे भ्रमकथैवोच्छिद्येत । ज्ञानस्याज्ञानसमविषयत्वेनैव त-

निवर्तकत्वात् । न तु समानप्रकारकत्वेनाऽपि । गौरवात् । अज्ञानविषयश्च शु-
द्धं ब्रह्म । अज्ञानकल्पितस्य तदितरस्याज्ञानविषयत्वायोगात् । तथा च शुद्धब्रह्मा-
कारा चित्तवृत्तिः निष्प्रकारिकैवाज्ञाननिवर्तिका । प्रकारमात्रस्याविद्याकल्पितत्वेन
तद्विषयताया वृत्तेराविद्याममविषयत्वाभावात् । यथा चाविद्यातत्कार्यविषयं ज्ञानं
तदनिवर्तकं तथा व्युत्पादितं प्राक् । द्रव्याद्याकारज्ञानानाञ्च घटाद्याकारत्वस्या-
नुभवनिरस्तत्वान्न द्रव्याद्याकारज्ञानेन घटाद्याकारज्ञाननिवृत्तिप्रसङ्गः । द्रव्यत्व-
घटत्वयोर्भेदेन विषयभेदाच्च । यथा च समानप्रकारकत्वमादायापि न निस्तारः, तथा
प्रतिपादितमम्माभिर्वेदान्तकल्लविकायामिति दिक् । नन्वस्तु सत्यतिपक्षः । तथाहि—स-
त्यादिवाक्यतात्पर्यविषयमसृष्टरूपः संसर्गरूपो वा । प्रमाणवाक्यतात्पर्यविषयत्वात् ।
सम्मतवत् । सत्यादिवाक्यं स्वतात्पर्यविषयज्ञानाबाध्यसंसर्गपरं, स्वतात्पर्यविषयज्ञा-
नाबाध्यस्वकरणकप्रमाविषयपदार्थनिरूप्यसंसर्गपरं वा । प्रमाणवाक्यत्वादाप्रहोत्रादि-
वाक्यवत् । 'विपं भुङ्क्ष्वे'त्यादौ वाच्यार्थसंसर्गपरत्वाभावेऽपि स्वकरणकप्रमाविषय-
पदार्थसंसर्गपरत्वान्न व्यभिचारः । 'यं छिद्रं कोकिल पिक' इत्यादौ चानतिभिन्नाभिर्त्वे
सामानाधिकरण्यायोगेन छिद्रकोकिलादीनां स्वपिकादिशब्दवाच्यत्वसंसर्गपरत्वान्न व्य-
भिचार इति चेन्न । आद्यानुमाने असृष्टरूप इति साध्ये संसर्गे संसर्गरूप इति साध्ये च
संसृष्टरूपे पदार्थं व्यभिचारात् तयोरुभयोरपि प्रमाणवाक्यतात्पर्यविषयत्वात् ।
द्वितीयानुमाने प्रमाणवाक्यत्वम्याबाध्यपरत्वमात्रेण प्रमितिविषयपरत्वमात्रेण बोधपत्तौ
विशिष्टमाध्यम्य तत्रातन्त्रत्वेनाप्रयोजकत्वात् अलक्षणवाक्यत्वम्योपाधित्वाच्च । नापि
वेदान्तवाक्यजन्या प्रमा सप्रकारिका । विचारजन्यत्वात् संशयनिवर्तकत्वाद्वा ।
कर्मकाण्डजन्यज्ञानवत् । वेदान्तजन्या प्रमा ब्रह्मप्रकारविषया । ब्रह्मधर्मिकसंश-
यविरोधित्वात् ब्रह्मविचारजन्यत्वाद्वा । यदेव तदेवम् । यथा कर्मकाण्डजन्यो
निश्चय इति प्रतिमाधनमस्त्विति वाच्यम् । तव मते ज्ञानमात्रस्य सप्रकारकत्वे-
न विचारजन्यत्वसंशयविरोधित्वयोर्व्यथित्वात् अप्रयोजकत्वात् निष्प्रकारकज्ञानाद-
पि संशयादिनिवृत्तिमम्भवात् लक्षणवाक्यजन्यत्वम्योपाधित्वाच्च । अत एव द्विती-
यानुमानमप्यपान्तम् । ब्रह्मनिष्ठप्रकारविषयत्वमाधने दृष्टान्ताभावाच्च । सर्वेषु च
प्रतिमाधनेषु प्रश्नोत्तरयो वैयधिकरण्यापत्तिः प्रतिकूलतर्कोऽवमेयः । ननु, दृ-
ष्टान्ते साध्यवैकल्यम् । तथा हि—प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्यं न तावदभिधया अख-
ण्डार्थनिष्ठम् । प्रकृष्टादिपदम्याखण्डे अभिधया अभावात् त्वयानर्हकाराच्च ।
नापि लक्षणया । प्रकृष्टप्रकाशस्य द्रव्यस्य गुणस्य वा चन्द्रे अन्वयोपपत्तेः अ-
न्वयानूपपत्तिरूपलक्षणाबीजाभावादिनि चेन्न । 'यष्टाः प्रवेशये'त्यादौ लोके 'तस्मिन्-

थाः पुरोडाशा भवन्ती'त्यादौ वेदे च यथाश्रुतान्वयसम्भवेऽपि यथा तात्पर्यविष-
यीभूतान्वयानुपपत्त्या यष्टिधरपुरुषेषु सवनीयहविर्मात्रे च यष्टिपुरोडाशशब्दयोर्ल-
क्षणाश्रिता, तथैवेह तात्पर्यविषयीभूतान्वयानुपपत्तिनिमित्तया लक्षणया अखण्डा-
र्थपरत्वोपपत्तेः । कश्चन्द्र इति चन्द्रस्वरूपेष्टे तन्मात्रपरस्यैवोभरस्योचितत्वा-
त् । ननु, चन्द्रस्वरूपस्य ज्ञातत्वे तत्र प्रश्नो न युज्यते । अज्ञातत्वे धर्मिज्ञान-
साध्यबुभुत्सासन्देहयोश्चन्द्र इत्यनूद्य क इति प्रश्नस्य चन्द्रशब्दस्यार्थवत्त्वाज्ञानेना-
प्रातिपदिकतया तदुत्तरमुव्विभक्तेश्चायुक्तत्वप्रसङ्गात् । चन्द्रस्वरूपे ज्ञातेऽपि त-
स्यासङ्कीर्णं स्वरूपं न ज्ञातमिति न युक्तम् । तस्मिन् रूपद्वयाभावात् । अस-
ङ्कीर्णत्वेन न ज्ञातमिति चेत् । असङ्कीर्णत्वप्रकारकप्रतीतिपरत्वं पर्यवसितम् ।
तच्च व्यावर्तकवैशिष्ट्यं वा व्यावृत्तिवैशिष्ट्यं वा । उभयथाप्यखण्डार्थत्वभङ्ग इति
चेन्न । भावानवबोधत्वात् । तथा हि—चन्द्रस्वरूपस्य ज्ञातत्वाम्युपगमादेव
तदज्ञातत्वनिबन्धनदोषानवकाशः । ज्ञातत्वेऽपि च विपर्ययविरोधिज्ञानानुदय-
दशायां तदुदयार्थं प्रश्नो युज्यत एव । अन्यथा सर्वत्र प्रश्नमात्रोच्छेदा-
पत्तेः । अथानभ्यासदशापन्नं ज्ञानं न विपर्ययविरोधि । प्रकृतेऽपि समम् । वि-
षयतुल्यत्वेऽपि ज्ञानविशेषस्यैव विपर्ययनिवर्तकत्वस्य सर्वतन्त्रसिद्धान्तत्वात् । 'श-
ङ्खश्चेतो न पीत' इत्यादिपरोक्षज्ञाने भासते यादृशं श्वैत्यस्वरूपं पीताभावस्वरूपं
वा, तादृशमेवापरोक्षज्ञानविषयतादशायां विपर्ययविरोधीति विपर्ययविरोधिफलोप-
हितमेवासङ्कीर्णमित्युच्यते । फलोपधानतदभावौ च दोषविशेषतदभावयोर्वैपरीत्ये-
नेत्यन्यदेतत् । तथा च एकमेव स्वरूपं दशाविशेषभेदेन सङ्कीर्णमसङ्कीर्णं चेति स-
ङ्कीर्णतादशायां युगपत् ज्ञानाज्ञानयोरुपपत्तिः । अत एव व्यावृत्तिवैशिष्ट्यं व्या-
वर्तकवैशिष्ट्यं वा असङ्कीर्णत्वमित्यपास्तम् । 'शङ्खश्चेतो न पीत' इत्यत्रोभयस-
द्भावेऽपि विपर्ययविरोधित्वरूपसङ्कीर्णताया दर्शनात् । यद्यपि यश्चन्द्रः, तत्र
चन्द्रत्वं तमोनक्षत्रादिव्यावृत्तिश्चास्तीति मया ज्ञायत एव, तथापि 'चन्द्रस्वरूपं परं
न ज्ञायत' इत्यनुभवेन व्यावर्तकव्यावृत्तिवैशिष्ट्यस्याजिज्ञासितत्वेन जिज्ञासितं चन्द्र-
स्वरूपमेव विपर्ययविरोधिज्ञानविशेषं जनयता 'प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र' इति वाक्येन
बोध्यत इति किमनुपपन्नम् । व्यावृत्तेरशाब्दबोधफलत्वेऽपि तदविषयत्वान्नाखण्डा-
र्थत्वव्याघातः तद्बोधकपदाभावाच्च । अथ लक्षणया व्यावृत्तेरशाब्दबोधे भा-
नम् । न । वैयर्थ्यात्तत्र तात्पर्याभावेन लक्षणाया अयोगात् । तथा हि—चन्द्रे
व्यावृत्तिर्बोध्यते व्यक्तिविशेषे वा । नाद्यः । 'या शुक्तिः, सा रजतादिभिर्ज्ञे'ति
ज्ञानेऽपि शुक्तिस्वरूपाज्ञानतत्कार्यविपर्ययदर्शनवत् 'यश्चन्द्रः, स तमआदिविलक्षण'

इति ज्ञानेऽपि चन्द्रस्वरूपाज्ञानतत्कार्यविपर्ययादिदर्शनात् । द्वितीये त्वावश्यकत्वा-
 द्यक्तिविशेष एव बोध्यताम् । किं व्यावृत्त्या शब्दानुपस्थितया । व्यक्तिविशेषबोधा-
 देव तत्सिद्धेः । न हि 'धूमोऽस्ती'ति वाक्ये बहौ लक्षणा । अत एव विनैव ल-
 क्षणां व्यावृत्तिशब्दबोधे भासते । 'घटेन जलमाहरे'त्यत्र छिद्रेतरत्ववदिति निर-
 रस्तम् । छिद्रेतरत्वस्यानन्यलभ्यत्वेन शब्दतात्पर्यविषयत्वेऽपि न व्यावृत्तेस्तथात्व-
 म् । हानोपादानादिवत् फलत्वेनान्यलभ्यत्वात् । छिद्रेतरत्वमपि लक्षणां विना न
 शब्दबोधविषयः । अन्यथा लक्षणोच्छेदापत्तेः । किं तु शब्दबोधविषये जलाह-
 रणसाधने वस्तुगत्याऽस्तीत्यन्यत्र विस्तरः । अत एवोक्तमाकरे 'अन्यतो व्यावृत्तिर-
 र्थात् न शब्दा'दिति । न च कश्चन्द्र इति धर्मप्रश्नोऽयम् । कश्चन्द्रधर्म इति स्वाधी-
 ने शब्दप्रयोगे निष्प्रयोजनलक्षणाया अन्याय्यत्वात् तद्बोधनेऽप्यखण्डार्थत्वस्योपपादि-
 तत्वाच्च । ननु, सर्वलक्षणवाक्यानां वस्तुगत्या परस्परभिन्नतत्तत्प्रातिपदिकार्थमात्रविषय-
 ज्ञानजनकत्वेन सप्रकारकज्ञानजनकत्वाभावात् प्रश्नवाक्यस्थं विशेष्यमात्रसमर्पकं च-
 न्द्रादिपदमेव प्रयोक्तव्यमुत्तरवादिना । किं प्रकृष्टप्रकाशादिपदेनेति चेन्न । स्वरूप-
 मात्रस्य ज्ञेयत्वेऽपि स्वरूपज्ञानस्य तावत्पदार्थाधीनत्वं सत्येव तावत्पदार्थेतरव्या-
 वृत्तिफलत्वेन सर्ववदानां मरुतत्वात् । अन्यथा संशयाद्यनुवृत्तेरनुभवसिद्धत्वा-
 त् । ननुत्तरस्य प्रकृष्टत्वादिविशिष्टबोधपरत्वाभावे तात्पर्यतो यः कश्चिच्चन्द्र इ-
 त्येव बोधनाद्वस्तुतो यस्य कस्यापि चन्द्रत्वं स्यात् । तात्पर्यविषये चायं चन्द्र
 इति लक्षणलक्ष्यरूपोद्देश्यविधेयविभागाभावेन चन्द्रबुभुक्षाया अनिशुक्तिः कश्च-
 न्द्र इति प्रश्नश्चोत्तरं च न स्यादिति चेन्न । यथा गङ्गामम्बन्धित्वविशिष्टे तात्प-
 र्याभावेऽपि वस्तुगत्या गङ्गामम्बन्धेयत्वं न गङ्गापदेन लक्ष्यते । यथा वा 'व्रीही-
 न् प्रोक्षती'त्यादौ व्रीह्यादिस्वरूपे प्रोक्षणाश्रयित्वव्यर्थीहीहिभिर्भोजेत्यादिवाक्य-
 सिद्धापूर्वमम्बन्धित्वलक्षणायामपि वस्तुगत्या व्रीहित्वाद्याश्रयीभूता एव व्यक्तयो व्री-
 ह्यादिपदैर्लक्ष्यन्ते, तथा प्रकृतेऽपि प्रकृष्टप्रकाशपदभ्यां वस्तुगत्या स्वाश्रयीभूतैव
 व्यक्तिर्लक्ष्यते । न तु या काचिदिति विशिष्टतात्पर्याभावेऽपि न पूर्वोक्तदोषः ।
 अयं चन्द्र इति लक्ष्यलक्षणभावाभावेऽपि तदुभयप्रतिपादकपदभ्यामुपस्थितस्यैक-
 स्वरूपस्यैव उद्देश्यविधेयभावसम्भवेन बुभुक्षानिवृत्तेरुत्तरत्वस्य च सम्भवान् ।
 निष्प्रकारकस्यापि ज्ञानस्य संशयादिनिवर्तकत्वं प्रागुपपादितमेव । तदेतन्निष्कृ-
 ष्टं प्रश्नोत्तरे तावत् चन्द्रप्रातिपदिकार्थमात्रविषये । चन्द्रप्रातिपदिकार्थश्च प्रकृ-
 ष्टप्रकाशाश्रयीभूतासाधारणी विशेष्यभूता व्यक्तिः । न तु प्रकृष्टप्रकाशविशिष्टा ।
 प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इति सहप्रयोगानुपपत्तेः । विशेष्यव्यक्तिश्चाखण्डेत्यखण्डार्थतैव ।

ननु, गामानयेत्यत्र गामुद्दिश्यानयनविधानात् यथा गोत्वस्य उद्देश्यतावच्छेदकत्वा-
दानयनेनानन्वयेऽपि प्रकारत्वं, तथा प्रकृतेऽपि प्रकृष्टप्रकाशस्य चन्द्रप्रातिप-
दिकार्थत्वेनानन्वयेऽप्युद्देश्यतावच्छेदकत्वात् प्रकारत्वं दुर्वारम् । न हि गामान-
येत्यत्र गोत्वं विनान्वय इति चेन्न । प्रातिपदिकार्थतावच्छेदकत्वस्य प्रातिपदिका-
र्थत्वनियतत्वेनाप्रातिपदिकार्थे तदवच्छेदकत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । तथा च प्र-
कृष्टप्रकाशस्य प्रातिपदिकार्थतावच्छेदकत्वे प्रातिपदिकार्थत्वं दुर्वारमेव । ननु,
एथिवीत्ववती एथिवीत्यादौ एथिवीत्वस्य विधेयेन एथिवीप्रातिपदिकार्थत्वेन
नानन्वयः । एथिवीत्वस्य एथिवीप्रातिपदिकार्थत्वात् । सहप्रयोगस्तु एथिवी-
शब्दस्य तद्व्यवहर्तव्यतापर इति तत्र व्यभिचार इति चेत्, न । एथिवीशब्दार्थत्वेन ए-
थिवीत्वजातिविशिष्टमजानतः एथिवीत्वपदेन जातेरुपस्थित्यभावात् अनन्वय एव म्या-
दिति एथिवीत्वजातिविशिष्टे एथिवीशब्दार्थत्वग्रहोऽवश्यं प्रागेव श्रोतुर्वक्तव्यः ।
तथा च वचनवैफल्यमित्यनन्यगत्या जलादिव्यावृत्तगन्धसमानाधिकरणजातिमती ए-
थिवीत्याद्यर्थे पर्यवसितमुत्तरं गन्धसमानाधिकरणजातिमत्त्वादिकं च न एथिवीपद्वा-
च्यमिति कथं नानन्वयः । व्यवहर्तव्यतालक्षणया सहप्रयोगोपपादनं चायुक्तम् । व्य-
वहर्तव्यतायां हि जहल्लक्षणा । तत्र च स्वार्थहानिः । स्वरूपे तु जहदजहल्लक्ष-
णा । तत्र स्वार्थान्वय इति स्वरूपे जहदजहल्लक्षणाया एवोचितत्वात् । तदुक्तं-
'व्याप्तेश्च समञ्जस'मित्यधिकरणे भाष्यकृद्भिः—'लक्षणायांमपि सन्निकर्षविप्रकर्षौ
भवत' इति । 'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीते'त्यत्र किमोङ्कारसदृशमुद्गीथमित्यर्थः । किं
वोद्गीथावयवमोङ्कारमिति विवक्षायां गौण्यां वृत्तौ स्वार्थहानेरवयवलक्षणेव ज्या-
यसी । सन्निकृष्टत्वादिति तत्र निर्धारितम् । एतेन धर्मिणश्चन्द्रस्य सामान्यतो ज्ञा-
तत्वात् नक्षत्रादिभ्यो व्यावर्तकधर्मस्य व्यावृत्तेश्च घटादौ प्रागेव ज्ञातत्वाद्विशि-
ष्टविषये एव प्रश्नोत्तरे । तत्र यदि व्यावृत्तिवैशिष्ट्यमेव प्रष्टुमाकाङ्क्षामुत्तिस्तं,
तदापि तत्तद्व्यावृत्तेस्समासहस्त्रेणापि वक्तुमशक्यतया वह्निबुभुत्सायां धूममिव व्याव-
र्तकधर्मवैशिष्ट्यमेवाभिधत्ते ! न हि वह्निबोधार्थस्य धूमोऽस्तीतिवाक्यस्य न धूमे ता-
त्पर्यम् । न वा यागाक्षेपकस्य 'यदाग्नेय'इत्यादिवाक्यस्य द्रव्यदेवतासम्बन्धे ।
यदा तु तत्तद्व्यावृत्तेर्वक्तुमशक्यतामवगम्य व्यावर्तकधर्मवैशिष्ट्यमेव पृच्छति, तदा सु-
तरां प्रश्नोत्तरयोर्विशिष्टपरत्वमिति निरस्तम् । प्रथमे प्रश्नोत्तरयोर्वैयधिकरण्याप-
त्तेः । द्वितीये श्रुतार्थपरित्यागापत्तेः । प्रथमेऽपि श्रुतार्थपरित्यागः स्थित एव । न
चानन्यगत्या श्रुतार्थपरित्यागाम्युपगमः । गत्यन्तरस्योक्तत्वात् । ननु, प्रश्नोत्तर-
योर्वैयधिकरण्यापत्तेः यदि स्वरूपे लक्षणा, तदा वह्निप्रश्ने धूमोऽस्तीत्युत्तरे वह्नौ

लक्षणास्त्विति चेन्न । धूमोऽस्तीति वाक्येनाहत्य शक्त्या लिङ्गे बोधिते तत एव बहि
बोधोपपत्तौ तात्पर्यानुपपत्तिकल्प्यलक्षणाया अयोगात् । श्रुतिलिङ्गाधिकरणन्यायेन
वाक्यापेक्षया लिङ्गस्य बलवत्त्वाच्च । प्रकृते चासङ्कीर्णचन्द्रस्वरूपसिद्धौ वाक्या-
तिरिक्तप्रमाणाभावेन वैषम्याच्च । ननु, किं लक्षणश्चन्द्र इत्यस्यासाधारणधर्मविषय-
कस्य कतमश्चन्द्रइत्यस्य जातिविषयकस्यानयोः कतरश्चन्द्र इत्यस्य जातिगुणक्रि-
याभिः पृथक्करणरूपनिर्धारणविषयकस्य प्रश्नस्योत्तर इवात्रापि प्रतिवचने लक्षणो-
क्तेः प्रश्नेऽपि प्रकृष्टप्रकाशो अप्रकृष्टप्रकाशो वेति धर्मवाचकं पदं कल्पनीयम् ।
तत्सूचककिंशब्दप्रयोगाच्चेति चेन्न । बह्विप्रश्ने धूमोऽस्तीति प्रतिवचनदर्शनेन प्रति-
वचनोक्तत्वस्य प्रष्टुर्बुभुत्सितत्वे अतन्त्रत्वात् । अथ तत्र बुभुत्सितबोधोपगुक्तत्वा-
च्चदुक्तिः । प्रकृतेऽपि लक्षकनयापि नोपयोग इति केन तुभ्यमभ्यधायि । किं ल-
क्षण इत्यादिप्रश्नतथात्वे तद्वाचकपदवत्वम्योपाधित्वात् क्वचिद्दर्शनमात्रस्याप्रयोजक-
त्वाच्च । किंशब्दस्य बुभुत्सासूचकत्वेन तस्य धर्मबुभुत्सानियतत्वाभावाच्च । एवं
च प्रश्ने धर्मवाचिपदमावात्तदनुरोधिन्युत्तरे धर्मवाचकं पदं स्वरूपपरमेव । स्व-
रूपबुभुत्साया उपपादितत्वेन लक्षणाबीजाभावात् न प्रश्नवाक्यस्थं चन्द्रपदं त-
दसाधारणधर्मलक्षकम् । यत्तु लक्षणवाक्यं चन्द्रव्यवहारकर्तव्यतावैशिष्ट्यपरम् ।
अतो नाखण्डार्थता । चन्द्रव्यवहारस्तु चन्द्रपदविशेषितो व्यवहारः । न तु चन्द्र-
रूपार्थविशेषित इति तज्ज्ञानाज्ञानाभ्यां वैयर्थ्यबोधनाशक्यतादोषौ न भवतः । न च
वृद्धव्यवहार एव शक्तिग्राहकोऽस्तु । किं लक्षणवाक्येनेति वाच्यम् । उपायस्य
उपायान्तरादूपकत्वादिति तन्न । प्रश्नेऽप्येवमधिकरणपक्षेऽस्तुत्वात् । प्रश्नवाक्यस्थ-
चन्द्रशब्दे लक्षणाबीजाभावात् असाधारणं चन्द्रस्वरूपमज्ञात्वा तत्र चन्द्रशब्दवि-
शेषितव्यवहारवैशिष्ट्यस्य ज्ञानुपपत्त्यत्वात् तज्ज्ञानस्यावश्यकत्वेन तेनैव वाक्य-
प्रामाण्योपपत्तेर्व्यवहारकर्तव्यतापरत्वे मानाभावात् । अत एवोक्तं 'मानान्-
रसिद्धं प्रकृष्टप्रकाशवैशिष्ट्यमखण्डार्थमिद्धावुपायमात्र'मिति । अभिन् ज्योतिर्मण्डले
कश्चन्द्र इति प्रश्नसमये प्रत्यक्षेणैव अन्यदापि प्रकारान्तरेणैव तस्य ज्ञानत्वात् । अ-
न्यथा तस्यानुवादत्वानुपपत्तेः । चन्द्रस्वरूपे तु ज्ञानेऽप्यसङ्कीर्णज्ञानाभावात् । नृ-
भूत्सोपपादितैवेति प्रथमानुमानमनाविष्टम् । द्वितीयानुमानेऽपि नाप्रसिद्धविशे-
षणत्वबाधसत्प्रतिश्लेषाध्यवैकल्यादयो दोषाः । तथाहि साध्यं तावत् ब्रह्मप्रातिप-
दिकार्थविशेष्यमिष्टत्वम् । अन्यथा ब्रह्मपदस्य यौगिकत्वेन सखण्डार्थत्वप्रज्ञात् ।
प्रातिपदिकार्थविशेष्यमात्रपरं भवतीति सामान्यव्याप्तौ दृष्टान्ते न साध्यवैकल्यमपि ।
ब्रह्मप्रातिपदिकार्थविशेष्यमात्रनिष्ठत्वं हि अखण्डार्थत्वमेव । तदप्रनोत्तरत्वे हेतु-

व्युत्पादनमपि पूर्वोक्तप्रकृष्टादिवाक्यन्यायेनैवेति नासिद्धिर्बाधौ । प्रश्नोत्तरवैयधिकरण्यापत्तिरूपविपक्षबाधकसध्रीचीनतया सत्प्रतिपक्षाप्रयोजकत्वोभाधीनामनवकाशः । न च सत्यादिरूपप्रतिवचने प्रश्नस्य कश्चन्द्र इति पदश्रवणात्तदुत्तरानुसारेण प्रश्नवाक्ये कल्पनीये धर्मविषयकमेव तत् कल्प्यते । बाधकाभावात् । तथा चासिद्धिरिति वाच्यम् । ‘ब्रह्मविदामोति परं’ ‘एकधैवानुद्रष्टव्य’मित्यादिवाक्यबलात्सत्यत्वादिवैशिष्ट्याविषयकस्यैव ब्रह्मविषयकवेदनस्य मोक्षजनकत्वात् । तदतिरिक्तबुभुत्साविरहेण तद्विषयकप्रश्नवाक्यस्य कल्पयितुमशक्यत्वेन कश्चन्द्र इतीव किं ब्रह्मेत्येव वाक्यं कल्प्यत इति नासिद्धिः । ननु, कतम आत्मेत्यत्र कतरस्स आत्मेत्यत्र च त्वं पदार्थप्रश्ने ‘वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्’ ‘द्वयोरेकस्य निर्धारणे डतरच्’ इति सूत्राभ्यां निर्णीतजात्याद्यर्थकतमादिपदप्रयोगात् तत्प्रतिवचने ‘योऽयं विज्ञानमय’ इत्यादौ पक्षे त्वदभिमतहेतोरसिद्धिः । न च यद्यत्रश्रोत्तरं तदखण्डार्थमिति न ब्रूमः । किं तु यत् यत्रश्रोत्तरं तत्तदर्थकमिति वाच्यम् । एवं सामान्यव्याप्त्या व्यभिचारेऽपि तद्वलदेतत् पक्षीकृत्याखण्डार्थत्वसाधनेऽखण्डार्थप्रश्नोत्तरत्वादिति पर्यवसितहेतावसिद्धेरनुद्धारादिति चेत्, नैष दोषः । तात्पर्यविषयस्यैवार्थत्वेन विवक्षितत्वात् । यथा हि धर्मवाचकपदसत्त्वेऽपि उत्तरस्य न धर्मे मुख्यतस्तात्पर्यं, तथा प्रश्नेऽपि तद्वाचकतमादिप्रत्ययसत्त्वेऽपि न मुख्यतस्तत्परत्वम् । असाधारणात्मस्वरूपस्य मुख्यतो बुभुत्सितस्योपायत्वेन तदुपयोगात् आत्मस्वरूपबोधस्यैव पुरुषार्थत्वात् । न च सर्वस्याप्युत्तरस्य प्रश्ननिर्धारितधर्मनिष्ठानिर्धारितैकधर्मपरत्वाद्विरुद्धो हेतुरिति वाच्यम् । अनिर्धारितनिर्धारणत्वेनैवोत्तरतोपपत्तौ तादृक्धर्मपरत्वस्योत्तरत्वाप्रयोजकत्वेन नियमासिद्धेः । ननु, कथं स्वरूपमात्रपरस्य निर्धारकत्वम् । लक्षणवाक्यत्वादिति गृहाण । न चैवमुत्तरजन्यज्ञानस्य निष्प्रकारकतया कथं सप्रकारकसंशयनिवर्तकत्वमिति वाच्यम् । निष्प्रकारकत्वेऽपि संशयनिवर्तकताया उपपादितत्वात् । ननु, यदि प्रश्नादुत्तरमधिकविषयं न स्यात्, उत्तरमेव न स्यात् । प्रश्न एवोत्तरं स्यादिति चेन्न । प्रश्नादनधिकविषयत्वेऽपि असाधारणधर्मवाचकपदत्वेन निर्विचिकित्सं धर्मप्रतिपादकत्वेन चोत्तरत्वसम्भवात् । अत एव प्रश्नोत्तरं तत्प्रयोजकरूपविरहात् । न च किं करोति किमानेयमित्यादिप्रश्नोत्तरे अध्ययनं करोति गामानयेत्यादौ व्यभिचारः । न हि तत्राध्ययनत्वगोत्वादित्यागेन लक्षणया कर्मादिमात्रपरत्वमिति वाच्यम् । अत्र हि न कृत्यानयनयोः प्रश्नः । किं तु कृतिकर्मानयनकर्मणोः । अन्यथा किं करणं किमानयनमित्येव पृच्छेत् । तथा च प्रश्नोत्तरयोरध्ययनत्वादिविशि-

ष्टकर्माविषयत्वात् यत् यत्प्रश्नोत्तरं तत्तदर्थकमिति सामान्यव्याप्तौ ६ भिचाराभावात् । एवं सति सत्यादिवाक्यार्थो ब्रह्मप्रातिपदिकार्थमात्रं तन्मात्रप्रश्नोत्तरवाक्यार्थत्वादित्यादिन्यायदीपावलीस्थनप्यनुमानं साधु । नन्वेकप्रातिपदिकार्थमात्रप्रश्नोत्तरत्वेन एकप्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वेऽपि कथमखण्डार्थत्वम् । पञ्चकस्य त्रिकस्य वा वैयाकरणने प्रातिपदिकार्थत्वात् । तदुक्तं—‘म्वार्थो द्रव्यं तथा लिङ्गं संख्या कर्मादयोऽपि च । नामार्थपञ्चकं प्राहुराद्य त्रिकमथापरे ॥’ इति । प्राभाकरमतेऽस्मदेकदेशिमते चान्वितस्यैव प्रातिपदिकार्थत्वाच्च । अर्भाहतान्वयत्वादित्तमं जातिविशिष्टाया एव व्यक्तेः प्रातिपदिकार्थत्वपक्षे प्रातिपदिकार्थस्यैव विशिष्टत्वाच्च । ज्ञातावेव शक्तिः व्यक्तिस्त्वाक्षेपद्वयेति मते प्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वेन विशेष्यचन्द्रादिव्यक्तिपरत्वं न स्यात् । ब्रह्मपदस्य गौगिकत्वेन सुतगमस्य प्रातिपदिकार्थस्य विशिष्टत्वादिति चेन्न । ब्रह्मप्रातिपदिकार्थविशेष्यांशमात्रपरत्वस्य साध्यत्वात् । तथा च प्रातिपदिकार्थस्य विशिष्टत्वेऽप्यगण्यार्थत्वमिष्टि । ‘प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्र’ इत्यत्र लिङ्गादिरपि प्रातिपदिकार्थत्वेन तद्ब्रह्मण्यवश्यमाशङ्क्य प्रातिपदिकार्थपदस्य लिङ्गाद्यविशिष्टस्वरूपमात्राभिधायकतया समाधानस्याभियुक्तैरुक्तैश्च । यत्तु पञ्चकत्वादिकं प्रातिपदिकार्थम्याक्तं, तदनङ्गीकारपराहतं युक्तिविरुद्धं च । द्रव्यादिप्रातिपदिकानां गुणकर्मणोरप्राप्तः । अन्यथा द्रव्यमिन्गुक्ते ‘नीलं पीतं वा चक्षुः न वे’ति सन्देहो न स्यात् । न च जिज्ञासान्यथानुपपत्त्या सामान्यतस्तदुक्तावपि विशिष्टानभिधानात् सन्देह इति वाच्यम् । द्रव्यत्वाद्याक्षिप्तसामान्यज्ञानादेव जिज्ञासोपपत्तेः सद्ब्रह्मकर्मत्वादानां च वचनविभक्त्यादिनैव प्राप्तैश्च । अन्विताभिधानरूपैकदेशिमतमपि न युक्तिसहम् । अन्वयस्याकांक्षादिमहकारिवशात् पदार्थमात्रशक्तादेव मिद्धेः । न च प्रातिपदिकार्थमात्रपरस्य कथमकंदशपरत्वम् । विशेषणभ्यानाकारितत्वेन प्रागेव तदुपपादनात् । न चाप्रयोजकत्वम् । स्वरूपमात्रबुभुक्षमाप्रवृत्तत्वरूपविषयभावधकस्योक्तत्वात् । ननु, सत्यादिवाक्ये सन्तु विशेषणेषु सम्पुर्णविधिवाक्ये प्राशस्त्य इव विशेषणार्थेऽपि रक्तपटन्यायनाकाशोन्वापनाया । उक्तं हि आकांक्षणीयाभाव आकांक्षाया अभाव’ इतीति चेन्न । सत्यादिवाक्ये विशेषणे सत्यपि न तद्गोचराकांक्षकल्पनम् । प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इत्यत्र विशेषणे सत्यपि कश्चन्द्र इति स्वरूपमात्राकांक्षादर्शनात् । न च तत्रापि तत्कल्पनम् । तत्कल्पनं विनापि व्यावृत्तिबोधमात्रेणैव तत्सार्थकत्वोपपत्तेः । व्यावृत्तिविशेषबोधश्च विशेषणपरत्वाभावेऽपि तद्वारकस्वरूपमात्रज्ञानमात्रेणैवोपपद्यते । ननु, सप्रकारकज्ञानस्यैव मोक्षहेतुत-

या 'ब्रह्मविदाप्नोति पर'मित्यर्थेन 'य एवं विद्वानमृत इह भवती'ति श्रुत्या 'यो वेद निहितं गुहाया'मित्युत्तरवाक्येन मुमुक्षोस्सप्रकारक एव धर्मिज्ञाने साध्ये बुभुत्सोचितेति चेन्न । निष्प्रकारकज्ञानस्यैव स्वरूपोपलक्षणोपलक्षिताधिष्ठानज्ञानत्वेन भ्रमादिनिवृत्त्या मोक्षहेतुताया उपपादितत्वेन तदनुरोधात् ब्रह्मविदित्यादेस्सप्रकारकब्रह्मज्ञानपरतायां मानाभावात् । य एवं विद्वानित्यस्यार्थे इतरप्रकारत्वं नार्थः । किं तु एवंप्रकारोपलक्षितत्वम् । एकधैवैत्याद्यनुसारात् । न चैवं सगुणवाक्यस्यापि ब्रह्मबुभुत्सायां कर्मकाण्डस्यापि कर्मबुभुत्सायां वैद्यकादिशास्त्रस्यापि औषधादिबुभुत्सायामखण्डब्रह्माखण्डकर्मखण्डौषधादिपरत्वं स्यादिति वाच्यम् । न हि वयं बुभुत्साप्रवृत्तवाक्यत्वमात्रेणाखण्डार्थत्वं ब्रूमः । किं तु स्वरूपमात्रबुभुत्साप्रवृत्तवाक्यत्वेन । न च तत्रापि स्वरूपमात्रबुभुत्साविशिष्टपरत्वे बाधकाभावात् । तत्रापि चेच्छणवाक्यादौ तथा , तदेष्टापत्तेश्च । न च तर्हि सगुणवाक्यानां सत्यशुद्धान्यमिथ्याविशिष्टार्थपरत्वेन प्रामाण्यायोगः । कर्मकाण्डव्यावहारिकप्रामाण्याविरोधात् । ननु, ब्रह्मणि धर्म इवालक्षणवाक्यमस्ति । तदप्यखण्डार्थं स्यादिति चेन्न । अवान्तरतात्पर्यमादाय चेत्, तदा ब्रह्मपरत्वस्यैवाभावात् महातात्पर्यमादाय चेत्तदेष्टापत्तेः । किं च 'एकधैवानुद्रष्टव्य'मित्याद्येनकारानिषेधकवाक्यं 'उदरमन्तरं कुरुत' इत्यादिभेदनिषेधकवाक्यं 'केवलो निर्गुणश्चे'ति गुणानिषेधकं 'एकमेवाद्वितीय'मिति द्वितीयमात्रनिषेधकवाक्यं च बाधकं, तथा सर्वतोऽनवच्छिन्नवस्तुपुरानन्तशब्दब्रह्मशब्दौ च । न च तेषामैक्यभेदाभावादिविशिष्टार्थपरत्वे वेदान्तमात्रस्याखण्डार्थत्वासिद्धिः । सत्यशुद्धान्यमिथ्याविशिष्टार्थपरत्वे प्रामाण्यायोग इति वाच्यम् । ऐक्यभेदाभावादीनां स्वरूपत्वेन विशिष्टपरत्वस्यैवाभावात् । भेदाभावादेः कल्पितप्रतियोगिकतया कल्पितत्वे तु सत्यादिपदवद्विशिष्टार्थाभिधानद्वारा स्वरूपपरत्वेन प्रामाण्योपपत्तेश्च । न चैवं तेषां लक्षणयाखण्डार्थत्वेन तद्विरोधेन विशिष्टार्थस्य सत्यादिवाक्यस्य मुख्यार्थत्यागः । विशेष्यपरस्य विशिष्टपरेणाविरोधादिति वाच्यम् । द्वारतयोपस्थितस्याप्यैक्यभेदाभावादेर्विशिष्टार्थविरोधितया मुख्यार्थत्यागसम्भवात् । न च द्वारतयोपस्थितैक्यादेः मिथ्यात्वेन सत्यत्वादिधर्मपरत्वविरोधिता । सत्यत्वे चापसिद्धान्त इति वाच्यम् । भिन्नत्वे सति सत्यतायामेवापसिद्धान्तात् । न चाभेदे द्वारत्वानुपपत्तिः । कल्पितधर्मताकत्वेन द्वारत्वसम्भवात् । न चात्र सत्यत्वादेर्द्वारत्वेनोपादानात्तेषामैवैतद्विरोध इति वाच्यम् । सत्यत्वादेः कल्पितजातिरूपस्य द्वारतया स्वरूपेणोपादानेऽपि पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधकानामविरोधात् । एतेन ब्रह्मानन्तपदयोरपि बाधकत्वं व्याख्यातम् । ननु, 'अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहन्तो ह्य-

स्मिन् गुणा' इत्यादिश्रुत्या 'महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहु' रित्यादिस्मृत्या च ब्रह्मानन्तपद-
योस्सगुणवाचित्वेन निर्वचनात् कथं ताभ्यां विरोध इति चेन्न । उक्तश्रुतिस्मृत्योः
सगुणप्रकरणस्थितब्रह्मानन्तशब्दार्थविषयत्वेन लक्षणवाक्यस्थितब्रह्मानन्तशब्दार्थनि-
र्वचनपरत्वायोगात् । नन्विमे हेतवः प्रतिकूलतर्कपराहताः । तथा हि-पक्षदृष्टा-
न्तलक्षणमैक्यपरवाक्यं यदि संसृष्टार्थं न स्यात्, वाक्यमेव न स्यात् । आकां-
क्षायोग्यतासन्निधिमत्त्वाभावात् । आकांक्षा हि अभिधानार्थवसानम् । तच्च येन
विना यस्य न स्वार्थान्वयानुभावकत्वम् । तदेव तस्यापर्थवसानम् । सन्निधिस्त्व-
व्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितिः । योग्यता च एकपदार्थसंसर्गे अपरपदार्थनिष्ठा-
त्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकधर्मशून्यत्वम् । नैतत्त्वयं संसर्गाविषये सम्भवतीति । नैष
दोषः । अखण्डार्थेऽप्येतत्त्वितयसम्भवात् । तथा हि-निराकांक्षयोरपि यत्किञ्चिद-
न्वयानुभावकतया तात्पर्यविषयान्वयानुभावकत्वमेवाकांक्षा वाच्या । तथा चान्व-
यांशो व्यर्थः । येन विना यस्य तात्पर्यविषयानुभावकत्वमित्येतावन्मात्रमैव सा-
मञ्जस्यात् । तात्पर्यविषयश्च क्वचित्संसृष्टः क्वचिदखण्ड इति न विशेषः । अ-
तस्मा तात्पर्यविषयाखण्डार्थानुभवजननात् प्राग्बेदान्तवाक्येऽपि अस्त्येव । आस-
क्तिरप्यव्यवधानेन शाब्दबोधानुकूलार्थोपस्थितिमात्रम् । न त्वन्वयप्रतियोगित्वावशे-
पितपदार्थोपस्थितिः । गौरवात् । सा च संसर्गाबोधकेऽप्यस्त्येव । योग्यतापि ता-
त्पर्यविषयाबाध एव । न त्वेकपदार्थममर्ग इत्यादिस्वरूपा । यत्र बाधिताबाधित-
ममर्गद्वयमम्भवः, तत्र बाधिततात्पर्यविषयकेऽतिव्याप्तेः । तात्पर्यविषयाबाधश्चा-
खण्डार्थेऽपि सुलभः । अथवान्वयस्य भेदघटितत्वनियमाभावेनाभेदसंसर्गमादाया-
कांक्षादिनिर्वाहः कर्तव्यः । एकपदार्थस्याखण्डस्य तात्पर्यविषयत्वमपि नानुपपन्न-
म् । यत्र ह्यमाधारणम्वरूपेणैक पदार्थो ज्ञातः, तत्र पदार्थान्तर्गविशिष्टम् प्रतिपाद्य-
ते । यत्र तु न तथा ज्ञातः, तत्र स न शक्यः पदार्थान्तरैः विशेष्यमिति मत-
दैव प्रतिपाद्यः । तत्रैव वाक्यपरिसमाप्तेः । प्रकृतत्वमत्यन्तादन्तत्तद्धारकत्वरूप-
बोधेन व्यावृत्तिभेद उपयोगादिति न वाक्यत्वानुपपत्तिलक्षणप्रतिकूलतर्कपराहतिः ।
ननु, संसृष्टार्थत्वं न चेत्, तदा वेदान्तानां निर्विषयत्वापत्तिः । अखण्डवाक्यार्थस्य
स्वप्रकाशचिन्मात्रस्याविद्याश्रद्ध्यामाधिष्ठानत्वेन तन्मासित्वेन च नित्यमिदृशत्वादिति
चेन्न । अनाद्यविद्योपहितत्वेनादोषात् । स्वतन्मिदृशस्यापि प्रमाणवृत्तिमन्तरेणावि-
द्यानिवर्तकत्वाभावात् । प्रमाणवृत्तेश्चाविद्यानिवृत्तिफलोपहितत्वात् न काप्यनुपप-
त्तिः । न च बाधकं विना मुख्यार्थत्यागायोगः प्रतिकूलतर्कः । एकरमत्वादिप्रति-
पादकश्रुतीनामप्यखण्डार्थपरत्वेन बाधकत्वाभावादिति वाच्यम् । द्वारतयोपस्थित-

स्यापि बाधकताया उक्तत्वात् । ननु, वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानं निष्प्रकारकञ्चेत्, ज्ञानमेव न स्यात् । ज्ञानस्येच्छादितुल्यतया सविषयकत्ववत्सप्रकारकत्वस्यापि नियमात् । किञ्चित्प्रकारं विना वस्तुनो बुद्धावनारोहाच्चेति चेन्न । व्याप्यसिद्धेः । तार्किकादिभिरपि निर्विकल्पकज्ञानाम्युपगमात् । शब्दवाच्यत्वं तु किञ्चित्प्रकारमन्तरेण सम्भवति न वेति वादिनो विवदन्ते । तच्चास्माभिर्ब्रह्मणो नाम्युपेयते । आकाशादिपदवत् किञ्चित्प्रयोगोपाधिमादाय तदपि सम्भवत्येव । न च शाब्दत्वेन सविकल्पकत्वसाधनम् । स्वरूपोपलक्षणज्ञानाजन्यत्वस्य स्वरूपपरवाक्याजन्यज्ञानस्वस्य चोपाधित्वात् ज्ञानत्वस्येव शाब्दत्वस्यापि सविकल्पकत्वव्याप्यत्वग्रहे मानाभावाच्च । न च वेदान्तानामबुभुत्सितार्थत्वापत्तिः । धर्मिणः प्रागेव ज्ञानात् तत्र बुभुत्साविरहादिति वाच्यम् । स्वरूपस्य ज्ञातत्वेऽप्यसाधारणस्वरूपबुभुत्साया उपपादितत्वात् । नापि विचारविध्यनुपपत्तिः । विचारस्य वेदान्ततात्पर्यनिश्चयादिफलकतया निष्प्रत्यूहनिष्प्रकारकब्रह्मज्ञानार्थत्वोपपत्तेः । आपातदर्शनस्य प्रतिबद्धत्वेनाज्ञानानिवर्तकत्वात् शुद्धब्रह्मविषयाणामप्यधिकरणानामपि आरम्भो नानुपपन्नः । विषयादिपञ्चकसम्भवात् । व्यावृत्ताकारेणाज्ञातो हि विषयः । ब्रह्म च तथा भवत्येव । विषयस्वरूपनिर्धारणाधीनञ्च प्रयोजनं न निर्धारणे सप्रकारकत्वमपेक्षते । निष्प्रकारके वस्तुनि स्वरूपनिर्धारणत्वाव्याघातात् । अद्वैताद्युपलक्षिताखण्डार्थज्ञानञ्च निर्धारणम् । तदधीनं प्रयोजनं मुक्तिरेव । पूर्वपक्षसिद्धान्तौ च कल्पितप्रकारावलम्बिनौ । संशयोऽपि कल्पितसमानधर्मधीजन्यैवेति नानुपपत्तिः । अत एव प्रथमाध्यायतृतीयपादीयाधिकरणानामनारम्भ एव प्राप्तः । विषयादिपञ्चकाभावात् । विशिष्याज्ञातो हि विषयः । साधारणधर्मधीजन्यश्च संशयः । मिथ्यासत्यैकप्रकारावलम्बिनौ च पूर्वपक्षसिद्धान्तौ । एकप्रकारेण निर्धारणाधीनं च प्रयोजनम् । तच्च पञ्चकं निर्विशेषे कथं स्यादिति परास्तम् । उक्तरीत्योपपत्तेः । न च 'ब्रह्मविदामोति पर'मिति सामान्यतो ज्ञातत्वात् सत्यादिवाक्यवैयर्थ्यापत्तिः । असाधारणस्वरूपज्ञानार्थत्वेन साफल्यत् । न च सत्यत्वादिविशिष्टे तात्पर्याभावे तात्पर्यतो यत्किञ्चिद्ब्रह्मेत्येव बोधनात् यस्य कस्यापि ब्रह्मत्वं स्यात् । इदं ब्रह्मेति लक्ष्यलक्षणरूपोद्देश्यविधेयविभागाभावाच्चेति वाच्यम् । लक्षणस्वाभाव्याद्वस्तुगत्या तत्स्वरूपलामस्य प्रागेवोक्तत्वात् । एकस्मिन्नपि कल्पितोद्देश्यविधेयभावसम्भवात् । अप्राप्तविधेयमात्रपरत्वाद्वाक्यस्य नाखण्डार्थत्वव्याघातः । ननु, स्वरूपेण ज्ञातस्य विधेयस्योद्देश्यसंसृष्टतयैव बोधनीयत्वं वाच्यम् । तथा च सखण्डार्थतैव । उक्तं हि—'किञ्चिद्विधीयतेऽनूद्य वाक्येनेति

सतां स्थितिः । सत्यज्ञानादिवाक्येन कथ्यतां किं विधीयते ॥' इति । नैष दोषः ।
 असाधारणस्वरूपस्य प्रमेयतया विधेयत्वात् । सत्यत्वादिद्वारकस्वरूपज्ञानेनासाधा-
 रणज्ञापनपर्यवसानात् द्वारफलाभ्यामप्राप्तप्रापणसम्भवात् । तथा चोद्देश्यता च वि-
 धेयता च स्वरूपमात्रपर्यवसन्नैव । नन्वेवं सत्यादिपदानां लक्षणा न स्यात् । अश-
 क्यसादृशान्वयप्रतियोग्युपस्थितिरूपायास्तस्या असम्भवात्तद्बीजस्यान्वयानुपपत्तेश्चा-
 त्राभावादिति चेन्न । वृत्त्या हि पदार्थोपस्थितिः । न तु सैव वृत्तिः । अतो नोक्त-
 रूपा लक्षणा । किं तु शक्यसम्बन्धः । स च प्रकृतेऽप्यस्त्येव । उपस्थितिरूपत्वे-
 ऽपि लक्षणायास्तात्पर्यविषयानुकूलोपस्थितिरेव सा । नोक्तोपस्थितिरूपा । अतात्प-
 र्यविषयतादृगुपस्थितौ गतत्वात् । नापि बीजानुपपत्तिः । तात्पर्यानुपपत्तेरेव बीजत्वात् ।
 नापि सत्यादिपदानां पर्यायतापत्तिः । वाच्यार्थभेदात् । सत्यत्वं ह्यम्मन्मते त्रिका-
 लाबाध्यत्वम् । परमते कुम्भादिसाधारणी परजातिस्सत्यपदप्रवृत्तिनिमित्त-
 म् । ज्ञानपदानन्दपदयोर्गम्यम्मन्मतेऽन्तःकरणवृत्त्युपधानलब्धभेदज्ञानानन्दविशेषानुगते
 ज्ञानत्वानन्दत्वे । परमते तु स्वभावलब्धभेदज्ञानानन्दनिष्ठे अपरजाती प्रवृ-
 त्तिनिमित्ते । तथा च लक्ष्यार्थभेदेऽपि न पर्यायताशङ्का । ननु, कुम्भाद्यनुगतसत्ताया
 ब्रह्मलक्षणत्वायोगः । मिथ्यामत्यानुगतमामान्याभावात् । तथा चानृताद्यावृत्त्यसिद्धेः
 त्रिकालाबाध्यत्वं ब्रह्मणि श्रानमिति त्वन्मतहानापातिश्रानि चेन्न । ब्रह्मणस्सर्वाधिष्ठा-
 नतया तद्रूपसत्तायाम्सर्वानुभूयत्वान्न जातिव्यपदेशान् कल्पितधर्मत्वमादाय ब्रह्म-
 व्याक्तकत्वाच्च । तच्च सत्त्वं त्रिकालाबाध्यत्वमेवेति न तस्य श्रानत्वहानिः । तस्या-
 नृत प्रत्यविष्ठानत्वेऽपि अनृताश्रितत्वाभावेन तद्यावनेकत्वसम्भवात् आनन्दत्वादि-
 कल्पितजातिसाहित्येन लक्षणोक्तिः परगीत्या । न च धर्मिसमानमत्ताकभेदं विनैवौ-
 पाधिकभेदमात्रेणाकाशत्वादग्वि ज्ञानत्वादेरपि जातित्वायोग इति वाच्यम् । ज्ञान-
 त्वादीनां धर्मिसमसत्ताकभेदवदुपहितवृत्तित्वात् । तर्हि शुद्धस्य कथं ज्ञानत्वादि ल-
 क्षणम् । न हि गन्धो जलस्य लक्षणमिति चेन्न । उपहितवृत्तित्वेऽप्युपभेयवृत्तित्वा-
 नपायात् । तदुक्तं—'सत्यत्वादिविशिष्टशबलब्रह्मवाचिनां सत्यादिपदानां शुद्धे ब्र-
 ह्मणि लक्षणे'ति । न चानृतव्यरूपे शबले सत्यत्वायोगः । योगे वा ततो नानृतव्या-
 वृत्तिरिति वाच्यम् । शबले हि सत्यता एषैव । यन् परमार्थसंसर्गेण प्रतीयमाने त-
 स्मिन् सत्यशब्दसङ्गतिग्रहः । तदुक्तं संक्षेपशास्त्रीरके—'आकाशादीं सत्यता तावद-
 का प्रत्यङ्मात्रे सत्यता काचिदन्या । तत्संपर्कात्सत्यता तत्र चान्या ज्युत्पन्नोऽयं
 सत्यशब्दस्तु तत्र ॥' इति । एवमानन्दादिपदेष्वपि द्रष्टव्यम् । तथा च कथं तेषां ना-
 नृतादिव्यावर्तकत्वम् । एतेन शुद्धादन्यत्र सत्यत्वाद्यसम्भवात् सत्यादिवाक्यस्य ल-

शुक्तिममसत्ताकत्ववदनृतव्यावृत्तेः ब्रह्मणि मिथ्यात्वे अनृतत्वस्य ब्रह्मसमसत्ताक-
 त्वापत्तेरिति चेन्न । उभयधाप्यदोषात् । तथाहि व्यावृत्तेर्ब्रह्माभिन्नतया पारमा-
 र्थिकत्वेऽपि व्यावर्तकं पारमार्थिकमिति कुतः । न हि यत् पारमार्थिकबोधकं, तत्
 पारमार्थिकमिति नियमोऽस्ति । बोध्यवोकयोस्समसत्ताकत्वस्य पदतदर्थदौ व्यभि-
 चारेण प्रागेव निरस्तत्वात् । दोषाप्रयुक्तभानत्वस्य सत्त्वप्रयोजकत्वात् । नापि व्या-
 वृत्तिबोधकं व्यावृत्तिममसत्ताकमिति नियमः । स्वाप्ताङ्गनादेरपि स्वजन्यमुत्पा-
 पक्षया मुखान्तरव्यावृत्तिबुद्धिजनकत्वात् कारणस्य कार्यव्यावर्तकत्वात् । सां च
 व्यावृत्तिः तव मने पारमार्थिक्येव । मम तु मने व्यावहारिकी । सर्वथापि प्रातिभासि-
 कव्यावर्तकापेक्षयाधिकमसत्ताकैव । न च व्यावृत्तेर्ब्रह्माभिन्नत्वे ब्रह्मपदेनैव तद्भासित-
 रपदेवैयर्थ्यम् । सामान्यतन्मन्मिद्धावप्यनृतादिव्यावृत्त्याकारेण तत्तिमिद्धौ साफ-
 ल्यात् । एवमज्ञानादिव्यावृत्तीनामन्योन्याभेदे सत्यपदेनैव चारितार्थ्यमिति अ-
 पास्तम् । तत्तदाकारेण मिद्धेस्तत्तत्पदं विनानुपपत्तेः । न चैवं सत्यत्वज्ञान-
 त्वादिधर्माणामपि व्यावृत्तिवत् ब्रह्माभिन्नतया पारमार्थिकत्वमस्त्विति वाच्यम् ।
 इत्यापत्तेः । तदेवं व्यावृत्तेर्ममत्वमेव न कोऽपि दोषः । व्यावृत्तेर्मिथ्यात्वपक्षेऽपि
 नानृतत्वस्य ब्रह्मसमसत्ताकत्वापत्तिः । एकबाधकबाध्यत्वम्योभयत्रापि तुल्यत्वात्
 व्यावृत्तिबाधकाबाध्यस्यैव प्रतियोगिनो व्यावृत्त्यधिकमसत्ताकत्वम् । न त्वेकबा-
 धकबाध्यस्यापि । कल्पितरजनव्यावृत्तेः कल्पितरजने मिथ्यात्वेऽपि तदपेक्षया तस्या-
 धिकसत्ताकत्वाभावात् । अविकं मिथ्यात्वमिथ्यात्वोपपादने द्रष्टव्यम् । ननु,
 तत्त्वजिज्ञासुं मुमुक्षुं प्रति मिथ्याबोधनायोगः । न चानृतत्वादिभ्रान्तिनिवृत्त्यर्थं
 तत् । अधिष्ठानब्रह्मतत्त्वमाशात्कारेणैव तन्निवृत्तिमम्भवे भ्रान्त्यन्तरात्पादनायो-
 गात् । न हि वर्त्मके स्थाणुरयमिति भ्राम्यत. पुरुषोऽयमित्युपदिश्यत इति चे-
 न्न । निवर्तकाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कार एव तस्योपायत्वात् । म्भूत्वारुन्वर्तन्यायेन पु-
 र्वपूर्वभ्रमनिवृत्तये काल्पनिकोपदेशस्य पञ्चकोशस्थले दर्शनाच्च । यथा चान्मनि
 कल्पितेन ब्राह्मणेनार्शाङ्कनाब्राह्मण्यभ्रान्तिर्निवर्तते, तथा व्यावहारिक्या व्या-
 वृत्त्या प्रातिभासिक्यनृतादिभ्रान्तिर्निवर्तते । न चामद्यावृत्तेर्व्यावहारिकत्वेऽनयो-
 दिनप्रामाण्येन 'असद्वा इदमग्र आसी'दिति वाक्येनामत्त्वस्य पारमार्थिकत्वप्रम-
 ङ्गः । 'नेहनाने'त्यनेन तस्य निषेधात् असद्वा इत्यादेरन्यपरत्वस्य प्रागेव दर्शि-
 तत्वाच्च । तथा च मीमांसकमते अनृतम्याप्यर्थवादाथस्य सत्ये प्राशस्त्य इव मि-
 थ्याभूतानामपि व्यावृत्तीनां सत्ये ब्रह्मणि द्वारत्वेन बोधनं युक्तम् । उक्तं हि
 सत्ये ब्रह्मणि सत्यादिशब्दा व्यावृत्तिद्वारा पर्यवस्यन्ती'ति । न च व्यावृत्तिज्ञान-

स्य धर्मिणीसाध्यत्वेन वैपरीत्यापातः । धर्मविशिष्टधर्मिज्ञानसाध्याया व्यावृत्तेः शुद्धधर्मिज्ञाने द्वारत्वाङ्गीकारात् । न च शाब्दे अर्थे आर्थिकस्य द्वारत्वमनुपपन्नम् । अन्यथा नीलमुत्पलमित्यादेरनीलव्यावृत्तिद्वारा स्वरूपमात्रपरत्वं स्यादिति वाच्यम् । नीलमुत्पलमित्यादौ स्वरूपमात्रबोधे तात्पर्याभावान्न शाब्देऽर्थे आर्थिकार्थपेक्षा । विशिष्टार्थतात्पर्यात् । अत्र तु स्वरूपमात्रे तात्पर्यम् । तच्चार्यार्थस्य द्वारत्वं विना अनुपपन्नम् । न च विशेषस्य त्वन्मतेऽभानात् किं प्रागज्ञातं व्यावृत्त्या ज्ञापनीयमिति वाच्यम् । अन्याविषयकस्य स्वरूपज्ञानस्य भ्रमविरोधिनस्साध्यत्वात् । न चैवमन्याज्ञाने द्वारत्वम् । अन्यज्ञानप्रतिबन्धद्वारेण शुद्धज्ञान एव द्वारत्वसम्भवात् । न च व्यावृत्तिज्ञान एव स्वरूपज्ञानं द्वारमस्तु । तस्याभिधाबललब्धविशिष्टज्ञानादेवोपपत्तेः । न च प्राचीने ब्रह्माज्ञाननिवर्तकब्रह्मापरोक्षज्ञाने तदज्ञानकार्यस्यान्यस्य भानायोगः । ब्रह्मप्रातिपदिकार्थबुभुत्सायामेव एतद्वाक्यप्रवृत्तिरिति स्वनक्रियाविरोधश्चेति वाच्यम् । ब्रह्मापरोक्षज्ञानं हि तत्स्वरूपं वा, वृत्तिरूपं वा । आद्ये नान्यभानानुपपत्तिः । तस्याविद्यानिवर्तकत्वाभावात् । वृत्तिरूपमप्यापातदर्शनं नाविद्यानिवर्तकम् । तस्यासाक्षात्कारत्वाद्वै, साक्षात्कारत्वेऽपि प्रतिबद्धत्वाद्वा । विचारजन्यं तु फलीभूतं भवत्यविद्यानिवर्तकम् । न तु तत्प्राचीनमिति किमनुपपन्नम् । ननु, सत्यशब्देनासद्वावृत्तिद्वारा षड्बोधितं, तदेव ज्ञानादिपदैरज्ञानादिव्यावृत्तिद्वारा बोध्यमिति पदान्तरवैफल्यम् । न च द्वारविकल्पः । सत्यादिपदानां नित्यवच्छ्रवणात् एकस्मिन् प्रयोगे ब्रीहियवयोरिवैकस्मिन् वाक्ये सत्याद्यनेकपदोपादानायोगादनृतत्वादिभ्रान्तिनिवृत्तिरूपदृष्टकार्याणां भिन्नत्वेन ब्रीहियवादिवत् विकल्पप्रयोजकस्यैककार्यत्वस्याप्यभावाच्चेति चेन्न । समुच्चितानां द्वारत्वेन सफलत्वात् । प्रधानस्य ब्रह्मणः प्रतिपत्त्युपयोगिनामानन्दादीनां भावरूपाणां 'आनन्दादयः प्रधानस्येत्यनेनास्थूलत्वादीनामभावरूपाणां 'अक्षरधियान्त्वबोधः सामान्यतद्वावाभ्यामौपसदवत्तदुक्त'मित्यनेन च सूत्रेण निर्गुणब्रह्मप्रतिपत्तावेव सर्वशाखोपसंहारस्य प्रतिपादितत्वेन द्वारसमुच्चयस्यैवेष्टत्वात् । ननु, सगुणे ब्रह्मण्युपासनार्थं भवतु शाखान्तरीयगुणोपसंहारः । निर्गुणब्रह्मप्रतिपत्तौ तु किं शाखान्तरीयगुणोपसंहारेण । सत्यादिपदानां प्रत्येकं लक्षकत्वेन लक्ष्यब्रह्मबोधने प्रत्येकमेव समर्थत्वात्सत्यत्वादेश्च प्रत्येकं लक्षणत्वात् । न हि प्रकृष्टत्वादिकमिव सत्यत्वादिकमतिव्याप्तमिति चेत् न । प्रकृष्टप्रकाशयोरिव सत्यादिपदानामपि क्रमतः प्राप्तातिव्याप्तिनिवृत्त्यर्थं समुच्चयापेक्षणात् । न ह्यनृतव्यावृत्तिबोधनं विना 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मे'त्यत्र शून्यवादव्यावृत्तब्रह्म-

सिद्धिः । एवमेकैकपदाभावे सर्वत्रातिव्याप्तिरूहनीया । तथा च सत्यत्वादि-
 कमनृतादिव्यावृत्तिद्वारा शून्यवादादिव्यावृत्तब्रह्मसिद्धेरुपायः । न च व्यावृत्तिः किं
 ब्रह्मविशेषणत्वेन बोध्या, स्वतन्त्रा वा । आद्ये सखण्डार्थत्वम् । द्वितीये ब्रह्म जिज्ञा-
 सुं प्रति तदुपदेशोऽसङ्गत इति वाच्यम् । व्यावृत्तिर्यद्यपि विशेषणतयैवाधिकबोधे
 मासते, तथापि न शाब्दबोधे सखण्डार्थत्वम् । यश्चार्थादर्थो न स चादनार्थ इति न्या-
 यात् । तदुक्तं वार्तिककारैः—‘मानान्तरादपोहस्तु न शाब्दस्तेन सम्प्रतः ।’ इति ।
 न चार्थिकेनापि विशेषणेन ब्रह्मणस्सखण्डत्वापत्तिः । निर्धर्मकत्वादिश्रुतेर्विशेषणस्य
 धर्म्यसमानसत्ताकत्वेन सखण्डत्वाप्रयोजकत्वात् । न चानन्तशब्देनान्तवद्यावृत्तेस्मा-
 क्षादेव बोधनान्न तस्या आर्थिकत्वम् । तथा चानन्तपदस्य सम्बन्धार्थत्वं स्यादिति
 वाच्यम् । यद्यपि ‘तत्रानन्तोऽन्तवत्स्तुव्यावृत्त्यैव विशेषणम् । स्वार्थार्पणप्रणाख्या तु
 परिशिष्टौ विशेषणम् ॥’ इति तैत्तिरीयवार्तिकोक्तदिशा निबिषदानां स्वार्थार्पणप्रणा-
 डिकया अर्थादिनग्नित्वबोधकत्वम् । निषेधपदानां तु माक्षादिति म्भितं, तथापि
 द्वारभूते ज्ञाने सखण्डार्थत्वेऽपि परमात्मपर्यवश्यज्ञाने नाखण्डार्थत्वव्याघात इत्यसक-
 दुक्तम् । एतदेवोक्तमानन्दबोधार्थैः—‘लक्ष्यार्थभेदाभावेऽपि व्यवच्छेद्यविभेदतः ।
 विज्ञानानन्दपदयोः पर्यायव्यर्थेन न हि ॥’ इति । एवं पदे लक्षणेति पक्षे समाहितम् ।
 कोचित्त्वत्र वाक्ये लक्षणा माह । न पदे । तथा हि—यथा ‘गम्भीरायां नद्यां घोष’ इ-
 त्यत्र गम्भीरनद्योः परस्परमन्वयबोधानन्तरं विशिष्टार्थमम्बन्धि तीरं लक्ष्यते, तथा प्र-
 कृते परस्परविशिष्टार्थबोधानन्तरं तत्सम्बन्ध्यखण्डं लक्ष्यते । तथा च न पदवैयर्थ्यम् ।
 न च तत्रापि प्रत्येकं लक्षणा । तथा सति गम्भीरनदीतीरादिलभेन विशिष्टतीरशु-
 द्धिर्न स्यात् । न च तत्र गम्भीरनदीपदयोगिव इह सत्यादिपदानां परस्परमन्वय-
 बोधकत्वं त्वन्मते नास्तीति वाच्यम् । एकस्मिन् ब्रह्मणि द्वारीभूतस्य परम्परार्था-
 न्वयबोधस्य सत्यादिपदः मिश्रित्वा जननात् उत्तरकाल एव लक्षणया अखण्डबो-
 धस्याभ्युपगमात् । न च ‘सत्यं ज्ञानं विज्ञानमानन्द’मित्यादौ अन्योन्यान्वेषणां स-
 त्यादिपदानां ब्रह्मलक्षकत्वदर्शनात् कथं गम्भीरायामित्यादितुल्यन्यायनेति वाच्यम् ।
 यत्र वस्तुगत्या गम्भीरनद्यभिप्रायेणैव नद्यां घोष इत्युक्तं, तत्र परस्परनिरपेक्षलक्षक-
 त्वस्य गम्भीरायामित्युक्तौ च मिश्रितलक्षकत्वस्य दर्शनात् गुणोपसंहारन्यायेन द्वा-
 रसमुच्चयस्य स्थापितत्वाच्च । न च परस्परपदमाहित्वेन तत्र गम्भीरनदीमम्बन्धि तीरं
 लक्ष्यते । अन्यथा त्वैकैकसम्बन्धि । प्रकृते त्वधिकृत्यभो न पदान्तरेणापीति
 वाच्यम् । तत्रापि युगपद्वृत्तिद्वयविरोधापत्त्या गम्भीरनदीतीरत्वेन लक्षणानभ्यु-
 पगमात् । वस्तुगत्या विशिष्टसम्बन्धिनः प्रत्येकपदादपि ल्यमात् । अथ विशि-

छबुद्धिद्वारत्वाद्वारत्वाभ्यां विशेषः । प्रकृतेऽपि स तुल्य एव । ननु, गम्भीराया-
 मित्यत्रापि न मिलिते लक्षणा । किं तु नदीपद एव । परस्परसाहित्येन विशिष्ट-
 बोधानन्तरं स्वज्ञाप्यविशिष्टसम्बन्धिनि लक्षणासम्भवात् । स्वज्ञाप्यसम्बन्ध एव हि
 लक्षणा । लाघवात् । ननु तद्विशेषः शक्यसम्बन्धः । गौरवात् । तथा च पदद्वये लक्ष-
 णा, लक्षणद्वयं वा न युक्तम् । एवञ्च वृत्तेः पदवृत्तित्वनियमोऽपि सङ्गच्छत इति चेत्,
 नैतत्सारम् । स्वज्ञाप्यसम्बन्धो हि लक्षणेति त्वयोच्यते । तच्च ज्ञाप्यं प्रकृते विशिष्टम् ।
 तज्ज्ञापकत्वं चोभयोस्साधारणमिति कथं नदीपद एव लक्षणा । न गभीर-
 पदे । विनिगमकाभावात् । न च गाम्भीर्येण सह तीरस्य परम्परया सम्बन्धः । न-
 द्यास्साक्षात्सम्बन्ध एव विनिगमक इति वाच्यम् । 'निम्नं गभीरं गम्भीर'मिति को-
 शात् गम्भीरपदस्य निम्नरूपनदीद्वयवाचित्वेन साक्षात्सम्बन्धस्यापि साधार-
 णत्वात् । न च विशेषणविभक्तेस्साधुत्वार्थकत्वात् गम्भीरपदलक्षणायां विभक्त्यर्था-
 नन्वय इति वाच्यम् । विशिष्टबोधसमये गभीरपदस्य विशेषणपदत्वेऽपि
 विशिष्टसम्बन्धिलक्षणासमये विशेष्यपदत्वात् । विशेषणविभक्तेस्साधुत्वार्थकत्व-
 मित्यप्यसम्बद्धम् । अभेदार्थकत्वस्य नैयायिकैः प्रत्येकमन्वयस्य च मीमांस-
 कैरुणाधिकरणसिद्धस्य चाम्युपगमात् । एवमन्यदपि वाक्यलक्षणोदाहरण-
 मनुसन्धेयम् । गच्छ गच्छसि चेत् कान्तेत्यादि विषं भुङ्क्ष्वेत्यादि च ।
 नन्वत्र जन्मना मरणानुमानम् । तेन च तत्साधनीभूतायाः गतेरकर्तव्य-
 तानुमानमित्यनुमानपरम्परैव । न लक्षणा । अनन्यलभ्यस्यैव शब्दार्थत्वात् ।
 न हि धूमोऽस्तीति वाक्यं वह्निलक्षकम् । विषमित्यादावपि विषभोजनस्ये-
 ष्टसाधनतोक्त्या शत्रुगृहान्नभोजनस्यानिष्टसाधनत्वमाक्षिप्यते । यद्वा आप्तस्य
 प्रमाणविरुद्धोपदेष्टृत्वेन कोपोऽनुमीयते । तत्र च प्रसक्तशत्रुगृहान्नभोजनस्य
 हेतुत्वं कल्पयित्वा तत्राकर्तव्यतानुमानम् । न लक्षणेति चेन्नैतत्साधु । जन्मना
 मरणाक्षेपेऽपि तन्मरणे गमनस्य हेतुत्वानाक्षेपात् । शतवर्षानन्तरं जरादिनापि तदु-
 पपत्तेः । तथा च प्रियामरणे हेतुत्वं गमनस्य न लक्षणां विनावगन्तुं शक्यम् । ना-
 पि प्रियामरणहेतुत्वेन गमनस्याकर्तव्यत्वानुमानम् । प्रियामरणहेतोरपि तत्त्वेनाज्ञा-
 नदशायां गुरुनिदेशाद्वा आत्मत्राणार्थं वा कुलापकीर्तिपरिहारार्थं वा कर्तव्यत्वदर्श-
 नेन व्यभिचारात् । तथा च गमनस्य प्रियामरणहेतुत्वं तादृशस्य चाकर्तव्यत्वमि-
 त्युभयमपि लक्षणाधीनम् । जन्मनिर्देशस्य च प्रकृतेऽनुपयोगात् । तेन प्रकृतोपयो-
 गिन्यगमने तात्पर्यं ज्ञाप्यते समुदायस्य । तथा च समुदाय एव लक्षणा । न प्रत्येक-
 पदे । प्रत्येकं तात्पर्यज्ञापकाभावात् । तथा च नात्रानुमितिपरम्परा । न वा प्रत्येक-

पदे लक्षणा । एवं 'विषं भुङ्क्ष्वे'त्यत्रापि विषभोजनेष्टसाधनत्वेन शत्रुगृहात्मभोजनानिष्टसाधनत्वं नाक्षेप्तुं शक्यते । व्यधिकरणत्वात् तेन विनाप्युभयोरपीष्टसाधनतयोपरत्तिसम्भवाच्च । न हि येन केन चिद्यत्किञ्चिदाक्षिप्यते । किं त्वनुपपद्यमानेनोपपादकम् । नाप्याप्तत्वे सति प्रमाणविरुद्धोपदेष्टृत्वेन कोपानुमानं कोपेन च तद्धेतौ शत्रुगृहात्मभोजने अकर्तव्यतानुमानम् । आप्तस्यापि पित्रादेर्भ्रमादिना विनापि कोपं प्रमाणविरुद्धोपदेष्टृत्वदर्शनेन व्यभिचारादाप्तकोपहेतोरपि भ्रमादिना प्रियामरणहेतोरिव कर्तव्यत्वदर्शनेन तत्रापि व्यभिचाराच्च । तथा चाप्रसक्तप्रतिपादनेन प्रसक्तवारणे तात्पर्यं ज्ञात्वा तेनाकल्पितपदविभागे समुदाय एव लक्षणां कल्पयति । न तु प्रत्येकपदे । तत्र तत्र विशिष्यतात्पर्यज्ञापकाभावात् । तथा च पदार्थतात्पर्यान्वयानुपपत्तिभ्यां लक्षणा पदे । वाक्यार्थे तद्वयानुपपत्त्या लक्षणा वाक्ये । वाक्यार्थान्वयानुपपत्त्यनिबन्धनत्वं च लक्षणायाः पदवृत्तित्वसाधने उपाधिरित्यवधेयम् । एवमेवार्धमन्तरर्धं बहिरित्यादौ लोके अर्धमन्तर्वैद्यं बहिर्वेदाति वेदेऽपि वाक्य एव लक्षणा । न च तत्राप्यर्धस्यान्तस्त्वे सत्यर्धस्य बहिर्द्वेनान्तरालानुमानम् । न लक्षणेति वाच्यम् । छिन्ने गृहे अन्तरालराहित्येऽपि तद्वयदर्शनेन व्यभिचारात् यथाकथञ्चिदनुमानसम्भवे वा सर्वत्र शब्दप्रमाणोच्छेदापाताच्च । एवञ्च ब्रह्मजिज्ञासापदेन विचारो लक्ष्यत इति विवरणकारोक्तं यज्ञायुधपदेन यजमानो लक्ष्यत इति सङ्क्षेपशारीरकोक्तं च वाक्यलक्षणयोपपन्नम् । ब्रह्मजिज्ञासायज्ञायुधशब्दयोस्मुबन्तत्वलक्षणपदत्वेऽपि शक्तत्वलक्षणपदत्वाभावेन शक्यताम्बन्धरूपाया लक्षणाया अयोगात् । स्वज्ञाप्यमम्बन्धरूपा तु लक्षणा यौगिकपदममुदायेऽपि वाक्यमर्थार्थे नानुपपन्ना । एवं 'वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवते'त्यादौ अर्थवादेऽपि प्राशस्त्यप्रतिपत्तये वाक्य एव लक्षणाङ्गीकार्य । प्रत्येकपदात्तदनुपपत्तेः । न च तत्र कर्मणि क्षिप्रदेवताप्रसादहेतुत्वरूपतत्पदार्थमम्बन्धबोधकत्वमेव । न तु तदन्यप्राशस्त्यलक्षकत्वमिति वाच्यम् । पदार्थमात्रसंमर्गबोधं वायुः शीघ्रतम इत्येव धीमस्यात् । न कर्मप्राशस्त्यविषया मा स्यात् । न च चिद्विद्यभिधेयकार्यस्यान्वयानुपपत्तिस्तत्र लक्षणाबीजमस्ति । प्रकृते च सर्वपदानां लक्षकत्वाद्भिधेयान्वयानुपपत्तिर्नास्तीति वाच्यम् । केन तुभ्यमभाष्यमिदंराऽनुपपत्त्या लक्षणेति । किं तु तात्पर्यानुपपत्त्या । तच्च तात्पर्यमभिधेयान्वयविषयमन्वयसामान्यविषयं स्वरूपमात्रविषयं वेति न कश्चिद्विशेषः । अन्यथा यष्टीः प्रवेशेत्यत्र लक्षणा न स्यात् । न च भोजनप्रयोजनकप्रवेशनस्य यष्टिप्वन्वयानुपपत्तिरेवास्तीति

वाच्यम् । एवमपि प्रवेशनविशेषे तात्पर्यग्रह एवोपजीव्य इति तदनुपपत्तिरेव लक्षणाबीजमस्तु । विनिगमनाविरहेण द्वयोरपि व्यवस्थितविकल्पेऽप्यरमाकं न क्षतिरित्यवधेयम् । ननु, सर्वपदानां लाक्षणिकत्वे वाक्यार्थानुभवो न स्यात् । लाक्षणिकस्याननुभावकत्वादिति चेन्न । लाक्षणिकत्वेऽप्यनुभावकत्वोपपत्तेः । शक्तत्वेन ह्यनुभावकत्वम् । न तु तच्छक्तत्वेन । गौरवात् । लाक्षणिकमपि क्वचिच्छक्तमेव । मट्टाचार्यैर्वाक्यार्थस्य सर्वपदलक्ष्यत्वाम्युपगमाच्च । तथा हि—अभिहितान्वयवादे पदैः स्वशक्तिवशात् पदार्था अभिधीयन्ते । न तु स्मार्यन्ते । स्मार्यस्मारकसम्बन्धातिरिक्तमूलसम्बन्धकल्पनापत्तेः । एकसम्बन्धिज्ञानं ह्यपरसम्बन्धिस्मारकम् । न तु स्मारकत्वमेव सम्बन्धः । हगितपकादिषु तथा दर्शनात् । अत एवोक्तं—‘पदमभ्यधिकाभावात् स्मारकान्न विशिष्यते ॥’ इति । अज्ञातज्ञापकत्वाभावान्नानुभावकम् । सम्बन्धान्तराभावाच्च न स्मारकम् । किं तु शक्याऽज्ञातज्ञापकमिति स्मारकसदृशमित्यर्थः । स्मृत्यनुभवातिरिक्तं च ज्ञानं प्रमाणबलादायातमङ्गकार्यमेव । पदार्थज्ञाने तत्तानुल्लेखाच्च । तत्तोल्लेखनियमभङ्गेनात्र तत्प्रमोषकल्पने चातिगौरवात् । तथा च पदजन्यस्मृत्यनुभवविलक्षणज्ञानविषयीभूताः पदार्थाः अभिहिता इत्युच्यन्ते । तादृशाश्चाकांक्षाद्यनुसारेण स्वान्वयमनुभावयन्तीति वाक्यार्थो लक्ष्य इत्युच्यते । पदेन यत् बोध्यते, तच्छक्यम् । पदार्थेन यत् बोध्यते, तल्लक्ष्यमिति नियमात् । अत एवोक्तं—‘वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सर्वत्रैवेति च स्थितम् ।’ इति । यद्यपि पदाभिहितपदार्थस्मार्यत्वं तीरादौ लक्ष्यत्वम् । वाक्यार्थे तु तदनुभाव्यत्वमिति विशेषः, तथापि पदार्थबोध्यत्वमादाय लक्ष्यत्वव्यपदेशः । अत एव पदार्थेन पदार्थलक्षणायां पूर्वसम्बन्धज्ञानापेक्षा । तस्य स्मार्यत्वात् । वाक्यार्थलक्षणायां तु न तदपेक्षा । तस्यानुभाव्यत्वेन पूर्वसम्बन्धज्ञानानपेक्षत्वात् । पदार्थलक्षणायां पूर्वसम्बन्धज्ञानमेव वाक्यार्थलक्षणायामाकांक्षादिकमेवेति परस्परनिरपेक्षमुभयं नियामकम् । अतोपूर्वं वाक्यार्थे शक्यसम्बन्धितया ज्ञातुमशक्ये कथं लक्षणेत्वपास्तम् । पदार्थलक्षणाया एव तथात्वात् । एवं च पदशक्तेः पदार्थोपस्थितवैवोपक्षयादुपस्थितानां च पदार्थानामन्वयानुभावकत्वात् असर्वपदलाक्षणिकत्वेऽपि न वेदान्तवाक्यानामन्वयानुभावकत्वानुपपत्तिः । स्यादेतत् अभिहितान्वयवादे मामूदनुपपत्तिः । अन्विताभिधाने तु भवति । तथा हि—पदानामन्वयानुभवजननसामर्थ्यमेव शक्तिरित्युच्यते । एकैकपदार्थोपस्थितिस्तु स्मृतिरूपा । न शक्तिसाध्या । एकसम्बन्धिज्ञानादपरसम्बन्धिस्मरणस्य हस्तिपकादिसाधारणत्वात् अन्वयानुभवजननसामर्थ्यरूपस्य च मूलसम्बन्धस्य विद्यमानत्वात् । अत एव पदशक्य-

साध्यत्वात् पदार्थोपस्थितेस्मृत्यन्तरसाधारणायास्तद्वैजात्यकल्पने च मानाभावाद-
 र्थ्याध्याहार एवासति बाधके । न पदाध्याहारः । पुष्पेभ्य इत्यत्र साधुत्वार्थं
 स्पृहयतिपदस्य 'विश्वजिता यजेते'त्यत्र नियोज्यलाभार्थं स्वर्गकामपदस्य सौर्वे च-
 रावतिदेशप्राप्ते 'अग्रये जुष्टनिर्वपामी' ति मन्त्रे प्रकृतौ वाचकपदवत्तया क्ल-
 षोपकारे अग्रिपदबाधेन वाचकपदलाभाय सूर्यपदस्य चाध्याहारेऽपि पदार्थस्म-
 रणाय वाक्यार्थानुभवाय वा तदनपेक्षणात् । शाब्दत्वं च पदजन्यान्वयानुभ-
 वत्वेनैव । न पदजन्योपस्थितिजन्यान्वयानुभवत्वेन । गौरवात् । अत एव यो-
 ग्यतावच्छेदकस्य छिद्रेतरत्वादेः पदादनुपस्थितस्यापि पदजन्यान्वयानुभवविषयत्वा-
 च्छाब्दत्वम् । अन्यैरप्यनुकूलत्वप्रतियोगित्वादीनां तथात्वाभ्युपगमात् । एवं च
 चैत्रोऽयमित्यादौ लोके 'उद्दिदा यजेत पशुकाम' इत्यादौ च वेदे प्रत्यक्षोपस्थिता-
 नामेव चैत्रोद्दिदादिपदानां नामत्वेनान्वयः । अन्यथा चैत्रपदवाच्योऽयं उद्दि-
 त्पदवाच्येन यागेनेत्यादिकल्पने लक्षणाप्रसङ्गात् । अग्रहीतसङ्गतिके पदे तदयो-
 गात् । 'घटः पटो ने' त्यत्र नञन्वय इव चैत्रोऽयमित्यादिनामधेयान्वयेऽपि वि-
 भक्त्यर्थद्वारत्वानपेक्षणेन व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनात् नञन्वये विभक्त्यर्थपेक्षायां जि-
 तमद्वैतवादिभिः । नीलं मुगन्धिं महदुत्पलमिति वत् घटपटनञर्थानामभेदान्वयोपप-
 त्तेः नामधेये विभक्त्यर्थपेक्षायां वेदे नामधेयत्वं न मध्येदिति जितं पूर्वपक्षिणा ।
 'सोमेन यजेतेत्यत्रेव' मन्वर्थलक्षणयोद्दिदा यजेनेत्यादावपि विशिष्टविधित्वोप-
 पत्तेः । उभयत्र लक्षणायास्तुल्यत्वेऽपि प्रवृत्तिविशेषकरत्वेन विधित्वस्यै-
 वोचितत्वात् । वार्तिककाराणां तु पदार्थोपस्थितेः पदशक्तिमाध्यत्वात्तदर्थं स-
 र्वत्र पदाध्याहाराङ्गीकारेऽपि नामधेयान्वये व्युत्पत्त्यन्तराश्रयणमस्त्येव ।
 तथा च स्वयमेव व्युत्पादितं नामधेयाधिकरण इत्यलं प्रमत्तानुप्रमक्त्या ।
 प्रकृतमनुसारामः । एवं स्थिते लाक्षणिकमप्यन्वयानुभावकञ्चेदन्वयानुभवजन-
 नसामर्थ्यमेव शक्तिरिति लाक्षणिकस्यापि तद्वत्त्वानुगम्यजघन्यविभागो न
 स्यात् ! तथा च लिङ्गाधिकारणविरोधः । तत्र हि 'बर्हिर्देवसदनन्दा-
 मी' त्यादिमन्त्राणां मुख्ये जघन्ये चार्थे लिङ्गाद्विनियोगः उत मुख्य
 एवेति संशय उभयोरपि शाब्दत्वादुभयत्रापि विनियोग इति प्राप्ते,
 मुख्य एवेति सिद्धान्तितम् । 'अर्थाभिधानसंयोगान्मन्त्रेषु शेषभावस्यात्तस्मादुत्पत्ति-
 सम्बन्धोऽर्थेन नित्यसंयोगाद्दि'ति अर्थाभिधानसामर्थ्यरूपाद्विङ्गाच्छ्रुत्या विनियुक्तेषु
 बर्हिर्देवसदनन्दामीत्यादिमन्त्रेषु शेषभावो विनियोगम्यात् । तच्च सामर्थ्यं मुख्ये
 न जघन्ये । शब्दसामर्थ्यादुपस्थितो ह्यर्थो मुक्त्वमिवाव्यवहितो भवतीति मुख्य उ-

च्यते । मुख्यार्थसम्बन्धादुपस्थितस्तु जघनमिव व्यवहितो भवतीति जघन्य उ-
च्यते । तथा च जघन्येऽर्थे विनियोगं ब्रुवतापि तदुपस्थितये मुख्योपस्थितिर्वक्त-
व्या । तथाचोत्पत्तिसम्बन्धः स्वभावसम्बन्धोऽर्थाभिधानसम्बन्ध एव विनियोजक-
स्यात् । तस्यार्थनियतत्वात् । तावतैव स्वाध्यायविधेश्चरितार्थत्वात् । मुख्यस-
म्बन्धस्तु न लिङ्गम् । अनेकेषां मुख्यसम्बन्धित्वेनार्थानियमाच्चरमत्वाच्चेति सूत्रार्थः ।
अत एव मुख्यसम्भवे लक्षणा नोपादेयेति सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । पदवृत्तिर्हि शक्तिः ।
पदार्थवृत्तिश्च लक्षणा । सा च बहुप्रकारेत्यन्यत् । लाक्षणिकपदेनान्वयप्रतियो-
ग्युपस्थितौ कृतायां यदवशिष्टं शक्तं, तदेवान्वयानुभावकम् । अर्थवादपदानां
सर्वेषां लाक्षणिकत्वेऽपि तदेकवाक्यतापन्नं विधिपदमेवानुभावकम् । 'विधिना त्वेकवाक्य-
त्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु'रिति न्यायात् । तथा च सत्यादिपदानां सर्वे-
षामपि लाक्षणिकत्वे कथमन्वयानुभवोपपत्तिरिति चेन्नैष दोषः । शक्यस्यैवान्व-
यानुभावाम्युपगमात् । लक्षणा त्वेकदेशत्यागमात्राय । न त्वशक्यार्थोपस्थितये । गौ-
नित्य इत्यादिवत् । अत एव वाचकानामेव स्वार्थे लक्षणेयमित्युक्तं प्राक् ।
ननु, जहल्लक्षणाभ्युपगमे कथमन्वयानुभवः । शक्यैकदेशस्यापि तत्राभावान् ।
तथाचोक्तं संक्षेपशारीरके—'साभासाज्ञानवाची यदि भवति पुनर्ब्रह्मशब्दस्तथाहं-
शब्दोऽहङ्कारवाची भवति तु जहती लक्षणा तत्र पक्ष' इति । अस्मिन् पक्षे अ-
न्विताभिधानवादानभ्युपगमाद्दोषः । पक्षद्वयाश्रयणं तु जहदजहल्लक्षणापक्ष एव ।
तथा च दर्शितं तत्रैव—'अभिहितघटना यदा तदानीं स्मृतिसमबुद्धियुगं पदे विध-
त्तः । परदृशि पुनरन्विताभिधाने पदयुगलात् स्मृतियुग्मेव पूर्वम्॥' इति । तत्रप्रदी-
पिकादिद्वयस्तु अभिहितान्वयपक्षमेवोररीचक्रुः । सर्वथापि सिद्धान्तानुकूलत्वा-
दिति न किञ्चिदवद्यम् । तार्किकमतस्योभयपक्षबहिर्भावादिकं च वेदान्तकल्पलतायां
व्युत्पादितमित्युपरम्यते ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डार्थतोपपत्तिः ॥

एवं तत्त्वमस्यादिमहावाक्यपक्षकानुमानमपि निर्दोषम् । न च सोऽयं देवदत्त इत्ययं
दृष्टान्तस्साध्यविकलः । विशिष्टाभेदस्य बोधयितुमशक्यत्वात् । तथा हि—किमत्र त-
द्देशकालविशिष्ट एतद्देशकालवैशिष्ट्यं प्रतिपाद्यते, एतद्देशकालविशिष्टे वा तद्दे-
शकालवैशिष्ट्यं, तद्विशेषणयोरैक्यं, वा, तद्विशिष्टयोरैक्यं वा । नाद्यः । तद्देश-
कालवैशिष्ट्यस्याप्रत्यक्षत्वेनानुद्देश्यत्वात् तत्कालादेरिदानीं सत्त्वापत्तेश्च । न द्वि-
तीयः । एतत्कालादेरन्यदा सत्त्वापत्तेः । न तृतीयः । बाधात् । अत
एव न चतुर्थोऽपि । विशेषणस्य भिन्नत्वेन विशेषणविशेष्यतत्सम्बन्धात्मकस्य वि-

शिष्टस्य भिन्नत्वात् । अतिरिक्तत्वेऽपि विशेषणभेदेन विशेष्यभेदेन च तत्रेदं नि-
यमात् । तथाचोभयविशेषणपरित्यागेन विशेष्यमात्रमभिन्नं बोध्यत इति सिद्धमख-
ण्डार्थत्वम् । तदुक्तम्—‘अविरुद्धविशेषणद्वयप्रभवत्वेऽपि विशिष्टयोर्द्वयोः । षट्ते
न यदैकता तदा नतरां तद्विपरीतरूपयोः ॥’ इति । यदा हि ‘दण्डी कुण्डली’त्या-
दौ दण्डकुण्डलादेरेकदेशकालावस्थितत्वेनाविरोधेऽपि न तद्विशिष्टयोरैक्यम् । वि-
शेषणयोरप्यैक्यापत्तेः, तदा कैव कथा सोऽयमित्यत्र तत्तेदन्तयोरैककालानवस्था-
ननियमेन परस्परविरुद्धत्वात्तद्विशिष्टयोरैक्यस्य । लक्षणयैक्यबोधनं तूभयत्रापि स-
मानम् । लक्षणिकत्वेऽपि दण्डी कुण्डलीत्यादौ विशिष्टतात्पर्यान्नाखण्डार्थत्वव्यवहा-
रः । सोऽयमित्यत्र तु ‘अयं स न वा अयं नैव स’ इत्यादिसंशयविर्ययज्ञानविषयी-
भूताभेदमात्रस्य बुभुत्सितत्वेन तत्रैव तात्पर्यादखण्डार्थत्वम् । न ह्यन्यस्मिन् बुभुत्सिते
अन्यत् प्रतिपादयितुमुचितमित्युक्तम् । तत्तेदन्तोपस्थितिद्वारकाभेदबोधस्यैव भेदभ्रम-
विरोधितया नान्यतरपदवैयर्थ्यम् । प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षस्याप्यभिज्ञाद्वयोपस्थितस्वरूपा-
तिरिक्ताविषयत्वेऽपि उभयोपस्थितिद्वारकाभेदबोधनेन भ्रमनिवर्तकत्वं तत्समानार्थकं
च वाक्यमेतदिति न विशिष्टपरम् । यथा चाभिज्ञाद्वयात् प्रत्यभिज्ञाया विषय-
वैलक्षण्याभावेऽपि द्वारविशेषणनिबन्धनज्ञानगतवैलक्षण्यादेव फलभेदः, तथा स्मृति-
रूपायास्तदिदम्पदार्थोपास्थितरनुभवरूपस्य वाक्यार्थबोधस्य । एवं च ‘भिन्नप्रवृत्तिनि-
मित्तयोरैकार्थबोधपरत्वं सामानाधिकरण्य’मिति प्राचां वचोऽपि निष्प्रकारकं सु-
तरामुपपद्यते । ननु, सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा तावन्नाखण्डार्थविषया । तत्र प्र-
त्यक्षे शब्दवृत्तेर्लक्षणाया अभावात् तत्तेदन्तोच्छेदित्वेन तत्र निष्प्रकारकत्वस्या-
नुभवपरास्तत्वात् । तदनुच्छेदे त्वभिज्ञातोभयवैलक्षण्यानुपपत्तेः । तथा च शब्द-
प्रत्यभिज्ञाऽपि तथा । स्वप्रत्यभिज्ञावगतस्य परं प्रति बोधनादिति चेन्न । वृ-
त्त्यनपेक्षत्वेऽपि प्रत्यक्षस्य विशिष्टाभेदविषयत्वे बाधस्य प्रतिबन्धकतया स्वरूपा-
भेदमात्रविषयत्वात् । अभेदश्च न प्रकारः । स्वरूपतया प्राधान्यात् । तत्तेदन्त-
योरपि न प्रकारता । भासमानाभेदरूपवैशिष्ट्यप्रतियोगित्वाभावात् । अत एव न
तस्यास्तत्तेदन्तोच्छेदिता । तदभिज्ञापं तु निरन्तरोत्पन्नाभिज्ञाद्वयादेव तथोच्छेदव्यव-
हारात् । तत्र च लक्षणा लब्धपदैव । सर्वत्र निर्विकल्पकाभिज्ञाप इयं गतिः । न
चाभिज्ञाया अविशेषः । सप्रकारकत्वनिष्प्रकारकत्वाम्यामेव विशेषात् । फल-
वैलक्षण्यं तूक्तमेव । अत एव तत्तोपलक्षितप्रतियोगिकभेदरहित इदन्तोपलक्षितदेव-
दत्तस्वरूपे तात्पर्यात् यथाज्ञानमुपदेशोऽप्युपपद्यते । भेदविरहश्च न कश्चि-
द्धर्मः । किं तु स्वरूपमेव । तदेव चैक्यमित्युच्यते । न चायमस्ति नियमः स्वेन-

यथावगतं परं प्रति तथैव वाच्यमिति । समूहज्ञानेनापि श्रोतृबुभुत्सितैकदेशोपदेशदर्शनात् । ज्ञानमात्रसाध्यत्वात् बुभुत्सानुसारित्वाच्चोपदेशस्य । एवं च विशिष्टविषयादपि ज्ञानादखण्डोपदेशोपपत्तिः । विशेषणोपलक्षणादिविवेकश्चान्यत्र स्पष्ट इति नेह प्रतन्यते । तथा च न दृष्टान्तस्साध्यविकलः । एवं तत्त्वमस्यादिमहावाक्येऽपि बोद्धव्यम् । ननु, चिन्मात्रस्य चिन्मात्रेण सहाभेदबोधने इष्टापत्तिः अप्रसक्तनिषेधश्च । अभेदश्चेत्स्वरूपमेव तस्य स्वप्रकाशतया नित्यसिद्धत्वेनोपदेशवैयर्थ्यम् । तदस्फुरणे च तद्वृत्तसाद्यनुपपत्तिः । तत्त्वम्पदार्थशोधकेनावान्तरवाक्येनैवोपपत्त्या महावाक्यवैफल्यं च एकपदेनैवोपपत्तेः पदान्तरवैयर्थ्यं च भ्रमकालज्ञानाधिकाप्रतिपत्तेः महावाक्यात् भेदभ्रमनिवृत्तिश्च न स्यादिति चेन्न । चैतन्यस्य नित्यसिद्धत्वेऽपि सार्वश्याद्युपलक्षितस्वरूपज्ञानस्याज्ञानादिनिवर्तकस्य साध्यत्वात् । न चेवं सप्रकारता । तत्तादिवत् सार्वश्यादीनामन्वयबोधाप्रकारत्वात् उपायान्तरेणैतादृशज्ञानासम्भवाच्च नोपदेशवैयर्थ्यादयो दोषाः । भ्रमप्रतीतभेदाश्रयतावच्छेदकप्रतियोगितावच्छेदकद्वयोपलक्षितस्वरूपमात्रज्ञानस्य भेदभ्रमनिवर्तकत्वेन विषयवैलक्षण्येऽपि फलवैलक्षण्यात् शङ्खश्वेत्यविषयत्वे तुल्येऽपि तदनुमानानिवर्त्यपीतभ्रमस्य तत्प्रत्यक्षनिवर्त्यत्वदर्शनात् । अत एवोक्तं विवरणे—‘अभिज्ञातः प्रत्यभिज्ञायास्तावन्न प्रमेयतो विशेषः । अभिज्ञाया ज्ञातस्यैव देवदत्तैक्यस्य प्रत्यभिज्ञायापि ग्रहणात् । न हि देवदत्तस्य स्वनैक्यमभिज्ञायां न भाति । न च तस्यैक्यान्तरमस्ति । यदनभिज्ञातं प्रत्यभिज्ञायते । एकस्य कालद्वयसम्बन्धः प्रत्यभिज्ञागोचर इति चेन्न । ऐक्ये कालद्वयसम्बन्धस्याभिज्ञाद्वयादेव सिद्धेः । तस्मात् कालद्वयसम्बन्धिपदार्थैक्यविषयत्वे द्वयोरप्यविशिष्टे प्रत्यभिज्ञाया एव कालद्वयपरामर्शित्वेन पदार्थभेदभ्रमनिवर्तकत्वम् । नाभिज्ञायाः । एवं तत्त्वमसीति वाक्यस्य सत्यादिवाक्यात्तत्पदाच्च प्रमेयवैलक्षण्येऽपि धर्मद्वयपरामर्शित्वेन भेदभ्रमनिवर्तकत्वात् प्रामाण्यम् । उक्तं च कात्यायनेन ‘सिद्धं तु निवर्तकत्वा’दिति । स्यादेतत् अभिज्ञाया वस्तुत एकस्मिन् कालद्वयसम्बन्धस्य देवदत्ताभेदस्य ग्रहणेऽपि प्रत्यभिज्ञाया एकस्मिन् कालद्वयसम्बन्ध इति वा, कालद्वयसम्बन्ध्येक इति वा, ग्रहणेन प्रमेयत एव भेदः । न हीदमिति ज्ञानं वस्तुत-शुक्तौ शुक्त्यभेदग्राह्यपि इयं शुक्तिरिति ज्ञानवदिदंत्वशुक्तित्वाधार एक इत्याकारम् । अन्यथा तु फलतोऽपि विशेषो न स्यात् । कालद्वयपरामर्शस्य भेदभ्रमेऽपि सत्त्वात् । एवं तत्त्वमसीत्यत्रापीति । उच्यते । न हि प्रत्यभिज्ञायामैक्यं प्रकार इति कस्य चिन्मत्रम् । तस्य स्वरूपत्वेन विशेष्यत्वात् ।

अभेदस्वरूपविषयत्वे तुल्ये तत्तेदन्तोभयप्रकारिका सेति तत्र मतम् । निष्प्रकारिकैवेति मम । एकत्वं च नैकत्वसङ्ख्या । गुणादावभावात् तज्ज्ञानस्य भेदभ्रमाविरोधित्वा-
 च्छ । किं तु भेदविरहरूपं स्वरूपमित्युक्तम् । अन्यथा तदभिलाषकवाक्यमपि सो-
 ऽयमेक इति स्यात् । न तु सोऽयमिति । सोऽयमिति वाक्ये त्वैक्यस्य प्रका-
 रत्वं तत्प्रतिपादकपदाभावादिव दूरनिरस्तम् । भेदभ्रमे कालद्वयपरामर्शेऽपि भ्रम-
 प्रतीतभेदाश्रयतावच्छेदकेत्यादिनिरुक्तफलवैलक्षण्यमुपपन्नमेव । अत एव 'उपाधि-
 भेदभिन्नार्थो येनैकः प्रतिपाद्यते । तदपि स्यादखण्डार्थं महत्त्वं कुम्भत्वं यथा ॥'
 इत्यादि कल्पतरूक्तं 'घटाकाशो महाकाश इत्युक्तेश्चैक्यवर्धये'ति वार्तिकं च
 निरवद्यम् । तथा च तत्त्वममिवाक्यमखण्डार्थम् । उपाधिभेदभिन्नेऽर्थे ऐक्यप्रति-
 पादकत्वात् । घटत्वं महाखमिति वाक्यवदित्युक्तं भवति । एवं च 'सत्यज्ञाना-
 दिरेतत्संसर्गव्यरेकिणि अर्थे प्रमाणम् । मानत्वात् । नयनादिप्रमाणव'दिति चि-
 त्तुखाचार्योक्तमपि माधु । सत्यादिवाक्यमेतत्पदार्थसंसर्गव्यतिरिक्त एवार्थे प्रमा-
 णमिति सावधारणं साध्यं विवक्षितम् । तेन संसर्गातिरिक्तसंसर्गिण्यपि प्रामाण्या-
 झीकारात् न सिद्धसाधनम् । कण्टकोद्धारस्तु पूर्ववत् । एवमन्येषामपि प्रयोगाः
 यथायथमुपपादनीयाः । तस्मान् वृथा रोदिपि मन्दबुद्धे तव भ्रमादिव हि दुःखमेत-
 त । तस्यापनोदो विहितः प्रमाणस्तुभ्यं नु रोचेत स नेति चित्रम् ॥ मानं वेदान्तवा-
 क्यानि निर्गुणाखण्डबोधनात् । निर्गुणत्वं च तस्योक्तं श्रुत्या युक्तिमहायया ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ तत्त्वमम्यादिमहावाक्याखण्डार्थत्वोपपत्तिः ॥

इह कुमनिरतत्त्वे तत्त्वतर्था वराक. प्रलपति यदकाण्डे खण्डनामममृच्छे ।

प्रतिवचनममुष्मे तस्य को वक्तु विद्वान् न हि कृतमनुराति ग्रामसिंहस्य सिंहः ॥

कैवल्यश्रुत्या निर्गुणश्रुत्या तावदात्मा निर्गुणः । ननु, 'बृहन्तोऽस्य धर्मा'
 इति श्रुत्या 'ब्रह्मशानादिभिर्देवैस्समेतैर्यद्वृणाशकः । नावसाययितुं शक्यो व्याचक्ष-
 णैश्च सर्वदा ॥' इति स्मृत्या च ब्रह्म धर्मेवत् पदार्थत्वादित्याद्यनुमानेन च म्यसमान-
 सत्ताकधर्मवत् ब्रह्मेति चेत् । मैवम् । न तावच्छ्रुत्या सगुणत्वसिद्धिः । सगुणप्रकर-
 णस्थाया उपास्तिविधिविषयविशेषणसमर्पकत्वेन तत्परत्वाभावात् । न चापूर्वत्वात्
 सत्यकामादौ विशेषणे तात्पर्यम् । अपूर्वत्वेऽप्यन्यशेषस्यातत्परत्वदर्शनात् । यथा हि
 'जत्तिलयवाग्वा वा जुहुयात् गवीधुकयवाग्वा वा जुहुया'दित्यादौ जत्तिलयवाग्वादेहां-
 मसाधनत्वस्य 'अनाहुनिर्वै जत्तिलाश्च गवीधुकाश्चे'ति निन्दायाश्च 'अजर्सीरेण जुहांती-
 ति विध्यैकवाक्यतया अतत्परत्वं, तथैवात्राप्युपपत्तेः । निर्गुणप्रकरणस्थायास्तु अ-
 द्वितीयब्रह्मप्रतिपत्त्यनुकूलनिषेधापेक्षितविषयसमर्पकतया अन्यथासिद्धेः । न च 'कि-

ध्वने'त्यादिसामान्यवाचकपदेनैव ब्रह्मातिरिक्तसर्वनिषेधोपस्थितौ विशेषग्रहणमनर्थ-
 कमिति वाच्यम् । अलौकिकतया वाक्यप्रमेयत्वभ्रमव्युदासार्थत्वात् । अत एव श्रु-
 तिप्राप्तस्य श्रुत्या निषेधे अहिंसावाक्यम् अग्नीषोमीयहिंसायाः, अग्रहणवाक्यं च षोड-
 शिग्रहणस्य, असद्वेत्यादिवाक्यं ब्रह्मसत्त्वस्य, भेदवाक्यं चैक्यस्य निषेधकं स्यादिति
 निरस्तम् । प्रकृते श्रुतिप्राप्तस्यैवाभावात् । श्रुतिप्राप्तत्वं हि न तत्प्रसक्तत्वम् । अ-
 तिप्रसङ्गात् । तत्प्रामित्वस्य च प्रकृते अभावात् । अहिंसावाक्यस्य वैधहिंसावि-
 पयत्वेन समानविषयत्वाभावात् । समानविषयत्वे ग्रहणाग्रहणवद्विकल्पापत्तेः । ग्रह-
 णाग्रहणवाक्ययोस्तु सत्यपि समानविषयत्वे एकस्याधिकबलत्वाभावेन बाध्यबाधक-
 भावस्यासम्भावितत्वात् । अन्यथा विकल्पानाश्रयणप्रसङ्गात् । असद्वाक्यभेदवाक्य-
 योस्तु न ब्रह्मसत्त्वैक्यनिषेधकता । सत्त्वैक्यबोधकयोरेव तत्परत्वेन प्राबल्यात् ।
 नाप्यनुमानं ब्रह्माणं तात्त्विकधर्मसाधनायालम् । तथा हि—ब्रह्म धर्मिसत्तास-
 मानसत्ताकधर्मवत्, उक्तसत्ताकभावरूपधर्मवद्वा, यावत्स्वरूपमनुवर्तमानधर्म-
 वद्वा, तादृशभावरूपधर्मवद्वा, स्वज्ञानाबाध्यधर्मवद्वा, तादृशभावरूपधर्म-
 वद्वा, धर्मैर्भावरूपधर्मैर्वा, हीनं नावतिष्ठते वा । पदार्थत्वात्, अथवा भावत्वा-
 त् । घटवत् । ब्रह्म स्वज्ञानाबाध्यप्रकारवत् स्वारोपितव्यावर्तकस्वज्ञानाबाध्यप्रका-
 रवद्वा । अधिष्ठानत्वात् । शुक्तिवत् । ब्रह्म स्वज्ञानाबाध्यदुःखव्यावर्तकधर्मवत् ।
 दुःखानात्मकत्वात् । घटवत् । ब्रह्म स्वज्ञानाबाध्यप्रकारविशेष्यम् । सन्दिग्धत्वा-
 त् विचार्यत्वात् निर्णेतव्यत्वाद्वा । स्थाणुवत् । ब्रह्म वेदान्ततात्पर्यगोचरप्र-
 कारवत् । वेदान्तविचारविषयत्वात् । यदेवं, तदेवम् । यथा कर्मकाण्डविचार-
 विषयो धर्मः । ईश्वरस्सदावाप्तसमस्तकल्याणगुणः । सदा प्रेप्सुत्वे सति तत्र श-
 क्तत्वात् । यो यदा यत्प्रेप्सुर्यत्र शक्तः स तदा तद्वान् । यथा चैत्रः । ईश्वर-
 स्सदा त्यक्तसमस्तदोषः । सदा तज्जिहासुत्वे सति तत्त्यागे शक्तत्वात् । यश्चैवं
 स तथा । यथा चैत्र इत्याद्यनुमानेषु धर्मिपदस्वपदयोर्यत्किञ्चिद्धर्मियत्किञ्चित्सम्ब-
 न्धिपरत्वे घटादिसमसत्ताककल्पितधर्मवत्त्वेन सिद्धसाधनम् । ब्रह्मपरत्वे साध्याप्र-
 सिद्धिः । घटादिधर्मं ब्रह्मसमानसत्ताकत्वादेरप्रसिद्धेः । न च दृष्टान्ते साध्यनि-
 रूपणे तदेव धर्मी । पक्षे तन्निरूपणे ब्रह्मैव धर्मी । धर्मिपदस्वपदादीनां समभि-
 व्याहृतपरत्वादिति वाच्यम् । शब्दस्वभावोपन्यासस्यानुमानं प्रत्यप्रयोजकत्वात् ।
 स्वरूपपदस्याप्येवमेव ब्रह्मपरत्वे साध्याप्रसिद्धिः । घटादिपरत्वे सिद्धसाधनम् ।
 समभिव्याहृतपरत्वस्य शब्दस्वभावस्यानुमानं प्रत्यप्रयोजकत्वमिति दूषणं पूर्ववत् ।
 धर्मैर्विना नावतिष्ठत इत्यस्य ब्रह्म धर्मव्याप्तमित्यर्थः । तथा च सिद्धसाधनम् । य-

स्मिन् काले देशे वा ब्रह्म, तत्र धर्मास्तन्त्रेव । न हि कालो देशो वा धर्मरहितः । मायाचित्सम्बन्धस्य कालस्य मुक्त्यसहवृत्तित्वात् । स्वज्ञानाबाध्येत्यत्रापि पूर्व-
वन् स्वपदार्थविकल्पः । अत एव स्वारापितव्यावर्तकस्वज्ञानाबाध्यधर्मवदिति निर-
स्तम् । स्वज्ञानाबाध्यदुःखव्यावर्तकधर्मवदित्यत्रापि स्वपदार्थविकल्पः पूर्ववत् । दुः-
खव्यावर्तकधर्मवत्त्वेन सिद्धमाप्तम् । वेदान्ततात्पर्यगोचरेत्यत्रावान्तरतात्पर्यमादाय सि-
द्धसाधनम् । मुख्यतस्तात्पर्योक्तौ च वेदान्तवाक्यमुख्यतस्तात्पर्यविषयप्रकारा-
प्रसिद्ध्या साध्याप्रसिद्धेः । न च यत्तद्व्यापनगुणमस्य साध्यप्रसिद्धिः ।
तथा शब्दानुगमस्यानुमान प्रत्यनुयोगात् । ईश्वरस्मदावासममस्तकल्याण-
गुण इत्यत्र कालव्याप्त्या आप्तगुणचस्यास्माभिरप्यङ्गीकारात् । न हि नि-
र्धर्मकतायां सत्या कालसम्बन्धोऽस्ति । किञ्च शुद्धस्य पक्षीकरणे हेत्वमिद्धिः ।
उपहितस्य पक्षीकरणे अर्थान्तरम् । स्वाभिन्नाप्तसमस्तकल्याणगुणत्वेन सधर्मक-
त्वयोगाच्च सिद्धसाधनाच्च । कल्याणगुणानामानन्दादीना नित्यत्वेन तत्प्रेप्साया-
स्तत्र सामर्थ्यस्य च त्वयापि वक्तुमशक्यत्वाच्च । अत एव प्रेप्सादिकं प्रज्ञा-
नघनत्वादिति निरस्तम् । सदा त्यक्तममगतेऽपत्वे साध्ये चरमवृत्तिपर्यन्तत्यागे
सामर्थ्याभावेन हेत्वमिद्धे । यदा तु तत्सामर्थ्यं, तदा त्यक्तदोषत्वमिष्टमेव ।
प्रकारवत्त्वादौ साध्ये अत्रयोगक्षेममपि । न च अधिष्ठानत्वमन्दिग्धत्वाद्यनुप-
पत्तिरेवानुकूलमर्थः । अधिष्ठानत्वे हि स्यादपितव्यावर्तकवत्त्वं तन्त्रं कल्पित-
कल्पितमाशरणमित्युक्तत्वात् स्वज्ञानाबाध्यत्वविशिष्टधर्मविना तस्यानुपपत्त्यभावात् ।
मन्दिग्धत्वमपि व्यावर्तकत्वं कल्पितनाकल्पितेन वा रूपेणानिश्चिततयैवोपपद्यत इति
तस्यापि नातिश्रितबाध्यधर्मविनानुपपत्तिः । एवदुःखानात्मकत्वं दुःखव्यावर्तक-
स्वरूपतयैवोपपन्न कर्माचिद्वक्तव्यम् । अन्यथा अनवस्थानापत्तेः । न हि व्याव-
र्तकधर्मोऽपि केवलान्वयी । येन स्ववृत्तिस्म्यात् । तथा च तदपि व्यावर्तकधर्म
विनाप्युपपन्नं न तन्मायनायात्य । अनवस्थानाभिया क्वचिद्धर्मं विश्रान्तौ पदार्थ-
त्वमपि व्यभिचार्येव । न च स्वमैव स्ववृत्तित्वाच्च व्याभिचारः । आत्माश्रयात् ।
न चैवं दृश्यत्वस्यापि स्वस्मिन्नवृत्त्या भागामिद्धिः । स्ववृत्तित्वाभावेऽपि स्यनि-
ष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य तन्नामिद्धनाप्रयोजकस्याभावात् । तन्मानुमान ब्र-
ह्मममसत्ताकधर्मं प्रमाणम् । किं च श्रुति अपरब्रह्मविषया । निर्धर्मकश्रुतिविगर्धेन
विषयभेदस्यावश्यकत्वात् । न च सगुणानिरिक्तस्य परब्रह्मणोऽद्याप्यमिद्धिः ।
त्वत्पक्षे तात्त्विकगुणवद्यक्त्यन्तरस्याभावात् । किंविषयत्वं च सगुणश्रुतिरिति वा-
च्यम् । तात्त्विकत्वपर्यन्तस्य सगुणश्रुत्या अविषयीकरणात् निर्धर्मकत्वश्रुत्या

शुद्धब्रह्मसिद्धेश्च । तदुक्तमन्तरधिकरणे कल्पतरुकृद्भिः—‘निर्विशेषं परं ब्रह्म सा-
क्षात्कर्तुमनीश्वराः । ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः ॥ वशीकृते म-
नस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात् । तदेवाविर्भवेत् साक्षात् अपेतोपाधिकल्पनम् ॥’
इति ! अत एव स्मृतिसूत्राभ्यां न विरोधः । न च सगुणे ‘परः पराणा’मित्यादि-
स्मृत्या परादपि परत्वं स्मर्यते । तथा च कथं सगुणवाक्यानामपरब्रह्मविषयत्व-
मिति वाच्यम् । जडापेक्षया परः किञ्चिज्ज्ञः । तदपेक्षया सर्वज्ञस्य शुद्धापेक्षया
अपरस्यापि परत्वात् । न च ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदसद्वा इदमग्र आसी’दि-
ति श्रुती अपि परापरब्रह्मविषये स्यातामिति वाच्यम् । अत्रेदमिति प्रपञ्चस्य प्रकृत-
त्वेन ब्रह्मपरत्वस्य वक्तुमशक्यतया प्रपञ्चस्यैव पूर्व कारणात्मना सत्त्वं कार्यात्मना अ-
सत्त्वं विषयीकुरुतः । नापि ग्रहणाग्रहणवाक्ये अपि परापरयागविषये । ‘ऐन्द्र-
वायवं ग्रहं गृह्णाती’त्यादिवत् षोडशिग्रहणवाक्यस्य यागपरत्वेऽपि अग्रहणवा-
क्यस्य तदभावबोधकतया यागविषयत्वाभावात् । नन्वेव ‘मसन्नेव स भवति अ-
सत् ब्रह्मेति वेद चे’दिति श्रुतिरपि नासत्त्वसिद्धार्था । किं तु शून्यतापत्तिरूप-
परमोक्षपरेति स्यादिति चेन्न । शून्यताया अपरुषार्थत्वात् । आनन्दावाप्तिरूप-
प्रमुक्तिप्रतिपादकविरोधाच्च । यद्वा इदानीं सगुणं, दशान्तरे निर्गुणमिति वाक्या-
विरोधः । न चैतावता अनित्यत्वमात्रं गुणानां न त्वदभिमतमिथ्यात्वसिद्धिरिति वा-
च्यम् । त्वदभिमततात्त्विकत्वस्याप्यसिद्धेः । उपायान्तरानुसरणं च समानम् ।
यत्तु ब्रह्मेदानीं सत् दशान्तरे त्वसदित्यप्यापद्येत इति । तन्न । दशान्तरे निर्गु-
णत्ववत् असत्त्वस्याबोधनेनाप्रसङ्गात् । न च ‘ज्ञानं नित्यं क्रिया नित्या बलं नित्यं
परात्मनः ।’ ‘एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्ये’त्यादिश्रुत्या ब्रह्मज्ञानादीनां नित्यत्व-
प्रतिपादनात् सगुणत्वमिति वाच्यम् । ज्ञानादीनां स्वरूपतया गुणत्वासिद्धेः ।
स्वरूपातिरिक्तानां तु चरमसाक्षात्कारपर्यन्तस्थायितया नित्यत्वोपचारात् ‘अपाम-
सोमममृता अभूमे’त्यादौ अमृतशब्दस्याभूतसंल्लवस्थानममृतत्वं हि भाष्यत इति पौरा-
णिकोक्तममृतत्वपरत्ववत् । अत एव ‘एष नित्यो महिमे’त्यादिवाक्यस्य तैत्तिरीयशाखा-
गतस्य नित्यगुणपरत्वमिति निरस्तम् । बृहदारण्यकगतस्य तु ‘स एष नेति नेती’ति
वाक्यप्रतिषिद्धसर्वोपाधिकरूपस्य महिम्नः त्यक्तसर्वेषणपुरुषगतस्य प्रतिपादनेन ब्र-
ह्मगतगुणपरत्वाभावात् । न च ‘सर्वस्य वशी’त्यादौ ब्रह्मणः प्रकृतत्वेन तद्वत्गुण-
परत्वमिति शङ्क्यम् । ‘योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्वि’त्यादिवाक्योक्तजीवस्वरूपानु-
वादेन ब्रह्मस्वरूपताबोधनपरत्वेन ब्रह्मगतगुणपरत्वाभावात् ब्राह्मणपदस्य ‘तदधीते
तद्वेदे’ति सूत्रविहितान्तस्य ब्रह्मवित्प्रतिपादकतया ब्रह्मपरत्वे लक्षणापत्तिश्च । किं

च सगुणवाक्यानामौपाधिकगुणविषयत्वेन स्वाभाविकनिर्धर्मकत्वश्रुतेर्न विरोधः । न चौपाधिकत्वस्य सोपाधिकाध्यस्तरूपत्वे श्रुत्यप्रामाण्यापत्तिः । वक्ष्यमाणसत्यत्वश्रुतिविरोधः । उपाधिकल्पितरूपत्वे तूक्तनित्यत्वश्रुतिविरोधः । अन्तःकरणादिरूपोपाधिसृष्टेः प्रागेव ईक्षितृत्वादिश्रुतेरुपाध्यसम्भवश्चेति वाच्यम् । मायाविदर्शितमायानुवादिवाक्यवत् स्वतो भ्रमजनकत्वाभावेनाप्रामाण्यानापत्तेः सत्यत्वश्रुतेरन्यथानेप्यमाणत्वात् नित्यत्वश्रुतेरन्यथार्थस्योक्तेः । सृष्टेः पूर्वमन्तःकरणाभावेऽपि अविद्याया उपाधेस्तत्त्वाच्च । न चौपाधिकत्वे 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चे'त्यनेन विरोधः । अम्मदादाविव भौतिकोपाधिकत्वाभावेन योगिध्वव योगाजितत्वाभावेन स्वाभाविकत्वोक्तेः । न च सङ्कोचकाभावः । निर्गुणवाक्यस्यैव सङ्कोचकत्वात् । न च स्वाभाविकज्ञानममभिन्याहारविरोधः । सार्वस्यादिरूपविद्यापरिणतस्यैव ज्ञानपदेन विवक्षितत्वाद्वाचकमत्त्वासत्त्वाभ्यां समभिन्याहारेऽपि वैरूप्याङ्गीकरणात् पावको ब्राह्मण इतिवत् । किं च सगुणवाक्यानां न गुणसत्यत्वबोधकत्वम् । सत्यत्वस्यापदार्थत्वात् । न च नित्यत्वात्किममर्थ्याद्विषयाबाधलक्षणस्य प्रामाण्यस्यैवार्थमार्गकत्वात् 'सत्यम्मांऽस्य महिमे'त्यादिश्रुतेः स्वरूपतश्च तत्सिद्धिरिति वाच्यम् । प्रथमस्यान्यथामिदिरुक्तत्वादुत्सर्गाभ्यतर्कस्य व्यवहाराबाधमादायैवोपपादितत्वात्सत्यम्मांऽस्य महिमे'त्यादौ महिम्नः स्वरूपरूपत्वाद्विरोधात् । धर्मत्वे तु ब्रह्मसात्कारेतरगानिवर्त्यत्वगुणयोगेन सत्यपदप्रवृत्त्युपपत्तेः । न चैव 'सत्यं ज्ञानं' 'तत्त्वमसी'त्यादिश्रुत्युक्तब्रह्मसत्यत्वैक्यादिकमपि तात्त्विकं न म्यादिति वाच्यम् । निर्गुणश्रुतिविरोधस्य तत्रेवात्राभावात् । ननु, श्रुत्योर्विरोधे नैकस्या अनातिवक्तिषयत्वम् । शास्त्रविरोधे सङ्कोचविकल्पादिना उभयप्रामाण्यस्य पूर्वतन्त्रे व्याकरणे च निर्णान्तत्वात् । तथा हि—दशमाध्यायस्थे प्राप्तबाधे 'प्रकृतिवत् कुर्या'दित्यादिरूपवत्प्रत्ययस्य चादकस्य कृष्णत्वादाववघातवर्जमित्यादिरूप सङ्कोच एव । एवं तार्तीयिकेऽपि अप्राप्तबाधे गार्हपत्यमिति द्वितीयाश्रुत्यनुसारेण इन्द्रशब्दयुक्तमन्त्रलिङ्गस्य गार्हपत्ये गौणत्वादिकमेव । व्याकरणेऽपि परेण पूर्वस्य नित्यनानित्यस्येत्यादिबाध उक्तः । तत्रापि सङ्कोच एव । दशमे विकृतिभूतमहापितृयज्ञप्रकरणस्थे 'नार्षेयं वृणाने' इत्यादिवाक्ये प्रकृतिवत्कुर्यादर्षेयवरणवर्जमिति महापितृयज्ञीयप्रकृतिवच्छब्दैकवाक्यतया पर्युदासार्थत्वमवेत्युक्तम् । यत्र तु प्रकृतिभूतदर्शपूर्णमामप्रकरणस्थाज्यभागविधायकवाक्यसन्निहिते 'न तौ पशौ करोती'त्यादौ पाशुकप्रकृतिवच्छब्दैकवाक्यतया अयोगेन पर्युदासार्थत्वासम्भवात् 'प्रकृतिवत्कुर्यादाज्यभागौ तु न कुर्या'दिति वाक्य-

भेदेन प्रसज्यप्रतिषेधार्थकत्वमेवेत्युक्तम् । तत्र पशावाज्यभागयोरन्येनाप्रसक्तेः शास्त्र-
 प्रसक्तस्य सर्वथा बाधायोगाद्विकल्प इत्युक्तम् । तथा चोक्तं—‘को हि मीमांसको ब्रूया-
 द्विरोधे शास्त्रयोर्मिथः । एकं प्रमाणमितरत्वप्रमाणं भवेदिति॥’ इति चेन्न । तत्र शास्त्र-
 योः प्रामाण्ये समानकक्ष्यतया एकतरस्यात्यन्तिकबाधायोगात्सङ्कोचेन विकल्पेन
 वा पाक्षिकप्रामाण्यमाश्रितम् । इह त्वेकतरस्य तत्परतया प्रबलत्वादितरस्य चा-
 तत्परत्वेन दुर्बलतया वैषम्यात् । यत्तु ‘न तौ पशौ करोती’त्यादौ विकल्प
 उक्तः । तन्न । पशुप्रकरणस्थस्य पाशुकप्रकृतिवच्छब्दैकवाक्यतया पर्युदासार्थ-
 त्वात् । दर्शपूर्णमासप्रकरणस्थस्य तु ‘पशावाज्यभागो न स्तः । अत्र तौ स्त’
 इति स्तुत्यर्थत्वात् वार्त्तिककारैर्विकल्पे स्वीकृतेऽपि न दोषः । उभयत्र ता-
 त्पर्यसत्त्वेन विशेषात् । यत्त्वत्रापि ‘विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्’ । ‘उ-
 पदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्’ । ‘गौण्यसम्भवा’दित्यादौ शास्त्रयोर्वि-
 रोधे तात्त्विकार्थान्तरपरतोक्ता । न त्वारोपितार्थता । अन्यथेक्षत्याद्यधिकरणेषु
 सिद्धान्तसाधकानामीक्षणादीनां साङ्ख्य्याद्यभिमतप्रधानादावारोपसम्भवेन प्रधाननिरा-
 करणादि न सिद्ध्येदिति । तन्न । विकारशब्दादित्यादौ न विरोधेन तात्त्विकार्थान्त-
 रपरत्वमर्थः । किं तु स्वप्रधाने ब्रह्मणि अवयवत्वासम्भवेन पुच्छपदमुपचरितमि-
 त्यर्थः । तदुक्तं टीकायां—पुच्छेऽधिकरण इति । गौण्यसम्भवानिति पूर्वपक्षसूत्रेऽपि
 ‘आत्मन आकाशसम्भूत’ इति श्रुतिस्तु गौणी । आकाशोत्पत्तिकारणासम्भवा-
 दित्यर्थः । न तु तात्त्विकार्थान्तरविषयत्वम् । ‘उपदेशभेदादि’त्यादौ दिवि दिव
 इति सप्तमीपञ्चमीभ्यामाधारत्वावधित्वयोः प्रतीतेरुपदेशभेदेन न पूर्वनिर्दिष्टब्र-
 ह्मणः प्रत्यभिज्ञानमस्तीति प्राप्ते एकस्मिन्नपि स्थेने ‘वृक्षाग्रे स्थेनः वृक्षाग्राच्छे-
 न’ इति निर्देशदर्शनात् एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि उभयरूपाविरोध इत्यर्थः । न
 तु तात्त्विकार्थान्तरपरत्वम् । न चारोपितमीक्षणं प्रधाने सम्भवति । योग्यता-
 मादायैवारोपदर्शनात् । न हि राजामात्ये राजत्वारोप इति स्तम्भादावपि तदा-
 रोपः । तथा च चेतन एव ईक्षितृत्वदर्शनाच्चेतने ब्रह्मणि तदारोपो युज्यते ।
 नाचेतन इति न सिद्धान्तशक्तिः । किं च निषेध्यसमर्पकतयैकवाक्यतयैव प्रामाण्य-
 सम्भवे न वाक्यभेदेन गुणप्रापकता युक्ता । अत एव न ‘को हि मीमांसक’ इ-
 त्यादिना विरोधः । ननु, मृडमृदेत्यादेर्यथा ‘न क्त्वासेडि’ति निषेधनिषेधकत्वं,
 तद्वत् सगुणवाक्यानामपि निर्गुणवाक्यबाधकत्वं किं न स्यादिति चेन्न । दृष्टा-
 न्ते पर्युदासाधिकरणन्यायेन मृडमृदेत्याद्युत्तरविहितान्यसेट्कत्वाप्रत्ययकिञ्चननिषेध-
 परत्वेनैकवाक्यतायां वाक्यभेदेन निषेधनिषेधकत्वाकरुणत्वात् । न च प्रकृतेऽपि

पर्युदासार्थकत्वम् । नेति नेतीति वीप्सायाः प्रसक्तसर्वनिषेधकतया विशेषपरिशेषायोगेन पर्युदासस्याश्रयितुमशक्यत्वात् । यत्तु जगत्कर्तृत्वेनाक्षिप्तसर्वविश्यादेर्निषेधाद्यनुवादे श्रुतेन ज्ञाननिवर्त्यत्वेन जगदारोपाधिष्ठानत्वेन 'स एवेदं सर्वमात्मैवेदं सर्वमि'ति श्रुतेन जीवब्रह्मणोऽस्मात्सार्वात्म्येन चाक्षिप्तं विश्वमिच्छ्यात्वं ब्रह्ममत्त्वं जावब्रह्मैक्यं च विश्वसत्यमित्यनेन असद्वा इत्यनेन 'द्वा सृपणं त्वनेन च निषेधे 'नेह नानेत्यनेन' 'सत्य ज्ञानमित्यनेन' तत्त्वमसमित्यनेन चानुद्यत इति स्यादिति । तत्र 'विश्व सत्यं' 'द्वा सृपणं'त्यत्र च निषेधद्योतकपदाभावेन निषेधकत्वाम्भवात् । असद्वा इत्यत्र तु न त्वमत्त्वेऽपि नामपदसमभिव्याहृतत्वेन निषेधकत्वाम्भवात् 'द्वासृपणं'त्यस्य पैङ्गिरहस्यब्राह्मणे बुद्धिजीवपरतया व्याकृतत्वेन जीवब्रह्मभेदाबोधकत्वात् फट्ठा निषेधत्वोपपादने दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोर्वैषम्यात् । तथाहि--सर्वविश्वस्य निषेधप्रतियोगितया मिश्याभूतत्वेऽपि नाक्षेपानुपपत्तिः । आरंभितेनाप्याक्षेपकजगत्कर्तृत्वनिर्वाहादात्मविश्वमिच्छ्यात्वं ब्रह्ममत्त्वं जीवब्रह्मैक्यानां निषेधे तु ज्ञाननिवर्त्यत्वात्तना यथाणामाक्षेपकाणामम्भवं स्यात् । सत्यस्य ज्ञानादनितृप्ते असत्यस्य अविष्टानत्वायोगात् भेदे सार्वात्म्यायोगाच्च । एतेनाद्वैतश्रुतेर्निर्गुणश्रुत्यन्तरस्य वा तात्पर्यपरिज्ञानप्राप्तिर्निर्गुणत्वमेव सगुणवाक्येन निषेधे निर्गुणवाक्येनानुद्यत इति निरतम् । तात्पर्यपरिज्ञानप्राप्तत्वे निषेधार्थमनुवादायोगात् । ननु 'भाती नेता केवले निर्गुणश्चे'त्यादिना द्रष्टृत्वादिगुणविधानात् न तेन तन्निषेधः । तदर्थं च सगुणवाक्यं नानवादकम् । अन्यथा सर्वविश्यादेर्व्यावहारिकत्वमपि न स्यात् । न हि निषेधे ब्रह्महननादाववान्तरतात्पर्यम् । न च औपनिषदस्य ब्रह्मणस्माद्व्यावहारिकमनुमानादिसिद्धम् । इति चेन्न । अविद्यामिद्विज्ञानाद्यनुवादेन तदस्थलक्षणद्वारा ब्रह्मपरतया गुणपरत्वाभावात् गुणनिषेधकतापपत्तेः । न च निषेधे ब्रह्महननादाववान्तरतात्पर्यभाववदत्रापि तदभावे सर्वस्य व्यावहारिकमपि न स्यादिति वाच्यम् । देवताविग्रहादौ विधिस्तुतिद्वारगतयोपपत्तेः प्रमाणान्तरप्राप्तिविरोधयोगभावात् । तदत्यागमात्रेण तन्मिद्विषयवदत्रापि निषेधौपयिकतयोपपत्तस्य सर्वविश्यादेर्मनान्नगदप्राप्तस्य व्यावहारिकप्रमाणानिषिद्धतया व्यवहारदशायामन्यागमात्रेण व्यावहारिकत्वोपपत्तेः । ब्रह्महननादिकं तु मानान्तरप्राप्तमिति विशेषः । न च तद्विषयकत्वं तत्तात्पर्यनियतम् । विशिष्टविधेर्विशेषणबोधकत्वेऽपि विशेषणं अनात्पर्यात् विशिष्टस्यातिरेकात् । अन्यशेषतयोपपत्तेऽपि सर्वविश्यादौ तात्पर्यं वाक्यभेदापत्तेः । न च तर्हि 'उपासनायाः कार्यत्वे विष्णोर्गन्मत्व एव च । उभयत्रापि तात्पर्यमात्मोपासादिके विधौ ॥' इति स्मृतिविरोध इति वाच्यम् । देवताधिकरणन्या-

येनोभयसिद्धिपरत्वात् उभयत्र तात्पर्यं स्मृतेरप्रामाणत्वात् । यस्मिन्नेव इत्यादावुपासनाप्रकरणस्थत्वाभावेऽपि तदस्यलक्षणद्वारा ब्रह्मप्रतिपादने तात्पर्येण विशेषणे-
 अतात्पर्यात् । अन्यथा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधापत्तेः । न च 'आ-
 त्मेतन्मोपासते' त्यत्राद्वैतस्याप्युपास्यत्वेन उपासनाशेषतया अद्वैतासिद्धिस्स्यादिति
 वाच्यम् । अनेन 'ह्येतत्सर्वं वेदे'त्युत्तरवाक्यस्थविदिसमानार्थतया उपास्तिशब्दस्य
 क्रियावाचकत्वाभावात् । न च ज्ञाने विधिः । तस्य निराकरिष्यमाणत्वात् ।
 न च विधिश्च्युतानर्थक्यम् । बाह्यविषयात् परावृत्त्य चित्तस्य प्रत्यगात्मप्रवणतास-
 म्पादकत्वात् । अथ 'योऽन्यां देवतामुपास्त' इत्यादेर्न स वेदे'त्युत्तरवाक्य-
 पर्यालोचनया भेददर्शननिन्दापरतया उपास्तिपरताशङ्कैव नास्ति । न
 चोपक्रमानुसारेण उपासंहारनयनम् । अनेन ह्येतत्सर्वं वेदेत्येकविज्ञा-
 नेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधेनोपसंहारस्यैव प्राबल्यात् । यत्तु गुणोप-
 संहारपादे 'आनन्दादयः प्रधानम्ये'ति सूत्रे 'आनन्दं ब्रह्मे'त्यादिश्रुतानामानन्दा-
 दीनां 'व्यतिहार' इति सूत्रे 'तद्योऽहं'मिति श्रुत्युक्तस्य जीवे ईश्वरत्वस्य ईश्वरे
 वा जीवत्वस्य उपास्यतयोक्तत्वादुत्तरतापनीयादौ निर्गुणोपास्तेरुक्तत्वेऽपि यथान-
 न्दादेरैक्यस्य निर्गुणस्य च सिद्धिः, तथा सत्यकामत्वादेरपि तात्त्विकतास्त्विति । तन्न ।
 'आनन्दादयः' इति सूत्रेण लक्ष्याखण्डवाक्यार्थसिद्ध्यर्थं वाच्यवाक्यार्थोपसंहारस्य
 क्रियमाणत्वेन उपास्यत्वानुक्तेः । व्यतिहारसूत्रे च तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽ-
 हं'मित्युक्तस्य जीवे ईश्वराभेदध्यानस्येश्वरे वा जीवाभेदध्यानस्योपासनाप्रकरणप-
 ठितश्रुत्युक्तस्य जीवेश्वराभेदस्सगुणोपासनरूपेणापि दृढीकर्तव्य इत्येवंपरतया ऐ-
 क्यस्य उपासनाविषयत्वेऽपि न सत्यकामत्वादिवदतात्त्विकत्वम् । न चैक्यवत् स-
 त्यकामत्वादीनां तात्त्विकता । अनुपासनाप्रकरणस्थतत्परवाक्यबोधितत्वाबोधितत्वा-
 म्भ्यां विशेषात् उत्तरतापनीयादौ श्रुतोपास्तेर्ज्ञानपरत्वात् । उपास्तेर्विशिष्टविषयत्वेन
 निर्विशेषविषयत्वाभावात् । यत्तु यथा ध्यानार्थेऽपि सत्यकामादिगुणोपदेशे तद्गुण-
 ईश्वरः प्रसिध्यति, तद्वद्वैक्यमिति भाष्यपर्यालोचनया ऐक्यवत्सत्यकामत्वादि-
 सिद्धिरिति । तन्न । तत्र सगुणो यस्मिन् ईश्वरः प्रसिध्यतीत्यर्थः । न तु गुणस्यापि
 प्रसिद्धिः । निर्गुणश्रुत्यनुसारेणातद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहावेव तात्पर्यात् । तथा चैक्यसि-
 द्धावीश्वरस्य निदर्शनत्वम् । न तु गुणस्य । एवमेवार्थसिद्धं भवन्नोपेक्षामहे । सत्यका-
 मादिगुणोपदेशाद् तद्गुणेश्वरादिसिद्धिरिति टीकापि नेया । नन्वानन्दादिवाक्य-
 सत्यकामादिवाक्ययोर्मानन्तराविरोधे तदप्राप्तौ उपासनाविध्यश्रवणे निर्गुणश्रुति-
 विरोधे च तुल्येऽपि आनन्दादयस्तात्त्विकाः । सत्यकामत्वादयस्त्वतात्त्विका इति

कथं व्यवस्थेति चेन्न । आनन्दादीनां ब्रह्मरूपत्वेन निर्गुणश्रुतिविरोधाभावस्य व्यवस्थापकत्वात् । न चैवं बलशक्त्यादीनामपि 'ज्ञानात्मको भगवान्बलात्मको भगवा'निति श्रुतेस्समस्तकल्याणगुणात्मक'इति श्रुतेश्च ब्रह्माभेद इति वाच्यम् । अस्माकमपि ब्रह्मातिरिक्तगुणसद्भावप्रद्वेषात् अभेदे गुणिगुणभावाङ्गीकारस्य पारिभाषिकत्वात् । यत्तु सगुणोपास्तेभ्रमत्वे निर्गुणोपास्तेरपि भ्रमतया सम्यक्फलसिद्धिर्ब्रह्मासिद्धिश्च स्यात् । न च निर्गुणोपासनं यद्यपि भ्रमस्तथापि मणिप्रभायां मणिभ्रम इव सम्यक्फलप्रदम् । तदुक्तं—'स्वयंभ्रमोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रद' । ब्रह्मत्त्वापासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥' इति । नापि ब्रह्मासिद्धिः । उपासनस्य भ्रमत्वेऽपि शब्दाज्जायमानस्य ज्ञानस्य प्रमात्वादिति वाच्यम् । प्रकृतेऽपि तथात्वापत्तेः मणिप्रभायां मणित्वस्येव ब्रह्मणो मिथ्यात्वाभावेन ध्यानस्यापि सत्यब्रह्मविषयत्वाच्चेति । तन्न । सगुणोपास्तेर्विशिष्टविषयत्वेन भ्रमत्वेऽपि निर्गुणाद्युपास्तेर्निर्विशेषविषयतया भ्रमत्वाभावात् । एवमेव शाब्दसगुणनिर्गुणज्ञानयोरपि सगुणवाक्यस्य विशेष्यांशस्य विषयत्वेऽपि विशेषणाशामत्यविषयत्वात् । अत एव ब्रह्मविषयशाब्दधीजन्यस्य तदपरोक्षधीजनकस्य ब्रह्मध्यानस्याब्रह्मविषयत्वे श्रवणादीनामपि तथात्वापत्तिरिति निरस्तम् । तेषां विशिष्टाविषयत्वात् उपास्येति विशिष्टविषयत्वात् । न 'चेक्षतिकर्मे'ति सूत्रे । 'ईक्षतिध्यानयोगेक कार्यकारणभूतयोः । अर्थ औत्सर्गिकं तत्त्वविषयत्वं तथेक्षते ॥' इति भामत्यां 'परात् परं पुरि शयं पुरुषमीक्षत' इतीक्षतिकर्मणः परब्रह्मण एव परं पुरुषमभिधायतीति अभिधायतव्यत्वेनोक्त्या तद्विरोध इति वाच्यम् । त्रिमात्राङ्कावल्म्बनोपाधिविशिष्टम्यैव ध्येयत्वोक्त्या शृङ्खलविषयत्वाभावेन विरोधाभावात् विशेष्यांशमादाय ईक्षतिममानविषयत्वोपपत्तेश्च । यत्तु ऐक्याद्युपासनस्य अप्रमाप्रवाहरूपत्वमाशङ्क्य सगुणोपासनसमत्वमुक्तं, तदयुक्तम् । सगुणप्रकरणस्थैक्यवाक्यजन्यैक्यज्ञानस्य सगुणोपास्यन्नर्गततया विशिष्टविषयत्वात् स्वतन्त्रैक्यवाक्यजन्यैक्यज्ञानस्य निर्विशेषविषयत्वेन विशिष्टविषयसगुणोपास्तिवैषम्यात् । न चैक्यादिविध्यविधिरूपवाक्यद्वयबोधितत्वेन ध्येयत्वज्ञेयत्ववत्माविश्यादेरुपास्तिविधिविषयस्यापि अविधिरूपवस्तुतत्त्वविषयस्त्वज्ञ इत्यादिवाक्यबोधितत्वेन ज्ञेयत्वमप्यस्तीति वाच्यम् । तस्य तटस्थलक्षणद्वारा परब्रह्मप्रतिपत्त्युपायत्वेन तत्त्वमसीत्यादेरिव तत्परत्वाभावात् । अत एव ब्रह्मणि कर्तृत्वादीनामगोप्योपास्यत्वे नास्ति ब्रह्मवाक्यानामिव ब्रह्मण्यपि कारणवाक्यानां समन्वयस्यावक्तव्यत्वेन समन्वयाद्यध्यायानारम्भापात इत्यपास्तम् । नान्नो ब्रह्मविकारतया असमन्वयेऽपि ब्रह्मणोऽविकारया मुमुक्षुज्ञेयत्वेन कारणवाक्यानां तटस्थलक्षणकर्तृ-

त्वादिवोधनद्वारा तत्रैव तात्पर्यसम्भवेन समन्वयादेरावश्यकतया तदध्यायारम्भसम्भवात् । न च 'य आत्मापहतपाप्मे'त्यारम्य 'सत्यकामस्त्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यस्स विजिज्ञासितव्य'इति सत्यकामत्वादीनामपहतपाप्मत्वादिभिस्सह जिज्ञास्यत्वश्रवणात् ज्ञेयत्वमिति वाच्यम् । अपहतपाप्मत्वादीनां स्वरूपतया जिज्ञास्यकोटिप्रवेशेऽपि सत्यकामत्वादीनां स्वरूपवहिर्भावेन जिज्ञास्यत्वायोगात् तच्छब्देन तेषामपरामर्शान् यश्चित्रगुल्म्वकर्णश्च तमानयेत्यादौ योग्यविशेषणस्यैव तच्छब्देन परामर्शदर्शनात् अस्वरूपत्वे तेषामप्यपरामर्शं विशेष्यांशमात्रपरामर्शः यश्चित्रगुर्बहुधनस्तमानयेत्यादिवत् । अत एव 'एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति'रित्यादिधर्मानुक्त्वा तेषां 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ती'त्यादौ मुमुक्षुज्ञेयत्वेनोक्तेः । 'यस्सर्वज्ञस्सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवी'त्युक्त्वा 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा'इत्यपरोक्षप्रमाविषयत्वस्योक्तेः 'तुरीयं सर्वदृक्सदे'ति तुरीयसर्वव्यश्रुतेश्च सर्वज्ञत्वादीनां सत्यत्वादिसिद्धिरिति निरस्तम् । यत्त्वपहतपाप्मत्वादीनामुपास्यत्वे तेषां भूताकाशेऽपि सम्भवेन दहराकाशस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादकदहराधिकरणविरोध इति । तन्न । चेतनधर्मात्यन्ताभावस्य पाप्मादिविरहस्याचेतने सम्भवेऽपि कामसङ्कल्पादेरचेतने सम्भावयितुमशक्यत्वेन विरोधाभावात् । यत्तु 'सत्यस्सोऽस्य महिमे'त्यत्र होममात्रानुवादेनाहवनीयस्यैव स इति श्रुत्युक्तमहिममात्रानुवादेन सत्यत्वविधानात् सार्वज्ञ्यादिकमपि सत्यम् । 'सत्यस्सोऽस्य महिमे'त्यादेरैन्द्रमूक्तस्थत्वेऽपि 'तत्त्वायामि सुवीर्यं तद्ब्रह्मपूर्वाचेत्तय'इति ब्रह्मश्रुत्या 'इन्द्रमसूर्यमरोचयत् । इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर'इत्यादिसूर्यप्रकाशकत्वलिङ्गेन च ज्योतिरधिकरणन्यायेन सूक्तस्य परमेश्वरपरत्वव्यवस्थितेरिति । तन्न । निर्गुणत्वश्रुतिविरोधेन स्वरूपमहत्त्वस्यैव सत्यत्वोक्तेः षष्ठ्या उपचरितत्वात् धर्माणामपि व्यावहारिकसत्यत्वोक्तेः । न च ब्रह्मसत्त्वमपि तथा । सत्यस्य सत्यमिति निरतिशयसत्त्वप्रतिपादनविरोधात् अधिष्ठानत्वानुपपत्तेश्च । न च तत एव सविशेषत्वम् । निर्विशेषत्वेऽपि तत्त्वस्योपपादितत्वात् । न च 'पृथगात्मान'मित्यादिश्रुतिषु 'यो मामशेषदोषोत्थगुणसर्वस्ववर्जितम् । जानात्यस्मै प्रसन्नोऽहं दद्यां मुक्तिं न चान्यथा । भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । मुह्यदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छती'त्यादस्मृतिषु च सविशेषज्ञानादेव मोक्षोक्तेः सप्रकारकज्ञानस्यैव मोक्षकत्वमिति वाच्यम् । परममुक्तिहेतुनिर्गुणसाक्षात्कारोपयोगिसत्त्वशुद्ध्युपायसगुणोपासनाविध्यर्थवादतया साक्षान्मुक्तिहेतुत्वाप्रतिपादकत्वात् । न च निर्गुणज्ञानान्मुक्तिश्रुतिरपि तथा । तत्परत्वात्परत्वाभ्यां वैषम्यात् सगुणज्ञानस्य फलान्तर-

श्रवणाच्च । यद्यपि 'नास्याब्रह्मवित्कुले भवती'त्यादिफलान्तरश्रवणं निर्गुणज्ञानेऽपि
स्तुत्यर्थतयोपपादनमपि समानम् । संयोगपृथक्त्वन्यायेन उभयफलत्वोक्तिरपि समा-
ना, तथापि अधिष्ठानतत्त्वावगाहित्वानवगाहित्वाभ्यां निर्गुणसगुणज्ञानयोर्विशेषात्
सगुणज्ञानजन्यमुक्तेरवान्तरमुक्तित्वाच्च । न च 'पुण्यपापे विधूये'ति सर्वकर्मनि-
वृत्त्युक्तेः परममुक्तित्वमेवेति वाच्यम् । अस्य ब्रह्मतत्त्वमाक्षात्कारहेत्वनिरिक्तक-
र्मपरत्वात् अविद्यानाशाभावाच्च परममुक्तित्वासिद्धेः । न च निर्गुणज्ञानजन्याया
अपि मुक्तेरवान्तरत्वम् । 'असन्नेवे'ति श्रुत्युक्तशून्यतायाः परममुक्तित्वमिति वा-
च्यम् । शून्यतायाः अमुखरूपत्वेनापुरुषार्थत्वात् असन्नेवेत्यादिवाक्यस्य शून्य-
त्वाप्रतिपादकत्वाच्च । यत्तु गुणविशेषविधिसन्निहितस्य सामान्यनिषेधकस्य नि-
ष्प्रपञ्चवाक्यस्य विहितगुणनिषेधकत्वं नास्तीति, तन्न । वाचकस्य निषेधकप्रामा-
ण्यसमकक्ष्यत्व एव सङ्गाच्च तदभावात् । यत्तुपासनाप्रकरणस्थत्वमात्रेण उ-
पास्यत्वे उद्गीथोपासनास्थस्य स एवानन्त इति श्रुतानन्तत्वादभूताकाश उपासना-
मात्रमिति सुवचत्वेनाकाशाद्यधिकरणे अनन्तत्वादिलिङ्गैर्ब्रह्मत्वोक्त्ययोग इति, तन्न ।
उपासनाप्रकरणस्थत्वेऽपि निर्गुणश्रुतिविरोधाभावेन तात्त्विकत्वाङ्गीकारात् । तस्य
चाकाशादावसम्भवेन तत्तदधिकरणारम्भसम्भवात् । यत्तु सत्यकामत्वाद्वर्गपाप्मिप्रक-
रणे श्रवणमिति, तन्न । पपाद्यनुमन्त्रणमन्त्रवत् प्रकरणादुत्कृष्टत्वस्य द्वादशोपम-
त्वावाक्यवत् स्नावकत्वस्य वा सम्भवात् । यत्तु वेद्याद्यर्थभेदादित्यत्र 'सर्वं प्र-
विष्टे'त्यादिमन्त्राणामुपासनाप्रकरणादुत्कर्षस्योक्तत्वेन तन्मन्योनानन्तादिवाक्यस्यो-
त्कर्षस्येति । तस्य वाक्यस्योपाप्मिपरत्वे वस्तुतत्त्वपरत्वे च सगुणवाक्यस्यापि
तथा स्यादिति, तन्न । स्वल्पपरमस्य ज्ञानमनन्तामित्यादिवाक्ये अनन्तत्वात्स्य-
त एव सत्त्वेन उत्कर्षे प्रयोजनाभावात् तस्य वस्तुतत्त्वमात्रपरत्वेन उभयप-
रत्वाभावाच्च । उपाप्मिप्रकरणस्थानन्तवाक्यस्य उभयपरत्वेऽपि निर्गुणश्रुतिवि-
रोधेन सगुणवाक्यस्योभयपरत्वाभावात् । न चैव मार्गध्याना वाग्येनन्तादिवत्
प्रातीतिकत्वापत्तिः । वाग्येनन्तादेर्बुद्धिपूर्वकारोपविषयतया प्रातीतिकत्वेऽपि स-
त्यकामत्वादीश्वरादन्यत्रासम्भवेन बुद्धिपूर्वकारोपविषयत्वाभावात् । नन्वमदुपासना
न घटते । 'नाविद्यमानं ब्रुवेत वेदा ध्यातुं न वैदिका । न च गमन्यहो अमदुपासन-
यात्महन' इत्यादिस्मृत्या 'अचेतनामत्यायोग्यान्यनुपास्यान्यफलत्वाविषय-
स्या'मिति सङ्कर्षणमूत्रेणापि निषेधादिति चेन्न । स्मृतिमूत्रयोग्यन्तामदुपाप्मि-
निषेधपरतया तद्विरोधाभावात् । 'वाचं धेनुमुपासते'त्यादौ प्रातीतिकस्याप्युपा-
स्यत्वदर्शनाच्च । न च तत्र 'रात्रिं धेनुमिवायती'मिति श्रुत्यन्तराद्वेदनुदादेशे गौ-

णः । 'योषितमग्निं ध्यायीते'त्यत्रापि 'रेतो जुह्वती'ति श्रुतेः रेतोरूपाहुत्याधारत्वे-
 नाग्निशब्दो गौणः । भाष्योक्तरीत्या यौगिको वा । न त्वारोप इति वाच्यम् ।
 आरोपेण मुख्यत्वसम्भवे गौणताया अन्याय्यत्वात् । न च गौण्युच्छेदः । य-
 त्रोपसनाया अश्रवणं, तत्रारोपस्य निष्प्रयोजनत्वेन गौण्युपपत्तेः । रूढार्थस्य
 कथमपि सम्भवे यौगिकार्थत्वस्यान्याय्यत्वाच्च । एतेन 'नाम ब्रह्मे'त्यत्र 'नामाभि-
 मानिनी चैषा तस्यां ब्रह्म हरिं स्मरेदिति स्मृत्यैव ब्रह्माधिष्ठाने नामादौ गौणो ब्रह्म-
 शब्दः ।-नामेति प्रथमावचनं वसन्तो मारुत इतिवत् सप्तम्यर्थे । ब्रह्मेति प्रथमा वा
 पञ्चम्यर्थे । 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदिति'वत् 'सुपां सुलुगि'ति सूत्रात् । अन्यथा 'श्रुतं
 ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मवि'दिति पृष्ठवन्तं नारदं प्रति नामोपास्त्युक्ति-
 रयुक्ता स्यात् । प्रतिमायामपि देवतातत्त्वबुद्धित एव फलम् । न तु देवताऽतत्त्व-
 बुद्धितः । 'शिला देवते'ति ज्ञानस्य भौम इज्यधीरित्यादिना निषेधादिति निरस्तम् ।
 आरोपेण मुख्यत्वसम्भवे गौणत्वस्यान्याय्यत्वात् । समानविभक्तिकत्वाभावे इति श-
 ब्दानन्वयप्रसङ्गात् । एवं प्रतिमादावपि देवतात्वारोपेण मुख्यत्वे गौणत्वमन्याय्यमेव ।
 न च भौम इज्यधीरिति निषेधान्न तथा । तस्य भौमातिरिक्तश्चेतनो देवो नास्तीति
 भ्रमव्युदोसपरत्वेनारोपानिषेधकत्वात् । अनात्मोपास्तेस्तु मुख्यं ब्रह्मोपदेष्टुमेव शा-
 खाचन्द्रन्यायेनावतारितत्वात् । 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते' इति गुण-
 विशिष्टस्य उपास्यस्य ब्रह्मत्वनिषेधाच्च । न च 'अन्यदेव तद्विदितादधो अविदिता-
 दधौ'ति श्रुतौ अश्रौतज्ञानस्याकात्स्न्येन ज्ञानस्य वा निषेध इति 'तदेव ब्रह्मे'त्यादा-
 वपि अश्रौतध्यानस्याकात्स्न्येन ध्यानस्य वा निषेधेन नोपास्यस्य ब्रह्मत्वनिषेधः ।
 अन्यथा 'तस्याभिध्यानादि'ति श्रुतिविरोध इति वाच्यम् । अन्यदेवेत्यादौ विदितात्
 प्रमेयात् घटादेरप्रमेयाच्छशविषाणादेर्वैलक्षण्येन स्वप्रकाशत्वप्रतिपादनपरतया
 त्वदुक्तार्थादृष्टान्तत्वात् । उपास्ये ब्रह्मत्वनिषेधेऽपि न 'तस्याभिध्याना'दिति
 श्रुतिविरोधः । अभिध्यानशब्दस्य निदिध्यासनवाचकत्वात् । ध्यानपरत्वेऽपि क्र-
 ममुक्त्यर्थत्वेन विरोधाभावात् । तस्मात् साधकाभावाग्निर्गुणं ब्रह्म । सगुणत्वे बाध-
 कसद्भावाच्च । न चासिद्धिः । मिथ्यात्वश्रुतेर्निर्गुणश्रुतेश्च बाधकत्वात् । मिथ्या-
 त्वश्रुतेरबाधकत्वप्रकारस्य मिथ्यात्ववादे अखण्डार्थवादे च निरासात् । ननु, निर्गु-
 णवाक्यं सगुणवाक्यं बाधते । न तु सगुणवाक्यं तदिति किमत्र नियामकम् । न च
 निषेधकतया निर्गुणवाक्यं प्रबलम् । 'असद्वा' इत्यादिवाक्यस्य सदेवेत्यादिवाक्या-
 त् प्राबल्यापत्तेरिति चेन्न । अपच्छेदन्यायेन प्राबल्यस्य प्रागेवोक्तेः । निषेधत्वाच्च
 प्राबल्यम् । 'असद्वा' इत्यत्रासच्छब्दस्यानभिव्यक्तपरत्वेनानिषेधत्वाच्च नैतन्न्यायेन

प्राबल्यम् । निर्गुणवाक्यस्य पुरुषार्थपर्यवसायितया तत्परत्वेन प्राबल्यात् । सगुणवाक्यस्य तत्सन्निधिपठितस्य 'फलवत्सन्निवा'विति न्यायेन तदनुगुणतया नेयत्वात् । न च सगुणज्ञानस्य मोक्षकत्वम् । तस्य प्रागेव निरासात् । अत एव सगुणत्वनिर्गुणत्वयोर्विरोधेन समुच्चयायोगात् अनुष्ठान इव च वस्तुनि विकल्पायोगात् एकस्य प्रतीतिार्थत्यागरूपे बाधे वक्तव्ये निर्गुणवाक्यमैव स युक्तः । न तु प्रबलस्य सगुणवाक्यस्येति निरस्तम् । प्राबल्यासिद्धे । न चोपक्रमाधिकरणन्यायेनानुपज्ञातविरोधित्वात् निर्गुणश्रुतेः प्रतियोगिज्ञानापेक्षतया विलम्बितत्वेन लिङ्गाच्छ्रुतेरिव शीघ्रगामित्वात् पदे जुहोतीतिवद्विशेषविषयत्वाच्च सगुणवाक्यस्य प्राबल्यमिति वाच्यम् । उपक्रमाधिकरणन्यायस्यान्यथासिद्धोपसंहारविषयत्वात् । प्रकृते च तदभावात् । सगुणवाक्यस्य प्रतियोग्युपस्थापकतया शीघ्रगामित्वेन प्राबल्ये ग्रहणवाक्यस्यापि प्राबल्यापत्त्या विकल्पाभावप्रसङ्गात् सामान्यविषयप्रमाणसमकक्ष्यस्यैव विशेषविषयस्य प्राबल्यात् प्रकृते च तदभावात् । एतेन 'दीक्षणीयायामनुब्रूया'दितिवत् निरवकाशत्वेन प्राबल्यम् । निर्गुणश्रुतिर्हि 'देवात्मशक्तिं स्वर्गान्निर्गुणान्' 'देवी होषा गुणमयी'त्यादिश्रुतिस्मृतिपिब सत्त्वादिगुणे सावकाशेति निरस्तम् । सावकाशनिरवकाशन्यायस्य समकक्ष्यविषयत्वाच्च । अत एव बहुत्वादपि न प्राबल्यम् । 'ज्ञानमप्यन्धानां न पश्यती'ति न्यायाच्च । न च प्रवृत्तिनिमित्तापेक्षैः ब्रह्मादिशब्दैर्धर्मिणं निर्दिश्य क्रियमाणं धर्मनिषेधं प्रत्युपजीव्यतया गुणममर्षकाणां प्राबल्यम् । ग्रहकत्वबहुद्देश्यविशेषणतया प्रवृत्तिनिमित्तानामविवक्षितत्वात् । न च ग्रहकत्वन्याये उद्देश्यस्वरूपे लब्धे यदविक, तस्यैवाविवक्षेति स्थितिः । अन्यथा ग्रहत्वमप्यविशेषता स्यात् । अत एवोक्तं हविरार्तिनये 'मृष्यामहं हविषा विशेषणम् । उपयत्वं तु न मृष्यामह' इतीति वाच्यम् । यच्छब्दो यत्र प्रवृत्तिनिमित्तमर्पयन् धर्मिणमुपस्थापयति, तत्रायं न्यायः । यन्तु लक्षणयोपस्थापयति, तत्र नायं प्रवर्तते । न च लक्षकेणापि शब्देन इतरव्यावृत्तममङ्गीर्णमेव वस्तुस्वरूपमुद्देश्यम् । अन्यथा यत्र क्वचन धर्मनिषेधस्यादिति वाच्यम् । गङ्गायामित्यादिविरनदीतीरव्यावृत्ततीरलाभवदत्रापि स्वतो व्यावृत्तवस्तुन एवोद्देश्यत्वसम्भवात् किं धर्मसमर्पणेन । न च निर्गुणवाक्यस्य छागपशुन्यायेन 'त्रैगुण्यवर्जितं' 'विना हैयैर्गुणादिभि'रित्यादिविशेषोपसंहार इति वाच्यम् । 'नेति नेती'त्यादिवीप्साबलेन प्रमत्तसर्वनिषेधे प्रतीते कतिपयविशेषपरिशेषस्य कर्तुमशक्यत्वात् । अत एव 'काकंभ्यां दधि रक्ष्यता'मितिवत् त्रैगुण्यादिनिषेधस्यैव सामान्यविषयत्वम् । सार्वभ्यादौ श्रुतरमानत्वेन-

विरोधादत्रापि काकपद इव मानान्तरानुग्रहस्य तुल्यत्वात् । तथापि विशेषोपसंहारे 'न हिंस्यात्सर्वा भूतानी'त्यस्य 'ब्राह्मणो न हन्तव्य' इत्यत्रोपसंहारापातात् व्यर्थहिंसायां विध्यभाववत् सार्वश्यादिगुणेष्वपि विध्यभावस्य समानत्वात् निषेधसाम्योपपत्तेः । अत एव 'धर्मान् पृथङ् न पश्यती'त्यादिश्रुतेस्सर्वविशेषणे हीति न्यायेन गुणानां पार्थक्यस्यैव निषेधात् तत्सामान्यादन्यत्रापि तथैव निषेधो युक्त इति निरस्तम् । सर्वविशेषणे हीति न्यायस्य विशेष्यबाधकावतार एव प्रवृत्तेः । प्रकृते च बाधकाभावात् सार्वश्याश्रुतेः बाधकत्वनिरासात् पार्थक्यनिषेधे ब्रह्ममात्रपरिशेषात् नामान्तरेणाद्वैतवादस्यैवोक्तेश्च । यत्तु ज्ञानानन्दयोरभेदे एकतरपरिशेषाभावादत्रापि धर्मधर्मिणोर्नेकतरपरिशेषः । अन्यथा आनन्दस्फुरणयोरन्यतराभावात् मुक्तिरपुमर्थः स्यादिति । तन्न । ज्ञानानन्दव्यक्त्योरस्ति भेदगर्भेकतरशब्दस्याप्रवृत्तिः । एवमेव त्वज्ञये गुणगुणिव्यक्त्योरभेदसम्भवात् अस्य परिभाषामात्रत्वात् । यत्तु साक्ष्यादिचैतन्यस्य पूर्वं पश्चादपि गुणोक्तेस्तन्मध्यस्थं निर्गुणवाक्यमपि उपांशुयाजन्यायेन तदनुगुणतया नेयमिति । तन्न । गुणान् तद्व्यक्तीकृत्य तेषां ब्रह्मपरत्वेन गुणे तात्पर्याभावात् । अत एव निर्गुणशब्देन गुणमात्रनिषेधो न युक्तः । साक्ष्यादिपदेन द्रष्टृत्वादिविधानव्याघातात्सङ्कोच एवेति निरस्तम् । द्रष्टृत्वादावत्रापि अतात्पर्यात् । तथा च द्रष्टृत्वादिद्वारकब्रह्मरूपयुक्तार्थतैषा । आगमस्य तत्रैव प्रामाण्यसम्भवात् । एवं च 'युक्तोऽयुक्तश्च यत्रार्थः आगमस्य प्रतीयते । स्यात्तत्र युक्त एवार्थ' इत्याद्यस्मन्मत एवोपपन्नतरम् । तस्मादुपक्रमादिन्यायानामन्यविषयकत्वात् न तद्वलेन सगुणत्वसिद्धिः । यत्तु 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्' 'अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशा'दित्यादिसूत्रेषु धर्माणां तत्तदधिकरणासिद्धान्तसाधकतया आदृतत्वात् सगुणत्वसिद्धिरिति, तन्न । आरोपितब्रह्ममात्रसम्बन्धिगुणोपादानेन सिद्धान्तसिद्धयुपपत्तेः गुणतात्त्विकत्व औदासीन्यात् । यच्च अहिंसाग्राह्यमीयवाक्ययोरिव सगुणनिर्गुणवाक्ययोरपि भिन्नविषयतया अविरोधे सम्भवत्यपि सगुणवाक्यस्यामानत्वाभिधानं सौगतसौहृदादिति, तन्न । निर्गुणवाक्यस्य तत्परत्वेन प्रबलतया बाधस्यावश्यकत्वेऽपि मानत्वाभिधानस्य ब्रह्मवादिविद्वेषमात्रत्वात् । तस्मान्निर्गुणवाक्यबाधात् सगुणवाक्यमतत्परम् । अनुभूतिः निर्विशेषा । अनुभूतित्वादिति व्यतिरेक्यनुमाननपि बाधकम् । न चात्राप्रसिद्धविशेषणत्वम् । यद्व्यतिरेके समीहितप्रसक्तिः, तत् मानयोग्यमिति सामान्यतः प्रसिद्धेः । विशेषत्वमभावप्रतियोगितावच्छेदकम् । अभावप्रतियोगिमात्रवृत्तित्वात् । षट्त्ववदिति विशिष्यापि सत्त्वात् । नापि स्व-

व्याघातः । निर्विशेषत्वस्य स्वरूपत्वेन विशेषत्वानङ्गीकारात् । न च स्वरूप-
स्य प्रागेव सिद्धेः स्यादनुमितेर्वैयर्थ्यम् । तेन रूपेण ज्ञानस्योद्देश्यत्वात् । नापि
श्रुतिबाधः । प्रागेव निरासात् । प्रत्युत बहुतरश्रुत्यनुग्रहः । अत एव नाभाससाम्यम् ।
नाप्यप्रयोजकत्वम् । भिन्नत्वे अभिन्नत्वे सम्बन्धत्वे असम्बन्धत्वे चातिप्रसङ्गा-
नवस्थाभ्यां धर्मधर्मिभावानुपपत्तेरेव विपक्षबाधकत्वात् । न च सम्बन्धस्य मि-
थ्यात्ववत् स्वनिर्वाहकत्वान्नानवस्था । अभेदवादे अतिरिक्तस्य वक्तुमशक्यत्वात् ।
न च धर्माभारूपधर्मभावाभावाभ्यां व्याघातेन कुतर्कताम्येति वाच्यम् । धर्माभा-
वस्य स्वरूपतयैव सत्त्वाङ्गीकारेण व्याघाताभावात् । अभेदोऽपि भेदकल्पनया ध-
र्मधर्मिभावव्यवहारस्य त्वयापीष्टत्वात् । न चैवमानन्दस्य ज्ञानमात्रत्वं दुःखज्ञानम-
प्यानन्दस्स्यात् । भिन्नत्वे अखण्डत्वहानिः । एवमेव ब्रह्मणो जगदभिन्नत्वे मि-
थ्यात्वापत्तिः । भिन्नत्वे भेदमत्यत्वमित्यादिना व्याघातः । त्वदभिमत ब्रह्मापि न सि-
ध्येदिति श्रुतिबाधात्तर्कानामाभासत्वं मन्मते समानमिति वाच्यम् । दुःखज्ञानस्य
वृत्तिरूपतया आनन्दस्य नित्यचिन्मात्रानतिरेके अतिप्रसङ्गाभावात् । आरम्भणा-
धिकरणन्यायेन ब्रह्मव्यतिरेकेण जगतः अभावात् । भेदाभेदविकल्पस्यानवका-
शात् सगुणश्रुतेरन्तरतया श्रुतिबाधसाम्योक्तेरुक्तेः । निर्गुणश्रुतेस्तु तत्परत-
या तदनुगृहीततर्के शुष्कत्वाभावाच्च । यत्तु निर्विशेषत्वस्य भावाभावाभ्यां मू-
कोऽहमितिवत् स्वव्याघातः । यदि निर्विशेषत्वरूपविशेषोऽप्यनेनैव निषिध्यते,
तर्हीयमपि वचनक्रिया मूकोऽहमित्यनेनैव निषिध्यत इति सममिति । तत्र । निर्वि-
शेषत्वस्य विशेषरूपत्वे विशेषत्वेनैव रूपेण तन्निषेधस्याद्वितीयवाक्ये द्विती-
याभावरूपद्वितीयनिषेधस्यैवोपपत्तेः । अन्यथा विशेषत्वावच्छिन्ननिषेधप्रतीतिरनुपप-
त्तेः । अभावानतिरेके तु स्वरूपानतिरेकितया मूकोऽहमितिवत्स्ववचनव्याघाता-
भावस्यैवोक्तत्वाच्च । मूकोऽहमित्यत्र वक्तृत्वतदभावयोरैकरूपेण निषेधाभावात्
व्याघातोपपत्तेः । ननु, ब्रह्मणश्शून्यानिर्वाच्यव्याघातैकविशेषाभावे तृच्छत्वमि-
थ्यात्वाद्यापत्तेः । तत्सत्त्वं सविशेषत्वमिति चेत्, व्यावर्त्यसमानमत्तादाविशेषाभावेऽपि
व्यावृत्तिबोधसमानसत्ताकधर्मण भिन्नत्वनिर्विशेषत्वयोरुपपत्तेः । अत एव ब्रह्मणो
निर्विशेषत्वे विचारविषयत्वानुपपत्तिः । 'इदमित्यमिति ज्ञान जिज्ञामायाः प्र-
योजनम् । इत्थंभावो हि धर्मोऽस्य न चेन्न प्रतियोगिता ॥' इति निरस्तम् । विचार-
काले आरोपितधर्मसम्भवात् । विचारोत्तरकाले च इत्थमिति व्यवहारस्य स्वरू-
पव्यावृत्त्यादेश्च कल्पितपार्थक्यमादायोपपत्तेः । ननु, धर्मागोपार्थमपि केचन धर्माः
सत्याः स्वीकर्तव्याः । इदन्त्वादिना ज्ञात एव रूप्याद्यारोपदर्शनात् । तदुक्तम्—

‘धर्मारोपोऽपि सामान्यधर्मादीनां हि दर्शने । सर्वधर्मविहीनस्य धर्मारोपः क दृश्यते ॥ ’ इति चेन्न । इदन्त्वादेरपि सत्यत्वासंप्रतिपत्तेः शुद्धेऽप्यध्यासस्योपपादितत्वाच्च । आरोप्यविलक्षणधर्मवत्त्वस्यानाद्यविद्यासम्बन्धेनैवोपपत्तेः । अत एवाभावरूपधर्माङ्गीकारे भावोऽप्यस्तु । प्रामाणिकत्वाविशेषादिति निरस्तम् । स्वरूपातिरेकिणोऽभावस्याप्यनङ्गीकारात् धर्ममात्रे प्रामाणिकत्वस्य निराकृतत्वाच्च । तस्मान्निर्विशेषं परं ब्रह्म ॥

॥ इति ब्रह्मणो निर्विशेषत्वनिर्गुणत्वोपपत्तिः ॥

ननु, निर्विशेषे किं प्रमाणमिति चेत्, स्फूर्त्यर्थं वा, अज्ञाननिवृत्त्यर्थं वा प्रमाणप्रश्नः । आद्ये स्वप्रकाशतया प्रमाणवैयर्थ्यम् । नच विप्रतिपन्नमात्रे स्वतस्सिद्धैर्वक्तुं शक्यतया अतिप्रसङ्गः । अभावव्यावृत्तिबोधकप्रमाणसत्त्वासत्त्वाम्बां विशेषात् । द्वितीये उपनिषद एव प्रमाणत्वात् । अत एव प्रत्यक्षमनुमानं वेत्यादिविकल्पस्य नावकाशः । ननु, कथं तत्रोपनिषन्मानम् । जातिगुणक्रियादिरूपनिमित्ताभावेन मुख्यवृत्तेरयोगात् अस्वीकाराच्च । आरोपितनिमित्तविषयप्रतीतिर्निर्विशेषे प्रामाण्यायोगात्, गौण्याश्च मुख्यार्थगुणयुक्ततयैव लक्षणायाश्च शक्यार्थसम्बन्धितावच्छेदकरूपवत्तयैव स्वार्थोपस्थापकत्वात्, पदस्यान्वयितावच्छेदकरूपेण स्वार्थोपस्थापकतया निर्विशेषे वृत्तिमात्रायोगात्, पदविधया वाक्यविधया चोपनिषन्मानं न निर्विशेषे । संसर्गागोचरत्वाच्चेति चेन्न । मुख्यगौण्यसम्भवेऽपि लक्षणायास्सम्भवात् । न च लक्षकपदे शक्यार्थसम्बन्धित्वावच्छेदकरूपवत्तया पदमात्रेऽन्वयितावच्छेदकरूपवत्तया च उपस्थितिनियमः । संसर्गबोधकवाक्यस्थपदानामेव तथात्वात् । न च संसर्गागोचरत्वे प्रमाणवाक्यत्वानुपपत्तिः । असन्दिग्धाविपर्यस्तबोधकतया निर्विकल्पकत्वेऽपि प्रामाण्यस्याकांक्षादिमत्तया वाक्यत्वस्य चोपपत्तेर्वृत्तिमन्तरेणापि मुक्तोत्थापकवाक्यस्येव वेदान्तवाक्यस्य निर्विशेषे प्रामाण्यस्य वार्तिककृद्भिरुपपादितत्वाच्च । तथा हि —‘अगृहीत्वैव सम्बन्धमभिधानाभिधेययोः । हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिताः परैः ॥ जाग्रद्वन्न हि संबन्धं सुषुप्ते वेत्ति कश्चन ॥’ इत्यादिना ग्रन्थेन विनापि सम्बन्धं वाक्यस्य प्रामाण्यमुपपादितम् । लक्षणापक्षेऽपि तात्पर्यविशेषग्रहेणैवातिप्रसङ्गभङ्गो वाच्यः । शक्यसम्बन्धस्यानेकत्र सम्भवात् तात्पर्यविशेषग्रहश्च पुरुषविशेषस्य भवति । न सर्वस्य । पुरुषगतो विशेषः अन्तःकरणशुद्धिरूपः प्रतिबन्धाभावः । अन्तःकरणाशुद्धिरूपस्य पापस्य च प्रतिबन्धकत्वं ‘ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः’ । इत्यादिशास्त्रसिद्धम् । तथा च प्रतिबन्धक्षये विनापि सम्बन्धं शब्दा-

दात्मसाक्षात्कार इति निरवद्यम् । विस्तृतमिदमस्माभिः गीतानिबन्धने । न च निर्धारितैककोटिप्रकारकनिश्चयं प्रत्येव धर्मिज्ञानाधीनविचारस्य जनकत्वात् कथं विचारसग्रीचीनवेदान्तवाक्यजन्यज्ञानस्य निष्प्रकारकत्वमिति वाच्यम् । संशयनिवृत्तिक्षमज्ञानस्यैव विचारफलत्वात् । तस्याश्च विरोधिकोटिप्रतिक्षेपकोपलक्षितधर्मिज्ञानादप्युपपत्तेर्न तदर्थं सप्रकारकत्वनियमः । न च गौरवम् । प्रमाणवतो गौरवस्य न्याय्यत्वात् । न च निर्विशेषविषयकस्य ज्ञानस्य निष्प्रकारकत्वे निर्विशेषत्वासिद्ध्या तत्सिद्ध्यर्थं विशेषामावरूपविशेषविषयत्वस्यावश्यकत्वमिति वाच्यम् । विशेषाभावस्य स्वरूपतया तत्स्फूर्तो प्रमाणानपेक्षत्वात् अखण्डार्थसिद्ध्यनुकूलपृथग्जातपदार्थोपस्थिति विषयत्वमात्रेण विशिष्टव्यवहारोपपत्तेः । तस्मात्सगुणत्वे साधकाभावात् बाधकसद्भावाच्च निर्गुणत्वे तदभावात् निर्गुणमेव ब्रह्मेति सिद्धम् ॥

॥ इति अद्वैतमिद्धौ ब्रह्मणो निर्गुणत्वे प्रमाणोपपत्तिः ॥

एवं निराकारमपि । ननु 'आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्' 'यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण' 'ऋत सत्यं परं प्रह्म पुरुषं लुष्णोपेङ्गलम्' 'विश्वतश्चक्षुः' 'महत्स्वशीर्षा' इत्यादिश्रुतिभिः 'पश्य मे पार्थ रूपाणि सर्वतः पाणिपाद तत्' इत्यादिस्मृतिभिः ब्रह्म सविग्रहम् । स्मृतत्वात् । पालयितृत्वादुपदेष्टृत्वादित्याद्यनुमानैश्च विग्रहसिद्धिरिति चेन्न । आदित्यवर्णमित्यभ्याविद्याविलक्षणस्वप्रकाशस्वरूपप्रतिपादनपरतया उपास्यपरतया चोपपत्तेः । न च तमसः परत्वोक्त्योपासनापरत्वानुपपत्तिः । उपास्यविग्रहोपलक्षितस्य तमसः परत्वोक्तेः । न तु रूपविशिष्टस्य । न 'चैषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यत' इत्यत्र वर्तमानत्वेनापरोक्षज्ञानविषयत्वोक्तेरनारोप्यत्वम् । न हि योषितोऽग्नित्वं दृश्यत इत्युच्यत इति वाच्यम् । प्रतीकोपासने उपास्यमाक्षात्कारनियमाभावेऽपि सगुणोपासने उपास्यसाक्षात्कारस्य तस्य स्यादद्धेति श्रुतिसिद्धस्य नियतत्वेन तस्यैव दर्शनशब्देनाभिधानात् विश्वतश्चक्षुरित्यादिश्रुतिस्मृतीनां सर्वात्मकतया सर्वान्वयमितया च नियम्यजीवशरीरचक्षुःपाणिशिरःप्रभृत्यनुवादित्वोपपत्तेः । सर्वतः पाणिपादत्वादंस्तु असम्भवात् । त्वयाप्येवमेव वक्तव्यत्वात् । अन्यथा देशविशेषावच्छेदेन परममुक्तिप्रतिपादनं गम्यत्वमेवैष्टृत्वाद्युपपादनं च त्वदीयमसङ्गतं स्यात् । आनुमानेऽप्येवमेव सिद्धसाधनम् । 'विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्त' मिति सूत्रे अविद्यापरिणामस्य करणम्यानीयस्याङ्गीकारादविरोधात् । यत्तु 'तदेवानुप्राविशत् ब्रह्मविदामोति पर'मित्यादिश्रुतिसिद्धं सर्वगतस्य ब्रह्मणः प्रदेष्टृत्वं गम्यत्वं च विग्रहं विना न युज्यत इति । तन्न । स्वमृष्टकार्याभिव्यक्तत्वस्यैवानुप्रवेशशब्दा-

र्थतया व्यापकस्य मुख्यप्रवेशासम्भवात् । स्वतः प्राप्तस्यापि अविद्यातिरोधान-
निवृत्त्यपेक्षया प्राप्यत्वोपचारेण विग्रहानाक्षेपकत्वात् । यत्तु 'तमेवं विद्वानमृत
इह भवति' 'यदा पश्य' इत्यादिश्रुतौ सर्वनाम्ना सविग्रहस्यैव परामर्शात् तज्ज्ञानस्यैव
मोचकत्वे सविग्रहत्वमिति । तन्न । सगुणविद्यायाः क्रममुक्त्यर्थत्वेनान्यथासिद्धेः ।
साक्षान्मुक्तिजनकत्वपक्षे तदुपलक्षितात्मज्ञानस्यैव मोचकत्वात् । अत एव 'देवा
अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ।' इत्यादिस्मृतिरपि व्याख्याता । किञ्च
विग्रहः किं भौतिकः, अभौतिको वा । अभौतिकोऽपि मायिकः, अमायिको वा ।
अमायिकोऽपि ब्रह्मभिन्नः, अभिन्नो वा । भौतिकमायिकावपि कर्माजितौ, परकर्मा-
जितौ वा । आद्ये संसारत्वापत्तिः । द्वितीये इष्टापत्तिः । ब्रह्मभिन्नत्वे तवाप-
सिद्धान्तः नेति नेतीतिश्रुतिविरोधः 'अपाणिपाद' इत्यादि श्रुतिविरोधश्च । अभौतिकामा-
यिकब्रह्मभिन्नदेहाङ्गीकारे उक्तश्रुतिविरोधः चार्वाकमतप्रवेशश्च प्रमाणाभावश्च ।
न च 'नाम्या आसीदन्तरिक्ष' मिति भूतकारणत्वोक्त्या अभौतिकत्वसिद्धिः । 'अ-
ग्निर्मूर्धे'त्यादिश्रुतिपर्यालोचनयान्तरिक्षादीनां नाभित्वादिपरिकल्पनया विराड्देहप्रति-
पादकतया शरीरस्य भूतकारणत्वाप्रतिपादकत्वात् । तमसः परस्तादित्यादेश्च विराड्दे-
होपलक्षितब्रह्मपरतया विग्रहस्य तमसः परत्वाप्रतिपादकत्वात् । न च 'एको नारायण आ-
सीत् न ब्रह्मा न च शङ्कर' इति श्रुत्या महाप्रलये नारायणस्थित्युक्त्या नित्यविग्रहसिद्धिः ।
नारायणशब्दस्य 'सदेव सोम्येदमग्र आसी'दिति श्रुत्यनुसारेण मायोपहितब्रह्मपरत्वेन
विग्रहपरत्वाभावात् । न चैतावता चेतनान्तरसाधारण्यम् । अखण्डमायोपहितत्वस्यैव
व्यावर्तकत्वात् । न च 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां' मिति विग्रहनित्यत्वाभावे विशेषो-
क्तिविरोधः । विग्रहानङ्गीकारेऽपि स्वरूपचैतन्यमादायोपपत्तेः । नापि 'पुरा कल्पापा-
ये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृत'मित्यादौ महाप्रलये देहस्य साक्षात्स्थित्युक्त्या नि-
त्यविग्रहसिद्धिः । सर्वविकारमूलकारणाविद्यायास्संस्कारात्मनावस्थानस्य उदरीक-
रणशब्दार्थत्वात् । न च मुख्यार्थत्यागः । त्वयाप्यस्यार्थस्यैव वक्तव्यत्वात् । अ-
न्यथा सकलस्य ब्रह्माण्डस्य तदनुप्रवेशमात्रेण प्रलयासिद्धेः । यत्तु 'सर्वे नि-
त्याश्चाश्वताश्च देहास्तस्य महात्मनः । परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वदा ॥'
इत्यादौ साक्षान्नित्यत्वोक्तिविरोध इति । तन्न । प्रलयपर्यन्तस्थायिदुःखभोगानायतन-
ज्ञानमात्रप्रधानदेहपरतया त्वद्विवक्षितपरत्वाभावात् । अत एव जडस्ततो भिन्नश्च ।
न च 'आनन्दरूपममृतं यद्विभाति' 'आप्रणखात् सर्व एवानन्दः' 'मोदो दक्षिणः पक्षः
यदात्मको भगवान् तदात्मिका व्यक्तिः किमात्मको भगवान् ज्ञानात्मक ऐश्व-
र्यात्मक' इत्यादिश्रुतेर्भेदाभावेऽपि अहिकुण्डलन्यायेन विशेषबलाद्विग्रहवत्त्वोपपत्तिरि-

ति वाच्यम् । आत्मनो ज्ञानानन्दरूपत्वप्रतिपादनपरत्वेन विग्रहाप्रतिपादकत्वात् । 'विचित्रशक्तिः पुरुषः पुराण' इत्यादिवाक्यस्य 'आत्मनि भव विचित्राश्च ही'ति सूत्रस्य च मायाशक्तिवैचित्र्यप्रतिपादकत्वेनात्मशक्त्यप्रतिपादकत्वात् । आप्रणसादित्यादेश्च लीलाविग्रहावच्छेदेन दुःखाद्यभोक्तृतयोपपत्तेः । मोदो दक्षिण इत्यादिरानन्दमयकोशप्रतिपादकतया ब्रह्मपरत्वाभावात् । न हि श्रुत्युक्तत्वमात्रेण ब्रह्मणो विग्रहरूपता । 'ब्रह्मैवेदं सर्वं पुरुष एवेदं सर्वं'मित्यादिश्रुत्या प्रपञ्चरूपतां ब्रह्मण्यापद्येत । स्वरूपानन्द एव नित्यत्ववदपराधीनत्ववच्च । विग्रहत्वरूपत्वमभ्यपारम्भापामात्रत्वात् । मन्मतेऽपि ब्रह्मातिरिक्तस्य ब्रह्मसत्तासमानमत्ताकत्वाभिमतस्य ब्रह्मणि निषेधाङ्गीकारात् । न च 'नैषा तर्केण मतिरापनेये'ति तर्कागम्यत्वोक्त्या आत्मन एव विग्रहवत्त्वमिति वाच्यम् । निर्विशेषात्मन एव तर्कागम्यत्वोक्त्या आत्मनो विग्रहवत्त्वस्य तर्कागम्यत्वानुक्तेरूपत्वेन चाश्रुपत्वाप्रसक्त्या पिशाचादिवन्तर्धानशक्त्यानुपलम्बसमर्थनस्याप्रसक्तमर्थनत्वात् विग्रहपक्षे 'अपाणिपाद' इत्यादिश्रुतिविरोधस्योक्तत्वाच्च । न 'चातुःसमनुग'मित्यादौ प्राकृतमुगानिषेधवत्त्रयापि प्राकृतावयवनिषेधपरता । अन्यथा 'शृणोति पश्यतीति वाक्यशेषविरोध' स्यादिति वाच्यम् । आनन्दादिरूपताप्रतिपादकश्रुतिविरोधेन तत्र सङ्कोचवदत्र सङ्कोचकारणाभावात् श्रवणदर्शनयोः शब्दरूपमाशित्वमात्रेण उपपत्तेरिति तद्विरोधः । अन्यथा त्वन्मतेऽपि ब्रह्मणि चक्षुरादिमाध्यज्ञानाङ्गीकारेण तद्विरोधो दृष्टपरिहराम्भ्यान् । अत एव 'अरूपोऽप्राकृतश्च'ति स्मृत्यैव रूपश्रुतिगत्युक्ते । नारूपमित्यनेन रूपमात्रनिषेध इति निरस्तम् । स्मृतेरुपास्यपरत्वेन ज्ञेयब्रह्मप्रतिपादिकाया श्रुतिस्मृत्योक्तकारणाभावात् श्रुतिस्मृत्योरुल्लङ्घनत्वाच्च । प्रत्युत 'यत्तददृश्य'मित्यादिना परमाद्याविषयस्याविग्रहवत्त्वप्रतिपादनविरोधाच्च । किं च भगवद्विग्रहो न नित्यः । महत्त्वे सति रूपवत्त्वात् । विग्रहत्वाद्वा । नित्यता येन कदाचिदपि न श्रुतगम्ययामिदं कृतत्वाच्च । न च प्राकृतत्वप्राप्तिः । साधनव्यापकत्वात् । सावयवत्वात् न नित्यत्वम् । न च श्रुतिबलात् क्वचित् सावयवोऽपि नित्यः । श्रुत्यन्यथागिद्वेदकत्वात् । नन्ववयव उपादानं चेत् ब्रह्मविग्रहे नास्त्येव । एकदेशमात्रं चेत्, गगनादौ तस्य भिचारः । तयोऽप्येकदेशमत्त्वात् । न चोपादानातिरिक्तस्यैकदेशस्यैवभावात् । उपादानान्तत्वन्यहस्तवितस्त्यादिपरिमाणवतामनुभवात् । गगनादौ मर्यादितत्वात् । एकदेशसाधनं तदिष्टमेव । अस्माभिस्तत्र सावयवत्वानित्यन्ययोर्ङ्गीकारात् । यत्तदसमनि सुखदुःखयोर्देशभेदेन प्रतीतेर्गैकदेशसाधनं, तत्र । सुखदुःखयोर्गन्त करणवतया

तद्गतत्वाभावात् । न च 'गौरनाद्यन्तवतीत्यादि' श्रुत्या अनादिनित्याया अपि प्रकृतेः सत्त्वरजस्तमोरूपैकदेशदर्शनाद्यभिचार इति वाच्यम् । प्रकृतौ नित्यत्वाभावादविद्या-
निरिक्तप्रकृतेरभावाच्च । न चाविद्यायामेव व्यभिचारः । तस्या अप्यनित्यत्वेन व्य-
भिचाराभावात् । न च जीवानामपि 'द्रोणं बृहस्पतेर्भागं द्रौणिं रुद्रांशसम्भवम् । दु-
र्वामादशङ्करस्पांश' इत्यादिनांशोक्तेः 'यस्यायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरवस्थिता । प-
रब्रह्मस्वरूपस्य प्रणमामि तमन्ययम् ॥ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥'
इत्यादिना ईश्वरस्याप्यंशोक्तेर्जीवेशयोर्व्यभिचार इति वाच्यम् । आत्मनोऽंशस्यैवाधि-
कतया स्वाभाविकत्वाभावात् । त्वन्मो जीवानामणुरूपतया स्वाभाविकांशाभावेन का-
लनिकांशस्यैव वक्तव्यत्वात् । एतेन भगवच्छोकादेरपि नित्यत्वमपास्तम् । न च 'अतो
हि वैष्णवा लोका नित्यास्ते चेतनात्मकाः । मत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि
शाश्वतम् ॥' इत्याद्यागमविरोधः । तस्यावान्तरप्रलयस्थत्वपरत्वात् । तस्मान्निर्गुणं
निराकारं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो निराकारत्वमिद्धिः ॥

वंशीविभूषितकरात्रवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् ।

पूर्णेन्दुमुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

ननु, निर्विशेषं चेत् ब्रह्म तादृहं ब्रह्मैकं ज्ञानात्मकमानन्दात्मकमद्वितीयं नित्यं साक्षि
चेति नोपपद्ये । तथा हि—तत्र तावत् ज्ञानत्वं किं जातिविशेषो वा, साक्षाद्यवहारज-
नकत्वं वा, जडविरोधित्वं वा, जडान्तरत्वं वा, अज्ञानविरोधित्वं वा, अर्थप्रकाशा-
त्मकत्वं वा, पराङ्गीकृतं वा । नाद्यः । वृत्तिप्रतिबिम्बितज्ञानाभासेषु तत्सम्भवेऽ-
प्यखण्डरूपब्रह्मज्ञाने तदयोगात् । न द्वितीयः । फलोपधानस्य सुषुप्त्यादाव-
भावात् । शक्त्यादिरूपस्वरूपयोग्यताया अपि मुक्तावभावात् । न तृतीयः ।
स्वरूपज्ञानस्य नित्यत्वेन तद्विरुद्धस्य जडस्य नित्यनिवृत्त्यापातात् । न चतुर्थः ।
'सत्यं ज्ञान' मित्यादौ अनृग्यावृत्तेरार्थिकत्वोक्तिविरोधात् । न च पञ्चमः ।
अज्ञानस्य नित्यनिवृत्त्यापातात् । न षष्ठः । मोक्षे अन्यार्थल्लेखाभावात् । स्व-
रूपोल्लेखे च स्वविषयत्वापातात् । न सप्तमः । पराङ्गीकृतजातेर्व्यवहारहेतुत्वा-
देर्वा त्वन्मते असम्भवादिति चेन्न । अर्थप्रकाशत्वमेव ज्ञानत्वम् । मुक्तावर्थाभावेऽपि
तत्संसृष्टप्रकाशत्वस्य कदाचिदर्थसम्बन्धेनाप्यनपायात् । अत एव 'अर्थप्रकाशरूपत्वं
ज्ञानत्वं ब्रह्मणः कथम् । अन्यार्थाभावतो मोक्षे स्वेन स्वस्याप्यवेदनात् ॥' इति निरस्तम् ।
यत्त्वानन्दत्वं जातिविशेषो वा, अनुकूलतया वेदनीयत्वं वा, अनुकूलवेदनत्वं वा,
अनुकूलत्वमात्रं वा, ज्ञानात्मकत्वमेव वा, दुःखविरोधित्वं वा, दुःखाभावोपलक्षितस्व-

रूपत्वं वा, पराङ्गीकृतं वा । नाद्यः । अखण्डस्वरूपानन्दे तदभावात् । न द्वितीयः । मोक्षे वेदितुरभावात् आत्मनोऽवेद्यत्वाच्च । किं च आनुकूल्यं किञ्चित्सापेक्षम् । न चान्यं प्रति तद्युक्तमिति स्वं प्रत्येव वक्तव्यत्वेन सविशेषत्वापातात् । अत एव न तृतीयः । किं च वेदनस्वभावादधिकस्यानुकूलस्य स्वाभाविकत्वे सखण्डत्वापातः । औपाधिकत्वे कदाचिदानन्दनिवृत्त्यापातः । न चतुर्थः । उक्तरीत्या आनुकूल्यासम्भवात् । अत एव निरुपाधीष्टत्वमानन्दत्वमिति निरस्तम् । न पञ्चमः । दुःखादिज्ञानस्यापि आनन्दत्वापातात् । विषयानुल्लेखिज्ञानं तथेति चेन्न । ज्ञानस्य सविषयत्वनियमात् 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मे' त्यादौ विज्ञानपदं नैव दुःखव्यावृत्तिसिद्धावानन्दपदवैयर्थ्यापाताच्च । न षष्ठः । विरोधस्य निवर्तकत्वादिरूपत्वे दुःखस्य नित्यनिवृत्त्यापत्तेः । तादात्म्यायोग्यत्वरूपत्वे षष्ठादावप्यानन्दत्वापातात् 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' त्यादौ दुःखव्यावृत्तेरार्थिकत्वोक्त्ययोगाच्च । न सप्तमः । वैशेषिकमोक्षे त्वदुक्तस्य दुःखाभावे सत्यऽपि आनन्दाभावनापुमर्थत्वस्य त्वमोक्षेऽप्यापातात् । नाष्टमः । पराङ्गीकृतस्य निरुपाध्यनुकूलवेदनीयत्वादेस्त्वन्मते असम्भवात् । यदि चानन्दत्वादेर्दुर्निरूपत्वेऽपि तदधिकरणं ब्रह्मावाध्यमानन्दाद्यात्मकं च । ताहं सत्यत्वादेर्दुर्निरूपत्वेऽपि तदधिकरणं जगदबाध्यं सदात्मकं च म्यादिति चेन्न । आनन्दत्वस्य निरुपाधिकेष्टत्वरूपात् । न च दुःखाभावे अतिव्याप्तिः । दुःखाभावस्यापि सुखविशेषत्वात् अभावस्य विरोधिभावान्तरत्वाभ्युत्पन्नात् । न च मुक्ताधिच्छापाये आनन्दापायापत्तिः । इष्टत्वोपलक्षितस्य स्वरूपम्यानपायात् । उपलक्ष्ये च तदक्षेपकमत्त्वम्यानन्तत्वात् । न च निरुपाधिकेष्टत्वं स्वाभाविकमौपाधिकं वा । नान्यः । ब्रह्मणः आनन्दरूपत्वाभावापत्तेः । आद्ये ज्ञानान्तरिके तदनन्तरिके वा । आद्ये सखण्डत्वापत्तिः । द्वितीये आनन्दपदवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । ज्ञानानन्दयोरभेदेऽपि कल्पितजातिभेदनिबन्धनप्रवृत्तिकतया पदद्वयप्रयोगस्य व्यावृत्तिभेदन साफल्यत्वात् । एतेन विषयानुल्लेखिज्ञानमेवानन्द इत्यपि युक्तम् । ज्ञानं विषयानुल्लेखनियमस्य प्रागेव निरामात् । एवं चानन्दत्वस्य मुनिरूपतया न तन्व्यायन जगतश्च सदात्मकत्वापादनमिति । किं च जगति सदाद्यात्मकत्वे बाधक इत्यत्वादिकम् । न त्वानन्दे । तस्य दृगनन्तरिकान् । एतेन 'निरुपाध्यनुकूलत्ववेदनीयं सुखं मतम् । निर्विशेषमवेद्यं च कथं ब्रह्म मुक्तात्मक'मिति निरस्तम् । परमप्रेमास्पदत्वेन वेद्यत्वात् सुखवेदनभेदाभावात् वेदनाभावनामुखत्वापादनानुपपत्तेः । नन्वाद्वितीयत्वं द्वितीयाभावविशिष्टत्वं तदुपलक्षितत्वं वा, उभयथापि विशेषणमुपलक्षणं वा । द्वितीयाभावः प्रामाणिकश्चेत्, तदा तेन सद्वितीयत्वापत्तिः । अप्रामाणि-

तद्वन्त्वाभावात् । न च 'गौरनाद्यन्तवतीत्यादि' श्रुत्या अनादिनित्याया अपि प्रकृतेः सत्त्वरजस्तमोरूपैकदेशदर्शनाद्यभिचार इति वाच्यम् । प्रकृतौ नित्यत्वाभावादविद्या-
 िरिक्तप्रकारभावाच्च । न चाविद्यायामेव व्यभिचारः । तस्या अप्यनित्यत्वेन व्य-
 भिचारभावात् । न च जीवानामपि 'द्रोण बृहस्पतेर्भागीं द्रौणि रुद्रांशसम्भवम् । दु-
 र्वीमांशदुर्गमांश' इत्यादिनांशोक्तैः 'यस्यायुनायुनांशो विश्वशक्तिरवस्थिता । प-
 रब्रह्मस्वरूपस्य प्रणमाभि तमव्ययम् ॥ विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्' इत्यादिना ईश्वरमत्तांशोक्तैर्जीवेशयोर्व्यभिचार इति वाच्यम् । आत्मनोऽंशस्यैवाधि-
 कतया स्याभाविक्तत्वाभावात् । तन्मो जीवानामणुरूपतया स्वाभाविकांशाभावेन का-
 लनिकाशस्यैव वक्तव्यत्वात् । एतेन भगवद्धोकादेरपि नित्यत्वमप्यस्यम् । न च 'अतो
 हि वैष्णवा लोका नित्याम्ने चेतनात्मका' । मत्प्रमादात्प्राप्तं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि
 शाश्वतम् ॥' इत्याद्यागमविरोधः । तस्याच्चान्तरप्रलयस्थत्वपरत्वात् । तस्मान्निर्गुणं
 निराकारं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतमिद्धौ ब्रह्मणो निराकारत्वमिद्धिः ॥

वंशीविभूषितकगात्रवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् ।

पूर्णन्दुमुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

ननु, निर्देशं चेत् ब्रह्म तादृ ब्रह्मैव ज्ञानात्मकमानन्दआत्मकमद्वितीयं नित्यं साक्षि-
 चेति नापपद्यते । तथा हि तत्र तावत् जन्मवाकं जातिविशेषो वा, माक्षाद्यवहारज-
 नकत्वं वा, जडविरोधित्वं वा, जन्मत्वं वा, अज्ञानविरोधित्वं वा, अर्थप्रकाशा-
 त्मकत्वं वा, पराङ्गाकृतं वा । नाद्यः । तृत्तिप्रतिबिम्बितज्ञानाभावेण तन्मम्भवेऽ-
 प्यवण्डरूपब्रह्मज्ञानं तदयोगात् । न द्वितीयः । फलोपधानस्य सुषुप्त्यादाव-
 भावात् । शक्त्यादिरूपम्वरूपयोग्यताया अपि मुक्तावभावात् । न तृतीयः ।
 स्वरूपज्ञानस्य नित्यत्वेन तद्विरुद्धस्य जडस्य नित्यनिवृत्त्यापातात् । न चतुर्थः ।
 'सत्यं ज्ञानं' मित्यादौ अनृत्यावृत्तेराधिकृतोक्तिरिगोचरात् । न च पञ्चमः ।
 अज्ञानस्य नित्यनिवृत्त्यापातात् । न षष्ठः । मोक्षे अन्यार्थोल्लेखाभावात् । स्व-
 रूपोल्लेखे च स्वविषयत्वापातात् । न सप्तमः । पराङ्गीकृतज्ञानेर्व्यवहारहेतुत्वा-
 देवा तन्मो असम्भवादिति चेत् । अर्थप्रकाशमेव ज्ञानत्वम् । मुक्तावयोभावेऽपि
 तन्मसृष्टप्रकाशत्वस्य कदाचिदर्थे नान्येनाप्यनपायात् । अत एव 'अर्थप्रकाशरूपत्वं
 ज्ञानत्वं ब्रह्मणं कथम् । अन्यार्थीभावतो मोक्षे स्येन न्वन्याप्यवेदनात् ॥' इति निरस्तम् ।
 त्वानन्दत्वं जातिविशेषो वा, अनुकूलतया वेदनीयत्वं वा, अनुकूलवेदनत्वं वा,
 अनुकूलत्वमात्रं वा, ज्ञानात्मकत्वमेव वा, दुःखविरोधित्वं वा, दुःखाभावोपलक्षितस्व-

रूपत्वं वा, पराङ्गीकृतं वा । नाद्यः । अखण्डस्वरूपानन्दे तदभावात् । न द्वितीयः । मोक्षे वेदितुरभावात् आत्मनोऽवेद्यत्वाच्च । किं च आनुकूल्यं किञ्चित्सपेक्षम् । न चान्य प्रति तद्युक्तमिति स्वं प्रत्येव वक्तव्यत्वेन सविशेषत्वापातात् । अत एव न तृतीयः ! किं च वेदनस्वभावादधिकम्यानुकूल्यस्य स्वाभाविकत्वे सखण्डत्वापातः । औपाधिकत्वे कदाचिदानन्दनिवृत्त्यापातः । न चतुर्थः । उक्तरात्या आनुकूल्यासम्भवात् । अत एव निरुपाधीष्टत्वमानन्दत्वमिति निरस्तम् । न पञ्चमः । दुःखादिज्ञानस्यापि आनन्दत्वापातात् । विषयानुल्लेखिज्ञानं तमेति चेन्न । ज्ञानस्य सविषयत्वनियमात् 'विज्ञानमानन्द ब्रह्मे' त्यादौ विज्ञानपदेनैव दुःखव्यावृत्तिभिद्धानानन्दपदवैयर्थ्यपाताच्च । न षष्ठः । विरोधस्य निवर्तकत्वादिरूपत्वे तु स्वस्य नित्यनिवृत्तपात्तः । तादात्म्यायोगप्रत्यक्षत्वे प्रत्याशयप्यानन्दत्वापातात् 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' त्यादौ दुःखव्यावृत्तेर्गार्हिकत्वोक्त्ययोगाच्च । न सप्तमः । वैशेषिकमोक्षे त्वदुक्तस्य दुःखाभावे सत्यऽपि आनन्दभावेनानुमर्त्यत्वस्य त्वन्मोक्षोऽप्यापातात् । नाष्टमः । पराङ्गीकृतस्य निरुपाधननुकूल्यवेदनीयत्वादस्त्वन्मोक्षस्य सम्भवात् । यदि चानन्दत्वादेर्दुर्निरूपत्वेऽपि तदधिकरणं ब्रह्मावाप्तमानन्दाद्यात्मकं च । ताहं सत्यत्वादेर्दुर्निरूपत्वेऽपि तदधिकरणं जगदबाध्यं सदात्मकं च स्यादिति चेन्न । आनन्दत्वस्य निरुपाधिकेष्टत्वरूपात् । न च दुःखाभावे आकल्याणि । दुःखाभावस्यापि मुखविशेषत्वात् अनाद्यस्य विरोधितानाशयत्वाभ्युपगमात् । न च मुक्ताविच्छापाये आनन्दापातापत्तिः । इष्टत्वोपपत्तिरस्य स्वरूपस्यानपाया । उपलब्धे च तदुपलब्धेदकमस्त्वस्यातन्त्रत्वात् । न च निरुपाधिकेष्टत्वं स्वाभाविकमौपानिकं वा । नान्यः । ब्रह्मण आनन्दरूपत्वाभावापत्तेः । आद्ये ज्ञानातिरेकं तदनतिरेकि वा । आद्ये सखण्डत्वापत्तिः । द्वितीये आनन्दपदवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । ज्ञानानन्दयोरभेदेऽपि कल्पितजातिभेदनिबन्धनप्रवृत्तिकतया पदद्वयप्रयोगस्य व्यावृत्तिभेदेन भावस्यात् । एतेन विषयानुल्लेखिज्ञानमवानन्द उच्यते युक्तम् । ज्ञानं विषयोल्लेखनियमस्य प्रागेव निरामात् । एव चानन्दत्वस्य मुनिरूपतया न तन्न्यायेन जगतश्च सदात्मकत्वापादनमिति । किं च जगति सदाद्यात्मकत्वे बाधक दृश्यत्वादिकम् । न त्वानन्दे । तस्य दृग्गतिरेकान् । एतेन 'निरुपाधननुकूल्यवेदनीयं सुखं मतम् । निर्विशेषमेवं च कथं ब्रह्म मुखात्मकमिति निरस्तम् । परमप्रेमास्पदत्वेन वेद्यत्वात् मुखवेदनभेदाभावात् वेदनाभावेनानुमत्त्वापादानुपपत्तेः । नन्वद्वितीयत्वं द्वितीयाभावाविशिष्टत्वं तदुपलक्षितत्वं वा, उभयथापि विशेषणमुपलक्षणं वा । द्वितीयाभावः प्रामाणिकश्चेत्, तदा तेन सद्वितीयत्वापत्तिः । अप्रामाणि-

कश्चेत्, तदा द्वितीयेन सद्वितीयत्वापत्तिः । न चाभावे द्वितीयेऽपि न भावाद्वै-
तान्तिः । अभाववददृश्यस्य धर्मादेर्गम्येवं प्रामाणिकत्वे बाधकाभावादिति चेन्न ।
प्राभाकरगीत्या द्वितीयाभावस्याधिकरणानतिरिक्तत्वेन प्रामाणिकत्वेऽपि तेन सद्वि-
तीयत्वाभावात् । न चैवमनुपलब्धे पार्थक्येन प्रमाणत्वोक्तिरयुक्ता । प्रमेयान-
तिरेकादिति वाच्यम् । अनिरिक्ताभाववादिमत एव तदुक्ते । अतिरिक्ताभावा-
नभ्युपगमोऽपि अभावत्वप्रकारकज्ञाने तत्प्रामाण्योपपत्तेश्च । न चानृतव्यावृत्तेरपि
ब्रह्मात्रतया भेदमत्त्वापत्तिः । दृष्टापत्तेः । अनृतनिरूपितत्वं परमनृतमिध्या-
न्त्वान्मिश्रया । भेदो ब्रह्माभिन्नतया सत्य एवेति । न च प्राभाकरमते प्रतियोगि-
मदधिकरणव्यावृत्त्यर्थं कैवल्यादिविशेषोऽवश्यमधिकरणे वक्तव्यः । तथा च स
एवाभावः । अन्यथा तेषामप्यनुपपत्तिर्भवेति वाच्यम् । यस्मिन् कदापि न प्रतियोगि-
सम्बन्धः, तस्मिन् स्वरूपरूपो भेद एव कैवल्यम् । यस्मिंश्च कदाचित् सोऽपि
तदा तस्मिन् प्रतियोगिमदधिकरणकालमिन्नकालावच्छिन्नमधिकरणमिति न कैवल्य-
स्याधिकरणानिरेकः । न वानुपपत्तिरिति । न चैव गृण्ण्यभेदवादिमते शौण्ड्या-
देरिव शक्यादेरपि भावरूपधर्मस्य ब्रह्माभेदोऽस्त्विति वाच्यम् । शक्यादिना
सहभेदग्राहकमानाभावात् । अस्तु वा द्वितीयाभावोपपत्तिसम्यक्त्वं अद्वितीय-
त्वम् । तस्य वा प्रामाणिकत्वेऽपि तत्प्रतियोगिनो द्वितीयस्य स्वप्नोपभुक्तनिर्ग-
णादावित् प्रामाणिकत्वानापत्तेः । एतेन द्वितीयाभावस्य प्रागभावादित्वे द्वितीय-
स्यानित्यत्वमात्रं स्यात् । न तु मिथ्यात्वम् । अत्यन्ताभावत्वे तृपलक्षणत्वानुपपत्तिः ।
सदातनत्वात् । श्रुतितात्पर्यविषयत्वादि कार्यनिवन्धित्वेन उपलक्षणत्वे अत्यन्ताभावा-
सिद्धिः । एवं च 'द्वैताभावस्तात्तकश्चेत् तेन स्यात् सद्वितीयता । अतात्त्विक-
श्चैद्वैतेन सद्वितीयत्वमापेत् ॥' इति पराम्मतम् । स्वरूपातिरेकतया तत्प्रमाया अ-
नुद्देश्यत्वात् तद्वैयर्थ्यावान्तरतात्पर्येण यथाकथञ्चित् सम्भवात् । तात्त्विकत्वे ब्रह्मान-
तिरेकात् अतात्त्विकत्वे स्वप्ननिर्गमन्यायन्योक्तत्वात् । उपपादितश्चैतद्विस्तरेण प्रा-
गिति शिवम् । नन, ब्रह्मण एव यन्नित्यत्वमभिमनं, तत् किं सर्वकालसम्बन्धि-
त्व वा, कालावच्छेदराहित्य वा, धर्माप्रतियोगित्व वा, उभयावधिराहित्यं वा ।
नाद्यौ । अविद्यायां कालं चानिर्व्याप्ते । अविद्यायाम्मर्वाकालोपादानत्वेन तत्स-
म्बन्धनियमादिदानमिव नान्यदेत्येवरूपतदवच्छेदरहितत्वाच्च । न तृतीयः । ध्वं-
सेऽनिर्व्याप्ते । न च ध्वमोऽपि ध्वमप्रतियोगी । प्रतियोग्यनुमज्जनं तु प्राग-
भावनिवृत्तिरूपस्य यदस्य निवृत्तावपि प्रागभावानुमज्जनवशुक्तमिति वाच्यम् ।
एवं सति मोक्षेऽप्यात्मान्यस्य कस्य चिद्ध्वंसस्य वक्तव्यतया लाघवार्थमाद्यध्वंम-

नित्यताया एव युक्तत्वात् । न च ध्वंसस्य नित्यत्वेऽपि भावेण ब्रह्मैव नित्य-
मिति वाच्यम् । निष्प्रतियोगिकत्वेन भावस्य ध्वंसोदरपि नित्यत्वावश्यभावात् ।
न चतुर्थः । एवं परिभाषायामपि ब्रह्मण एव नित्यत्वमित्येतत्फलस्य मुक्तावन्या-
भावस्याभिद्धिरिति चेन्न । चतुर्थपक्षस्य क्षोदमहत्वात् । न चान्त्यावधिर्गहितस्य
ब्रह्मान्यस्य मुक्तावपत्तं न भिद्भिनि वाच्यम् । विशेषणान्तर्गम्यैवामिद्धे । अत
एव 'काले कालापरिच्छिन्ने धौम चाध्वंसयोगिनि । नित्ये सति कथं नित्यं ब्रह्म-
वेति मतं तव ॥' इति निरस्तम् । कालस्याप्याविद्यकत्वेनान्त्यावधिमत्त्वात् ध्वंसस्या
ध्वंसप्रतियोगित्वेऽपि आद्यावधिमत्त्वाच्च । न च तावता सतिर्नित्यत्वम् । तात्त्वि-
कस्य द्वितीयस्यैवमप्यभावात् । न चैवमताविकत्वे ध्वंसनिवृत्तिः । इष्टत्वात् ।
न च प्रतियोग्युन्मज्जनम् । तादृशं संतोषलसितस्वरूपस्यैवामिर्गितत्वात् प्रागभासस्य
प्रतियोगिध्वंसादाविव । नन, कथं दृश्यस्य ब्रह्मण साक्षाद्द्रष्टृत्वरूप भा-
सित्वम् । 'साक्षाद्द्रष्टृ मिश्राया' मित्यनुशामनादिति चेत्, अविद्यावत्कार्यान्यतर
प्रतिकलितचेतनस्यैव साक्षित्वात् । तथा च दृश्यस्यापि उपाधिना द्रष्टृत्वम् ।
न च उपाधेरपि साध्यधीनमिद्धकप्रार्थनिकाविद्याकार्यत्वेन चक्रकाद्यापत्तिः । उ-
त्पत्तिज्ञमिप्रतिबन्धस्याभावादविद्यातदुपाधिकद्रष्टृत्वयोरुभयोरप्यनुशामित्वात् । नन,
साक्षा जीवकोटिर्वा, ब्रह्मकोटिर्वा, उभयानुगत चिन्मात्र वा । नाद्यः । जीवो
बुद्ध्युपाधिकोऽणुरिति पक्षे इदमभावच्छिन्नान्निर्देशस्य शक्तिरूपस्य साक्षिवेश्य
त्वायोगाच्चक्रकाद्यापातात् । अज्ञानोपाधिकस्मर्वगत इति पक्षेऽप्यज्ञानस्यापि साध्य-
धीनमिद्धकत्वेनान्योन्याश्रयान् । न द्वितीयः । ब्रह्मण एव साक्षिवेश्यदुःखा-
दिधीः, न जीवस्येति धेपगत्यापातात् । अन्यथा अनवच्छिन्नज्ञानन्दधीरपि जीवस्ये-
ति स्यात् । ब्रह्मचेतनस्य यद्वादिप्रकाशकर्मिनि मते अज्ञानाभिमतद्वारा तस्य जीव-
चेतन्याभेदाभिव्यञ्जकान् कर्णवृत्तिवत्तादृशवृत्त्यभावाच्च । न तृतीयः । ईश्वरेणेव चि-
न्मात्रेणापि संसारिदृ-
गस्य तद्वत्त्वेन ग्रहणेऽपि यद्वागो मुक्तस्य चिन्मात्रस्य दुःखा-
द्युल्लेखरूपोपलब्धापातात् । मुक्तमैत्र प्राप्तमैत्रायाजानाभेर्मेत्रीयतयेव जाग्रच्चैत्रीयदुःखादे-
रपि चैत्रीयतया मुक्तमैत्रं प्रति प्रतीतिप्रसङ्गेण मैत्रेणैतावन्त कालं इत्येव नावेदिपमिति प-
रामशीयोगादिति चेन्न । शुद्धब्रह्मातिरिक्तस्य बुद्ध्युपाधिकजीवातिरिक्तस्य सा-
क्षिणोऽङ्गीकृतत्वेन तत्पक्षोक्तशेषाभावात् । तथा चाविद्यावृत्तिर्वाफिदिन चेतन्य
साक्षी । मुक्तावप्यविद्यावृत्तिर्म्यकार्म्य प्रागुक्ते । न चान्योन्याश्रयः । प्रागेव निगमा-
त् । शुद्धस्य साक्षित्वाभावेन मुक्तोपलब्धापाताभावात् । यत्तु मुक्तमैत्र चैत्रदुःखग्रहणाप-
त्त्या एतावन्तं कालं दुःखं नावेदिपमिति परामशीविरोध उक्तः । तच्च । साक्षिणस्मर्वजी-

वसाधारण्येऽपि तत्तज्जीवचैतन्याभेदेनाभिव्यक्तस्य तत्तदुःखादिभासकतया अति-
प्रमङ्गाभावात् । यच्च सुखादेस्त्वानन्तरभाव्यविद्यावृत्तिप्रतिफलितचिद्वेद्यत्वे ज्ञातै-
कमत्वायोग इति, तन्न । मानसत्ववादिमतेऽप्यस्य समानत्वात् । न हि तन्मते
ज्ञातैकस्थितिकत्वानिरिक्तं ज्ञातैकमत्त्वमस्ति । दुःखादिसमयोत्पन्नवृत्त्यापि ज्ञातै-
कमत्वोपपत्तेश्च । तस्मात् ज्ञानानन्दैकरूपमद्वितीयं नित्यं साक्षि च ब्रह्मेति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतमिहो ब्रह्मणो ज्ञानत्वानन्दत्वाद्वितीयत्वनित्यत्वसाक्षित्वोपपत्तिः ॥

ननु, निर्विशेष चेत्, ब्रह्म कथं नदेव निमित्तमुपादानमिति अभिन्नानि-
तोपादानकत्वं जगत । विकारवत्कारणस्यैवोपादानत्वात् ब्रह्मणो अविकारत्वात् ।
अन्यथा 'निर्विकारो ह्यङ्गुष्ठः' इत्यादिश्रुतिविरोधापत्तिरिति चेन्न । परिणामि-
तयोपादानत्वाभावेऽपि विवर्ताधिष्ठानतयोपादानत्वसम्भवात् । विवर्ताधिष्ठानत्वं च
विवर्तकारणाज्ञानविषयत्वमेव । तदुक्तं वार्तिककृद्भिः—'अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य
यदुपादानकारणम् । अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥' इति । न चो-
पादानलक्षणाभावः । आत्मनिष्ठकार्यजनिहेतुत्वस्यैव उपादानलक्षणत्वात्तस्य च प-
रिणाम्यपरिणाम्युभयसाधारणत्वात् । ननु, ब्रह्मैवोपादानमज्ञानमपि । आद्ये स-
त्योपादानत्वे सत्यत्वापत्त्या अज्ञानोपादानकत्वकल्पनविरोधः । द्वितीये सूत्रद्वय-
स्य रज्जुं प्रतीव ब्रह्माज्ञानयोर्ममप्राधान्येन वा उपादानत्वम् । निर्विकारश्रु-
तिस्तु केवलब्रह्मपरेति विवक्षितम्, उत मायाशक्तिमद्ब्रह्म उपादानम् । निर्विकारश्रुति-
स्तु तदनुपरक्तब्रह्मविषयेति विवक्षितम्, उत मायाद्वारा ब्रह्म कारणम् अंशुरिव
तन्तुद्वारा पटं प्रति । निर्विकारश्रुतिस्तु अद्वारकविकारनिषेधिकेति विवक्षितम् ।
नाद्यः । उभयोर्ममतयैव विकारित्वेन ब्रह्मणो विशिष्य निर्विकारत्वोक्त्ययोगा-
त् सितासितमूत्रारब्धपटे सितामितत्ववज्जगति पारमार्थिकत्वा निर्वचनीयत्वयोरा-
पातात् । ब्रह्मस्वभावस्य पारमार्थिकत्वस्य उपादेयधीमात्रस्थत्वे अविद्यास्वभाव-
स्यानिर्वाच्यत्वस्यापि धीमात्रस्यत्वापातात् । तन्मात्रोपादानकत्वस्य तत्तत्सत्त्वप्र-
योजकत्वे अनिर्वाच्यत्वस्याप्यभावप्रसङ्गात् तन्मात्रोपादानकत्वाभावात् । द्वितीये
ब्रह्मणो मायारूपहेतुपरागमपेक्ष्य विकारित्वे मृदादिवत् परिणामित्वापत्तिः । वि-
शिष्टस्य ब्रह्मत्वे निर्विकारश्रुतिविरोधः । अब्रह्मत्वे ब्रह्मणः कारणत्वासिद्धिः ।
विशिष्टस्य मृदादिवद्धर्मिसममत्ताकरूपान्तरापात्तिरूपपरिणामाद्विवर्तमतहानिश्च । न
च विशिष्टापेक्षया परिणामत्वं शुद्धापेक्षया विवर्तत्वमिति वाच्यम् । शुद्धेऽपि
विवर्तार्थमारोपितविकारस्यावश्यकत्वेन निर्विकारश्रुतेस्तत्परत्वाभावप्रसङ्गात् । तस्या
विशेष्ये तात्त्विकविकाराभावपरत्वे विशिष्टे विकारोक्त्ययोगः । तत्त्वतो निर्विकारे

आरोपितविकाराविरोधात् । न तृतीयः । अंशोस्तन्तुं प्रतीव ब्रह्मणो मायां प्र-
त्युपादानत्वाभावादिति चेन्न । उभयापरिणामित्वेन तयोः कारणत्वाङ्गीकारात् ।
न च तत्पक्षोक्तदोषावकाशः । उभयोः परिणामितया कारणत्वानङ्गीकारात् ।
किं त्वज्ञानस्यैव । अत एवासाधारण्येन निर्विकारत्वमपि । न ह्यविद्यासाहित्येऽपि
ब्रह्म परिणामते । किं तु विवर्तते इति । न चाविद्यापरिणामत्वेऽपि सत्यत्वापत्तिः ।
परिणाम्युपादानसमसत्ताकत्वरूपस्य सत्यत्वस्य परिणामत्वनिर्वाहकत्वात् ब्रह्म-
समसत्ताकत्वाभावेन तदपेक्षया परिणामत्वाभावात् स्वसमानसत्ताकविकाराहेतुतया
निर्विकारत्वोपपत्तेश्च । न च सत्योपादानत्वे सत्यत्वापत्तिः । परिणाम्युपादानधर्मा-
णामेव मृत्वसुवर्णत्वादीनां कार्ये अवश्यदर्शनात् सत्योपादानत्वेऽप्यसत्यत्वोपपत्तेः ।
न च सत्यासत्यभूमानुगतधर्मत्वस्यैव सत्यासत्यानुगतोपादानत्वस्यैकस्याभाव इति
वाच्यम् । स्वनिष्ठकार्यजनिहेतुत्वस्योक्तत्वात् । न हि सत्यासत्यत्ववैधर्म्यं साध-
र्म्यविरोधि । अन्यथा किञ्चिद्वैधर्म्यस्यैव साधर्म्यविरोधित्वे साधर्म्यकथोच्छेदाप-
त्तिः । अनाभासविषयसंस्कारजन्यज्ञानविषयत्वादेर्गभामानाभाममावागमस्य दृष्टा-
न्तेऽपि सत्त्वाच्च । नन्वविद्योपादानत्वकल्पना न युक्ता । ब्रह्मण एव रूप्याका-
शाद्युपादानत्वमभवात् अविद्यान्वयव्यतिरेकस्य निमित्ततामात्रेणान्यथासिद्धेरिति
चेन्न । घटकुण्डलादेः परिणाम्यपेक्षादर्शनेन गगनादावप्यविद्यायाः परिणाम्युपा-
दानत्वस्यावश्यकत्वात् । न चामत्यस्य रूप्यादेर्मत्यरूपापत्तिमत्परिणाम्यपेक्षा ना-
स्तीति न सर्वत्रोपादेये तदपेक्षानियम इति वाच्यम् । स्वविषयकाज्ञानानपेक्षस्य त-
द्भावे इत्येव सत्यरूपापत्तिपदेन विवक्षितत्वात् । न हि ब्रह्माज्ञानस्य रूप्यादिभा-
वापत्तौ स्वविषयकाज्ञानं व्यवधायकमस्ति । किं च विकारित्वेनाप्यविद्याया उ-
पादानत्वकल्पनम् । न च ब्रह्मण एवातान्विकविकारमभवात् न तत्कल्पनमिति वा-
च्यम् । तद्विषयकाज्ञानपरिणामत्वव्यतिरेकेण विकारे अतत्त्विकत्वानिर्वाहात् ।
किं च कार्यपक्षेतिम्यमानसत्ताकोपादानत्वेनाप्यविद्योपादानत्वम् । समानसत्ताकत्वं
च रूप्यस्थले मत्त्वद्वैविध्येन वा ब्रह्मज्ञानतत्त्वाभ्यन्तररूपप्रतिभाभिकत्वमादाय बोध-
यते । तस्माद्रूप्यतत्तादान्म्ययोगविद्यापरिणामत्वमेव । एतेन इदं रूप्यमिति प्रतीते
रूप्यतत्तादान्म्ययोगविद्याविकारत्वेऽपि इदमो रूप्यरूपापत्तिरूपो विकारः कथम् ।
इदं रूप्यरूपमापन्नमिति अप्रतीते आरोपितम्यागेष विना अयोगादिति निरस्तम् ।
रूप्याकारपरिणताज्ञानाधिष्ठानचैतन्यावच्छेदकमात्रतया इदमो रूप्यापत्तिरनङ्गी-
कारात् । यत्तु किमिदमुपादानत्वं रूप्यान्तरापत्तिप्रतीतिं प्रति विषयत्वं वा
रूपान्तराभेदधाविषयत्वं वा, कार्यभेदधाविषयत्वं वा, । नाद्यः । अस्मि

हे । 'शुक्ती रूप्यपावमापन्ना । ब्रह्माकाशभावमापन्न'मित्यप्रतीतेः । न ।
 नीय' । तत्त्वपदार्थयोः क्षीरनीरयोर्मण्डगोत्वयोश्चोपादानोपादेयतापत्तेः ।
 तृतीयः । सदृशे मन्निहिते निमित्तेऽपि कार्याभेदभ्रमसम्भवेनातिव्याप्तेरिति, तद-
 क्तोपालम्भनतया अपास्तम् । यदपि भ्रमाधिष्ठानत्वेन ब्रह्मणो नोपादानत्वम्
 अतीनामतोर्गनुपादानयोरपि भ्रमाधिष्ठानत्वदर्शनात् । भ्रमाधिष्ठानेऽपि शुक्त्या-
 नुपादानत्वाव्यवहाराच्चेति, तत्र । चैतन्यमैवाधिष्ठानत्वेनातीतादेरनधिष्ठानत्वा-
 किं च न हि व्यवहाराभावमात्रेण वस्तुव्यतिरेकः । वृक्षादिषु पृथिवीति व्यवह-
 राभावेऽपि पृथिवीत्वमत्त्वान् । यत्तु मायोपादानमीश्वरो निमित्तं शुद्धं ब्रह्म
 अधिष्ठानमिति पक्षे अभिन्ननिमित्तोपादानत्वाभावेन त्वन्मते तदर्थस्य प्रकृत्यधि-
 रणादेरनुपपत्तिरिति । तत्र । एकमैवाविद्योपहितत्वेनोपादानत्वस्याविद्यापरिणा-
 च्छाकृत्याद्याश्रयत्वेन निमित्तत्वस्यापि सम्भवात् ॥

॥ इति अद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो जगदुपादानत्वोपपत्तिः ॥

नन्वेवं कुलालादिवदुपादानगोचरप्रयत्नादिमत्त्वं कर्तृत्वमुक्तं स्यात् । त-
 कार्यस्य कल्पितत्वे न घटेन । कुलालादेरकल्पितं प्रत्येव कर्तृत्वदर्शनात् कलि-
 तं च रूप्यादिकं प्रति भ्रान्तम्यान्यस्य वा कर्तृत्वाददर्शनाच्चेति चेन्न । कुलाल-
 कार्यभटादावप्यकल्पितत्वस्यामप्रतिपत्तेः । रूप्यादेरप्यकर्तृकत्वासिद्धेश्च । तत्रा-
 साक्षिण एव कर्तृत्वात् । न ह्यदर्शनमात्रेण कर्त्रपलापः । त्वन्मतेऽपि सर्वज्ञ-
 कर्तुरभिध्यापत्तेः । एतेनाधिष्ठानत्व न कर्तृत्वम् । एव सत्यतिरिक्तोपादानत्वाभा-
 वेन कर्तृत्वंपादानत्वयोस्सामानाधिकरण्योक्त्ययोगात् । नापि भ्रान्तवदध्यामद्र-
 पृत्वम् । भ्रान्तस्य प्रेक्षापूर्वकमारोपितकर्तृत्वस्याभावात् । नापि मायाविवद्धा-
 मोहकत्वमेव कर्तृत्वम् । व्यामोहनीयजीवादर्शने व्यामोहकत्वाभावात् तददर्श-
 भ्रान्त्यापत्तेः व्यामोहकत्वस्याप्यारोपितत्वेनान्योन्याश्रयाच्च 'नामरूपे व्याकरवा-
 णीनिश्रुत्यनुपपत्तेश्च । न हि मायाभी जगादादकं करवाणीति मङ्गल्य करोति
 किं तु दर्शयानीति मङ्गल्य दर्शयति । पक्षत्रयेऽपि जन्मादिमूत्रेऽर्थलब्धसार्व-
 श्यादिस्फुरणार्थं 'शास्त्रयानित्वा'दिति मूत्रमिति यत् परमतं, तद्भङ्गः स्यात्
 भ्रमाधिष्ठानत्वादिना मायैवाभावात् । नाप्युपादानगोचरप्रयत्नादिमत्त्वम् । कल्पित-
 प्रति तदयोगात् । तस्मात् 'अधिष्ठाने नया भ्रान्ते भ्रामके च न कर्तृता । लौ-
 किकी कृतिमत्ता तु न दृष्टा कल्पित प्रती'ति निरस्तम् । अभिमतचतुर्थपक्षस्य
 समर्थितत्वात् । यत्तुक्तं तृतीयपक्षे व्यामुञ्चजीवद्रष्टृत्वे भ्रान्तत्वाप-
 त्तिरिति, तद्वृषणमेव । भ्रान्तिज्ञम्याभ्रान्तत्वात् । यदपि मायाविनस्मङ्क-

रूपपूर्वकर्तृत्वादर्थनेन व्याकरवाणीति श्रुत्यनुपपत्तिरिति, तत्र । तादृशसङ्कल्पा-
दर्शनस्य मायाविन्यसंप्रतिपत्तेः । यदप्युक्तं जन्मादिसूत्रार्थसिद्धसार्वभौमस्फोरकं 'शा-
स्त्रयोनित्वा'दिति सूत्रमिति परमतमङ्गस्यादिति तत्र । मायाविवेऽपि सृक्ष्य-
माणमायिकविश्वाकारमायासत्त्वांशपरिणामाधारतया सार्वभौमत्वात् । तस्मात् ब्र-
ह्मणो निमित्तत्वमुपादानत्वं च ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो जगन्निमित्तत्वोपपत्तिः ॥

'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इति 'जनिकर्तुं प्रकृति'गिति सूत्रप्र-
कृत्यर्थविहितपञ्चमीश्रुत्या 'यत् प्रयन्त्यभिमंविशन्ती'ति स्थितिलयाधारत्वलिङ्गा-
च्चोपादानत्वसिद्धिः । 'तदैक्षत व्याकरवाणी'ति ईक्षणाद्याधारतया कर्तृत्वसि-
द्धिश्च । अथ वृत्तौ 'पुत्रात् प्रमोदो जायत' इत्यादावनुपादानेऽपि पञ्चमीदर्श-
नात् प्रकृतिपदं हेतुमात्रपरमित्युक्तम् । न्यासेऽपि इदमेवाश्रित्य 'अमति प्रकृ-
तिग्रहणे उपादानस्थैवापादानसंज्ञा स्यात् । प्रत्यामत्ते । नेतरस्य । प्रकृति-
ग्रहणात् कारणमात्रस्य भवतीति प्रकृतिपदमनुपादानेऽपि अपादानसंज्ञामिच्छार्थ-
मित्युक्तम् । महाभाष्येऽपि 'अयमपि योगदशस्थो बभूवुः । गोलोमाजलोमाविलोमभ्यो-
दूर्वा जायन्ते । अपक्रामन्ति ताम्नेभ्यः' इत्यादिना लोमादीनां दूर्वादीन् प्रत्यव-
धित्वात् 'ध्रुवमपायेऽपादान'मित्यनेनैवापादानसंज्ञामिद्धे । इदं सूत्रमनारम्भणीयमिति
सूत्रं प्रत्याख्यातम् । कैयटेऽपि अपक्रमणावधित्वे लोपादिषु कार्यस्य प्रतीतिर्न
सम्भवतीति आशङ्क्य विलासिष्क्रामतो दर्विभोगस्य भोगिनः अवच्छिन्नतया
तत्रोपलब्धिवत् कार्यस्यापि दूर्वादेस्तत्रोपलब्धिवत्त्वविवेकतः तत्रोपपादितम् ।
ततश्च मतद्वयेऽपि 'जनिकर्तुं प्रकृति'गित्यनेन उपादान एव पञ्चमीति नियमो
न सिध्यतीति चेन्नैवम् । 'पशुना यजेते'त्यादि पशुशब्दस्य पशुमात्रवाचकत्वे-
ऽपि 'छागस्य वपाया' इति वाक्यशेषानुसारेण पशुविशेषपरत्वात् तत्रापि कार-
णमात्रार्थत्वेऽपि उपादानपरत्वोपपत्तेः । अवधिपञ्चमीपदे 'शृङ्गाच्छ' इत्यादि
शृङ्गादिपदस्य नियामकाभावात् निमित्तपरत्वेऽपि प्रकृतेः नियामकमत्वेन नि-
मित्तपरत्वाभावात् । अत एव 'आत्मन आकाशमम्भत'इत्यादावपि प्रकृतिपञ्चमी ।
'सच्च त्यच्चाभव'दिति वाक्यशेषेण 'मोऽकामयेते'त्येतच्छास्त्रान्तर्गमित्वायेन च
प्रतीतिमामानाधिकरणस्य नियामकत्वात् । न च 'म तपोऽनयत'म तपस्तप्या ।
इदं सर्वममृजत । तस्मद्वा । तदेवानुप्राविशत् । तदनुप्रविश्य । सच्च त्यच्चाभव'दित्यादि-
श्रुत्या सदादिभवनस्य जगत्सृष्टितदनुप्रवेशानन्तरमावित्वेन जगत्सृष्टित्वानुपपत्तौ
परमेश्वरस्य सत्त्वादिगुणाभिप्रेत्यक्तिपरत्वेन ब्रह्मोपादानत्वेनास्य प्रामाण्यम् । अ-

हे । 'शुक्ती रूप्यभावमापन्ना । ब्रह्माकाशभावमापन्न'मित्यप्रतीतेः । न द्वितीयः । तत्त्वपदार्थयोः क्षीरनीरयोर्मुण्डगोत्वयोश्चोपादानोपादेयतापत्तेः । न तृतीयः । सदृशे सन्निहिते निमित्तेऽपि कार्यभेदभ्रमसम्भवेनातिव्याप्तेरिति, तदनुक्तोपात्मनयया अपास्तम् । यदपि भ्रमाधिष्ठानत्वेन ब्रह्मणो नोपादानत्वम् । अतीताप्तोऽनुपादानयोरपि भ्रमाधिष्ठानत्वदर्शनात् । भ्रमाधिष्ठानेऽपि शुक्त्यादावुपादानत्वाव्यवहागच्चेति, तन्न । चैतन्यस्यैवाधिष्ठानत्वेनातीतादेरनधिष्ठानत्वात् । किं च न हि व्यवहागभावमात्रेण वस्तुव्यतिरेकः । वृक्षादिषु पृथिवीति व्यवहारमात्रेऽपि पृथिवीत्वमत्त्वात् । यत्तु मायोपादानमीश्वरो निमित्तं शुद्धं ब्रह्माधिष्ठानमिति पक्षे अभिन्ननिमित्तोपादानत्वाभावेन त्वन्मते तदर्थस्य प्रकृत्यधिकरणादेरनुपपत्तिरिति । तन्न । एकस्यैवाविद्योपहितत्वेनोपादानत्वस्याविद्यापरिणामेच्छाकृत्याद्याश्रयत्वेन निमित्तत्वस्यापि सम्भवात् ॥

॥ इति अद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो जगदुपादानत्वोपपत्तिः ॥

नन्वेवं कुलालादिवदुपादानगोचरप्रयत्नादिमत्त्वं कर्तृत्वमुक्तं स्यात् । तच्च कार्यस्य कल्पितत्वे न घटेन । कुलालादेरकल्पितं प्रत्येव कर्तृत्वदर्शनात् कल्पितं च रूप्यादिकं प्रति भ्रान्तमन्यस्य वा कर्तृत्वाददर्शनाच्चेति चेन्न । कुलालकार्यभेदादावप्यकल्पितत्वस्यामप्रतिपत्तेः रूप्यादेरप्यकर्तृत्वासिद्धेश्च । तत्रापि साक्षिण एव कर्तृत्वात् । न ह्यदर्शनमात्रेण कर्त्रपलापः । त्वन्मतेऽपि सर्वज्ञकर्तुरसिद्ध्यापत्तेः ! एतेनाधिष्ठानत्व न कर्तृत्वम् । एवं सत्यतिरिक्तोपादानत्वाभावेन कर्तृत्वोपादानत्वयोस्सामानाधिकरण्याकृत्ययोगात् । नापि भ्रान्तवदध्यासद्रष्टृत्वम् । भ्रान्तस्य प्रेक्षापूर्वकमारोपितकर्तृत्वस्याभावात् । नापि मायाविवद्यामोहकत्वमेव कर्तृत्वम् । व्यामोहनीयजीवादशने व्यामोहकत्वाभावात् तददर्शने भ्रान्त्यापत्तेः व्यामोहकत्वस्याप्यारोपितत्वेनान्योन्याश्रयाच्च 'नामरूपे व्याकरवाणीनिश्चयानुपपत्तेः । न हि मायावी जगादादिकं करवाणीति सङ्कल्प्य करोति । किं तु दर्शयानोति सङ्कल्प्य दर्शयति । पक्षत्रयेऽपि जन्मादिमूत्रेऽर्थलब्धसर्वश्यादिस्फुरणार्थं 'शास्त्रयानित्वा'दिति सूत्रमिति यत् परमतं, तद्ब्रह्मः स्यात् । भ्रमाधिष्ठानत्वादिना नार्विश्यालभात् । नाप्युपादानगोचरप्रयत्नादिमत्त्वम् । कल्पितं प्रति तदयोगात् । तस्मात् 'अधिष्ठाने तथा भ्रान्ते भ्रामके च न कर्तृता । लौकिकी कृतिमत्ता तु न दृष्टा कल्पितं प्रती'ति निरस्तम् । अभिमतचतुर्थपक्षस्य समर्थितत्वात् । यत्तुक्तं तृतीयपक्षे व्यामुग्धजीवद्रष्टृत्वे भ्रान्तत्वापत्तिरिति, तद्वृणमेव । भ्रान्तिज्ञस्याभ्रान्तत्वात् । यदपि मायाविनस्मङ्क-

रूपपूर्वककर्तृत्वादर्शनेन व्याकरवाणीति श्रुत्यनुपपत्तिरिति, तन्न । तादृशसङ्कल्पा-
दर्शनस्य मायाविन्यसंप्रतिपत्तेः । यदप्युक्तं जन्मादिसूत्रार्थसिद्धिसार्वश्यस्फोरकं 'शा-
स्त्रयोनित्वा'दिति सूत्रमिति परमतमङ्गस्स्यादिति तन्न । मायावित्वेऽपि सृक्ष्य-
माणमायिकविश्वाकारमायासत्त्वांशपरिणामाधारतया सार्वश्यलाभात् । तस्मात् ब्र-
ह्मणो निमित्तत्वमुपादानत्वं च ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो जगन्निमित्तत्वोपपत्तिः ॥

'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इति 'जनिकर्तु' प्रकृति'रिति सूत्रप्र-
कृत्यर्थविहितपञ्चमीश्रुत्या 'यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ती'ति स्थितिलयाधारत्वाल्लङ्घा-
च्चोपादानत्वसिद्धिः । 'तदैक्षत व्याकरवाणी'ति ईक्षणाद्याधारतया कर्तृत्वसि-
द्धिश्च । अथ वृत्तौ 'पुत्रात् प्रमोदां जायत' इत्यादावनुपादानेऽपि पञ्चमीदर्श-
नात् प्रकृतिपदं हेतुमात्रपरमित्युक्तम् । न्यामेऽपि इदमेवाश्रित्य 'असति प्रकृ-
तिग्रहणे उपादानस्यैवापादानसंज्ञा स्यात् । प्रत्यासत्तेः । नेतरमस्य । प्रकृति-
ग्रहणात् कारणमात्रमस्य भवतीति प्रकृतिपदमनुपादानेऽपि अपादानसंज्ञासिद्ध्यर्थ-
मित्युक्तम् । महाभाग्येऽपि 'अयमपि योगश्शक्त्यो वक्तव्यम् । गोलेमाजलेमाविलोमभ्यो-
र्द्वौ जायन्ते । अपक्रामन्ति ताम्नेभ्य' इत्यादिना लोमादानां दर्वादीन् प्रत्यव-
धित्वात् 'ध्रुवमपायेऽपादान'मित्यनेनैवापादानसंज्ञासिद्धिः । इदं सूत्रमनारम्भणीयमिति
सूत्रं प्रत्याख्यातम् । कैयटेऽपि अपक्रमणावधित्वे लोमादिषु कार्यस्य प्रतीतिर्न
सम्भवतीति आशङ्क्य विलान्निष्क्रमतो दर्वाभोगस्य भोगिनः अवच्छिन्नतया
तत्रोपलब्धिवत् कार्यस्यापि दर्वादेस्तत्रोपलब्धिरित्यवधित्वेनैव तत्रोपपादितम् ।
ततश्च मतद्वयेऽपि 'जनिकर्तु' प्रकृति'रित्यनेन उपादान एव पञ्चमीति नियमो
न सिध्यतीति चेन्मैवम् । 'पशुना यजेते'त्यादां पशुशब्दस्य पशुमात्रवाचकत्वे-
ऽपि 'छागस्य वपाया' इति वाक्यशेषानुसारेण पशुविशेषपरत्ववदत्रापि कार-
णमात्रार्थत्वेऽपि उपादानपरत्वापत्तेः । अवधिपञ्चमीपत्तेः 'शृङ्गाच्छर' इत्यादां
शृङ्गादिपदस्य नियामकाभावात् निमित्तपरत्वेऽपि प्रकृतेः नियामकमत्वेन नि-
मित्तपरत्वाभावात् । अत एव 'आत्मन आकाशस्मभूत'इत्यादावपि प्रकृतिपञ्चमी ।
'सच्च त्यच्चाभव'दिति वाक्यशेषेण 'मोऽकामयते'त्येतच्छास्त्रान्तरम्वित्वावयवेन च
प्रतीतिसामानाधिकरण्यस्य नियामकत्वात् । न च 'म तपोऽनप्यन । म तपमपत्वा ।
इदं सर्वममृजत । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविशत् । तदनुप्रविश्य । मच्च त्यच्चाभव'दित्यादि-
श्रुत्या सदादिभवनस्य जगत्सृष्टितदनुप्रवेशानन्तरमावित्वेन जगत्सृष्टित्वानुपपत्तौ
परमेश्वरस्य सत्त्वादिगुणाभिव्यक्तिपरत्वेन द्रव्योपादानत्वेनास्य प्रामाण्यम् । अ-

न्यथा कथमभवदित्युक्तं स्यात् । न हि शुक्तिरूप्यमभवदित्युच्यत इति वाच्यम् । सदादिमवनस्यैव जगत्सृष्टिरूपतया तदानन्तर्याभावात् । तदनुप्रविश्येत्यस्य मुखं व्यादायेतिवदुपपत्तेः । न चेदं सर्वमसृजतेत्यनेन पौनरुक्त्यम् । निमित्तत्वमात्र-
 भ्रान्तिव्युदासपरत्वात् । यच्च शुक्तिरूप्यमभवदित्यनुभवाददर्शनमुक्तं, तच्छुक्तेर-
 नुपादानत्वप्रयुक्तमिति तददर्शनस्थानुदाहरणत्वात् । न च मूर्तामूर्तप्रपञ्चस्य सत्त्यत्प-
 दाभ्यामेवोक्तत्वेन निरुक्तादिपदवैयर्थ्यमित्याशङ्क्यम् । सङ्ग्रहविवरणरूपतयोपपत्तेः ।
 ननु, 'सोऽकामयत बहु स्या'मिति वाक्यं न सृज्यसाहचर्यमाह । येन तत्सामाना-
 धिकरण्यमीश्वरस्य प्रतीयते । किं तु परमेश्वरस्य 'अजायमानो बहुधा विजायते
 यदेकमव्यक्त'मित्यादिश्रुतिसिद्धतत्तदनन्तपदार्थप्रेरकानन्तरूपैर्बहुभावसङ्कल्पमाह । न
 च स्वस्यानन्तरूपैर्बहुभावं सङ्कल्प्य 'इदं सर्वमसृजते'ति जगत्सर्जनानुपपत्तिः ।
 नियामकरूपैर्बहुभावस्य नियम्यसापेक्षत्वात् । नियम्यं सर्वं सृष्ट्वा नियामकरूपैः
 प्रवेशोक्त्युपपत्तेः । अन्यथा स्यामिति सत्त्वोक्तिर्न स्यात् । सृष्टेः प्रागन्तःकर-
 णाभावेन तद्विशिष्टाहमर्थाभावेन उत्तमपुरुषानुपपत्तिश्च स्यादिति चेन्न ।
 स्यामित्यनेन सुखी स्यामित्यादिवत् भाविसत्त्वोक्तौ तदनुपपत्त्यसम्भवात् । अन्यथा
 सङ्कल्पविषयत्वानुपपत्तेः मिद्धे इच्छाविरहात् । इदमेव च बहुपदस्य सृज्यपरत्वे
 विनिगमकम् । नियामकरूपाणां च तत्रापि मते ईश्वराभिन्नतया मिद्धत्वात् । तथा
 च इच्छाया नियम्य एव त्वन्मतेऽपि पर्थवसानात् । तथा चेच्छायास्तंजःप्रभृति-
 विषयत्वेन बहु स्यामिति सङ्कल्प्य तेजःप्रभृतिसर्जनं गुरुस्यामिति सङ्कल्प्य
 शिष्यसम्पादनादिवदिनि निरस्तम् । यच्चोक्तमुत्तमपुरुषानुपपत्तिरिति तन्न । तादृशा-
 विद्यापरिणामाविशिष्टे अहमिति प्रयोगसम्भवेन उत्तमपुरुषोपपत्तेः । एवमेव
 'तदैक्षत बहु स्या'मित्याद्यत्र मानं बोध्यम् । ननु, च यत्तेजःप्रभृति सृज्यं, तदात्म-
 ना हि त्वया बहुभावो वाच्यः । तेषां तु तेजआदीनामीक्षितृत्वस्वप्नृत्वदेवतात्मत्व
 श्रवणात्तानि चेतनानि । न च चेतनं प्रत्युपादानं नामेति चेत्सत्यम् । सृज्याना-
 मीक्षितृत्वाद्यसम्भवेन ईक्षणादिकर्तृप्रतिपादकतेजआदिपदैस्तेजआद्यवाच्छिन्न आत्मा
 बोध्यते । पूर्वपूर्वकार्यावाच्छिन्नस्य तस्यैवोत्तरोत्तरकार्यनिमित्तत्वात् । तथा चावच्छे-
 दके तेजआदौ न चैतन्यनिबन्धनदोषावकाशः । 'अमद्वा इदमग्र आसीत् । ततो
 वै सृजयायत । तदात्मानं स्वयमकुरुते'त्याद्यप्युक्तार्थे प्रमाणम् । न चात्मनः
 करणे अकुरुतेति सत्त्वोक्त्यनुपपत्तिः । अकाशाद्यात्मना क्रियमाणत्वेऽपि स्व-
 रूपेण सत्त्वोपपत्तेः । एतदर्थमेवात्मानमाकाशाद्यात्मना अकुरुतेत्यश्रूयमाणोऽप्यर्थः
 कल्प्यते । एवं तदात्मानं सृजाम्यह'मित्यादिस्मृतिषु धर्मस्थापकशरीराद्यात्मनेति

व्याख्येयम् । न च 'तेनैवै सदज्ञायते'ति तच्छब्दोपात्तब्रह्मणः प्रपञ्चोत्पत्तेः प्राक् सिद्धत्वात्तदात्मानमिति व्यर्थमिति वाच्यम् । निमित्तत्वे पूर्ववाक्येन लब्धेऽपि उपादानत्वबोधनेनास्यापि सफलत्वात् । ननु, यदुक्तं ब्रह्मण्येव मष्टिलयश्रवणात् ब्रह्मोपादानमिति तत्र । उर्णनाभौ तन्तुनिमित्ते तन्तुलयस्य दर्शनात् । तत्र हि यथा पुत्रं प्रति पितृदेहशतोरुपादानत्वेऽपि न पिता तदुपादानम् । किं तु निमित्तभात्रं, तथा उर्णनाभिधातोस्तदुपादानत्वेऽपि तस्य निमित्तत्वमेव । ब्रह्मणोऽपि उर्णनाभिदेव संहर्तृत्वस्य यथोर्णनाभिरित्यादिना श्रवणाच्चेति चेन्न । यद्यप्यूर्णनाभेर्न तन्तुपादानत्वम् । तस्मिन्नेऽपि तन्तुपलम्भात् । किं तु भुक्ताहारस्यैव । तथापि तत्र न तन्तोर्लयः । किं तु बहिष्ठस्यन्त प्रवेशमात्रम् । अत एव 'यथोर्णनाभिस्मृत्यने गृह्णते चे'त्युक्तम् । न च ब्रह्मणस्तन्त्यायेन संहर्तृत्वोक्त्या तद्वदेव तदभित्वेति वाच्यम् । 'तज्जगानि'त्यादिना तत्र लयश्रवणात् निर्गोभावमात्रे च तस्य निदर्शितत्वात् सर्वसाम्यस्य दृष्टान्तत्वाप्रयोजकत्वात् । 'तदुतयोनि'मिति योनिश्रुत्या चोपादानत्वम् । न च 'योनिष्टं दन्त्रमर्दे'त्यादौ निमित्तेऽपि योनिशब्दप्रयोगात् न तेनोपादानतामिद्धिः । 'मय्यस्तु शब्दस्वर्गा'दिति न्यायेन कदाचिदन्यत्र कथञ्चिन्नमित्ते प्रयोगेऽपि आत्मगमकमग्यार्थत्यागस्य प्रकृते अयोगात् । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानश्रुतिरूपुपादानत्वे मानम् । यथा च न सादृश्यप्राधान्याभ्यामुपपत्तिस्तयोक्तम् प्राक् । 'सर्वं स्वात्म्यं ब्रह्म' इति सामानाधिकरण्यश्रुतिरपि तत्र मानम् । न च 'सर्वं समाप्नोति तेनोऽपि सर्वं' इति स्मृत्यान्यथाव्याख्यातत्वाच्च तत्र मानेति वाच्यम् । अधिष्ठानतया सर्वव्यापित्वस्य सर्वशब्दप्रयोगनिमित्तत्वात् । अन्यथा आकाशेऽपि सर्वप्रयोगापत्तेः । अनुपादानत्वे प्रकृत्यतिकर्णविरोधापत्तेश्च उपादानत्वम् । श्रुत्यनुगृहीतानुमानमप्यत्र विवरणोक्तपञ्चवमेयम् । तथा हि 'महाभूतानि मद्भूतप्रकृतिकानि । सत्स्वभावानुक्तत्वे मति विविधविकारत्वात् । मृदन्मृदवदादिवर्दि'ति । न च विवर्तमते उपादानत्वानुपपत्तिः सत्प्रधानप्रकृतिकत्वेनापान्तिगता वा । आशयेव तदुपादानत्वस्य स्थापितत्वात् । प्रकृतैर्मत्त्वाभावस्य प्रमाधितत्वेनार्थान्तरगन्तव्यताशाच्च । न च 'खण्डो गौर्गुण्डो गौ रिति गोत्वानुक्तखण्डादौ व्याभिचारः । नदनुरक्तत्वे सति तद्विकारत्वादित्यत्र तात्पर्यात् । मदनुरिक्तगोत्वाद्यनभ्युपगमाच्च । अत एव 'सन् घट' इतिवद्वेदानाममन् घटः अमन्शृङ्गमित्यादिप्रतीत्यनुसारेण घटनृशृङ्गादेर्मदुपादानत्वापत्तिरिति निरस्तम् । नापि ब्रह्म न द्रव्योपादानम् । चेत्तत्सा चैत्रवत् । जगन्नानन्दप्रकृतिकम् । सत्स्वभावानुक्तत्वात् । सत्स्वभावानुक्त

न तत्प्रकृतिक यथा घटस्वभावानुरक्तं पटादि न घटोपादानकमित्यादिना सत्प्र-
तिपक्षत्वम् । व्याप्तिपक्षधर्मतयोपातप्रतीत्या साम्येऽपि श्रुत्यनुग्रहेण स्थापनाया
बलवत्त्वात् । द्वितीयानुमाने कपालस्वभावानुरक्ते घटे व्यभिचारः । 'कपालं घट'
इत्यप्रतीतिः । न च मृत्वेन तदनुरक्तत्वमस्तीति वाच्यम् । सत्त्वेनात्राप्यनुरक्तत्वस्य
समानत्वात् । एवं च जगदभिन्ननिमित्तोपादानकम् । प्रेक्षापूर्वकजनितकार्यत्वात्सुख-
दुःखादिवदित्यभिन्ननिमित्तोपादानं ब्रह्म सिध्यति । न च व्यर्थविशेषणत्वम् ।
प्रेक्षापूर्वकत्वात् कार्यत्वादिति हेतुद्वये तात्पर्यात् । न च त्वन्मते दुःखादीना-
मन्तःकरणोपादानकत्वेन साध्यवैकल्यमिति वाच्यम् । अस्मन्मते अन्तःकरणस्य
परिणाम्युपादानत्वेऽपि अन्तःकरणरूपेण परिणताज्ञानाधारतया विवर्तोपादान-
त्वम्यानपायात् । कार्यत्वादिति हेतौ सर्वकार्यनिमित्तकालघटसंयोगस्य उभयवा-
दिसंप्रतिपन्नस्य दृष्टान्तस्य लाभाच्च । न च जगदुपादानं न कर्तुं । द्रव्योपादा-
दानत्वात् । मृद्वत् । जगत्कर्ता वा न द्रव्योपादानम् । कर्तृत्वात् । कुलालादिव-
दित्यादिना सत्प्रतिपक्षत्वम् । श्रुतिविरोधेन हीनबलत्वात् । आद्येऽनुमाने जडत्वस्य
द्वितीयानुमाने सर्वानन्तर्यामित्वस्य चोपाधित्वात् । बाधोन्नीततया पक्षतरत्वेऽपि
दोषत्वात् । तस्माज्जगदुपादानं ब्रह्म कर्तुं चेति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतमिद्वौ ब्रह्मणो जगदभिन्ननिमित्तोपादानत्वे प्रमाणोपपत्तिः ॥

ननु, परिणममानाविद्याधिष्ठानत्वेनोपादानत्वं वाच्यम् । अधिष्ठानत्वं तु
नोवेद्यस्य । तद्वेदनार्थं प्रमाणोपेक्षायामन्योन्याश्रयात् । न च स्वप्रकाशतदपेक्षमे-
वाधिष्ठानमिति वाच्यम् । स्वप्रकाशताया वक्तुमशक्यत्वात् । तथा हि—किमिदं
स्वप्रकाशत्वं, वृत्त्यव्याप्यत्वं वा, फलव्याप्यत्वं वा, अवेद्यत्वं सत्यपरोक्षव्यवहारवि-
षयत्वं वा, तद्योग्यत्वं वा, तद्योग्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वं वा । नाद्यः । ब्रह्मणो-
ऽप्यावरणभङ्गाय चरमवृत्तिव्याप्यत्वात् । न द्वितीयः । अनीतादौ नित्यातीन्द्रिये
चानिव्याप्तेः । न तृतीयः । सुषुप्त्यादौ व्यवहाराभावेनाव्याप्तेः । न चतुर्थः ।
योग्यत्वरूपधर्मस्य मोक्षकाले अभावेन तदा ब्रह्मण्यव्याप्तेः । नापि पञ्चमः ।
अनधिकरणत्वस्यापि धर्मत्वेन मोक्षदशायां तस्याप्यभावेनाव्याप्तेः । अत एव न
तादृगनधिकरणत्वोपलक्षितमपि तत् । तस्यापि धर्मत्वेन मुक्तावभावादिति चेन्न ।
पञ्चमपक्षस्यैव क्षोदसहत्वात् । न च मोक्षे अव्याप्तिः । अनधिकरणत्वस्य स्वरू-
पतया तदापि सत्त्वात् । न च स्वरूपत्वे लक्षणत्वानुपपत्तिः । त्वन्नये ब्रह्माभि-
न्नानन्दादौ गुणत्वव्यवहारवत् स्वरूपभूतेऽप्यनधिकरणत्वे लक्षणत्वव्यवहारात् ।
न च त्वन्मते योग्यत्वमपि ब्रह्मणि मिथ्येति तदत्यन्ताभावोऽपि वाच्यः । तथा

च कथं तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वमिति वाच्यम् । योग्यत्वविरोध्यत्यन्ताभावस्य विवक्षितत्वात् । स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावस्य मिथ्यात्वप्रयोजकस्य स्वाश्रयनिष्ठत्वेनैवाविरोधित्वात् । यद्वा व्यावहारिकात्यन्ताभावो विवक्षितः । ब्रह्मणि च योग्यतात्यन्ताभावस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेन तात्त्विकत्वात् । नाप्यवेद्यत्वानिरुक्तिः । फलाव्याप्यत्वस्यैव तत्त्वात् । आवरणभङ्गे चित एव फलत्वात् । न चैव धर्मादेरपि वृत्तिवेद्यतया फलविषयत्वाभावात् रूप्यसुखादेरपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यतया विशिष्टलक्षणस्यातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । घटादौ फलव्याप्यत्वस्य समर्थितत्वाद्वृत्त्यसुखादौ साक्षिभास्यतयापरोक्षव्यवहारेऽपि प्रमाणजन्यापरोक्षवृत्तिविषयत्वाभावात् । तथा च फलव्याप्यत्वसमानाधिकरणतद्वत्त्वस्य पर्यवसिततया सकलदोषनिरासात् । न च ब्रह्मणोऽपि वृत्तिप्रतिबिम्बितचिद्रूपफलभास्यत्वेनासम्भवः । तस्य फलरूपत्वेन तद्विषयत्वाभावात् । न च चित्सुखाचार्यैः तत्त्वभावस्यापि स्फुरणस्य तद्विषयत्वमित्युक्तेरसम्भवः । तस्याचार्यवचनसमस्तप्रयुक्तव्यवहारविषयतया तद्विषयत्वोपचारनिबन्धनत्वात् । अयमत्र निष्कर्षः । वृत्तिप्रतिबिम्बितचिज्जन्यातिशययोगित्वं वृत्त्या तत्प्रतिफलितचिता वा अभिव्यक्ताधिष्ठानचिद्रूपयत्वं वा फलव्याप्यत्वम् । चिज्जन्यातिशयश्च नावरणभङ्गः । नाऽपि व्यवहारो विवक्षितः । किं तु भग्नावरणचित्सम्बन्धः ! स च घटादावस्ति । नात्मनि । सम्बन्धस्य भेदगर्भत्वात् । एवमुक्तचिद्विषयत्वमपि भेदघटितं घटादावस्ति । नात्मनीति स्थितं प्रतिकर्मव्यवस्थायाम् । नाप्यपरोक्षव्यवहारो दुर्लभः । अपरोक्ष इति शब्दप्रयोगस्यैव विवक्षितत्वात् । न चालौकिकप्रत्यक्षविषयधर्माधर्मादौ नादृशव्यवहारयोगितया अतिव्याप्तिः । योगजधर्मातिरिक्तालौकिकप्रत्ययस्फुरणरङ्गाकारात् । तस्यापि स्वयोग्यव्यवहारेणैव सामर्थ्यापादकत्वात् । न तु धर्मादौ । तदुक्तं 'यत्राप्यतिशयो दृष्ट' इत्यादि । एतेन कश्चायमपरोक्षव्यवहारो नाम अपरोक्षज्ञानजन्यो वा, अपरोक्षवस्तुविषयो वा, अपरोक्ष इत्याकारो वा । नात्र । धर्मादावप्यपरोक्षयोगिज्ञानानुव्यवसायव्याप्तिज्ञानजन्यव्यवहारमत्त्वेनातिव्याप्तेः । न द्वितीयः । वस्तुन आपरोक्ष्यं अपरोक्षज्ञानविषयत्वं चेत्, आत्मनोऽपि घटादिवत् वेद्यत्वापातात् । अपरोक्षव्यवहारविषयत्वं चेत् वस्तुव्यवहारयोगापरोक्ष्ये अन्योन्यसापेक्षतयान्योन्याश्रयात् । न तृतीयः । निराकारशृङ्खलब्रह्मविषयस्याखण्डार्थनिष्ठवेदान्तजन्यव्यवहारस्यापरोक्ष इत्याकारायोगादिति निरस्तम् । व्यवहारपदेनाभिधानस्य विवक्षितत्वेन चरमवृत्तेस्तदनाकारत्वेऽपि क्षत्यभावात् । न चानुपलब्धिगम्यतया अवेद्ये अपरोक्ष इति लोकव्यवहारमत्त्वेनाभावो अतिव्याप्तिः ।

प्रामाणिकव्यवहारम्ब विवक्षितत्वात् ! नन्वपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं न तावत्सर्वान्
 प्रति । चैत्रज्ञाने मैत्रस्य तदभावात् । नापि ज्ञानं प्रति । तस्याव्यवहर्तृत्वात् ।
 नापि ज्ञानाश्रयं प्रति । ज्ञानस्य चितोऽनाश्रितत्वादिति चेन्न । प्रमातारं यं क-
 श्चिन् प्रत्येवापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं विवक्षितम् । प्रमाता चाहमर्थ एव सर्वसम्भ-
 तः । यत्तुक्तं चैत्रस्य ज्ञाने मैत्रस्याव्यवहार इति, तस्य चैत्रज्ञाननिमित्तको मैत्र-
 स्याव्यवहार इति वार्थः । चैत्रज्ञानविषयको मैत्रस्याव्यवहार इति वार्थः ।
 आद्ये । चैत्रज्ञानेन मैत्रस्याव्यवहारेऽपि स्वज्ञानेनैव घटे ब्रह्मणि चापरोक्षव्य-
 वहारसम्भवेन व्यर्थविशेषणत्वासम्भवयोरभावात् । द्वितीये चैत्रज्ञाने तादृग्यव-
 हाराभावेऽपि क्षत्यभावात् । अम्माकमपि हि चित्तिरेव स्वप्रकाशा । न तु चै-
 त्रज्ञानमेव व्यापदयमानवृत्त्युपहितचिदपि । वृत्तेरस्वप्रकाशत्वात् । एवं च स-
 र्वप्रमानृन् प्रति तादृग्यवहारविषयतायोग्यत्वमपि सङ्गच्छत एव । नन्वेद्यत्वे
 सत्यपरोक्षव्यवहारविषयत्वं तद्योग्यत्वं च व्याहतम् । तदपरोक्षव्यवहारे तद्विष-
 यकस्फुरणस्य हेतुत्वादिति चेन्न । अन्यत्र तद्विषयस्य तद्व्यवहारजनकत्वेऽपि
 स्फुरणस्य स्वाविषयस्य स्वस्मिन्व्यवहारजनकत्वम् । स्वभावभेदात् । न च घ-
 टादावपि तथैवाम्बु । तेषामस्फुरणरूपत्वेन तद्विषयत्वं विना नियामकान्तराभा-
 वात् तार्किककल्पितभ्यानुव्यमायम्यापि घटज्ञानज्ञानत्वापेक्षया लघुना घटज्ञान-
 त्वेनैव घटज्ञानव्यवहारहेतुत्वकल्पनाच्च । नन्वनवस्थाभिः स्फुरणान्तरानङ्गीका-
 रात् स्वस्यैव स्वाविषयत्वमम्बु । अन्यत्र क्लृप्तस्य तद्विषयत्वस्य नियामकस्य
 त्यक्तुमयुक्तत्वात् । अन्यथा प्रमेयत्वस्य स्ववृत्तित्वं विनैव सत्न एव प्रमेयमिति
 व्यवहारजनकत्वोपपत्त्या केवलान्वयित्वमङ्गप्रसङ्ग इति चेन्न । अनवस्थया स्फु-
 रणान्तरत्यागवदभेदे भेदनिवृत्तस्य विषयविषयभावस्याप्ययुक्तनया त्यागोपपत्तेः ।
 प्रमेयत्वादौ केवलान्वयित्वमङ्गस्येष्टत्वात् । न चैवं गतिरपि ग्राम इव स्वस्मिन्नपि
 स्वकार्यं करोत्विति वाच्यम् । भेदाविशेषात्तन्तुरिव मृदपि पटं करोत्वित्यस्या-
 प्यापत्तेः । स्वाभावभेदेन परिहारश्च सर्वत्र समानः । यद्वा चिद्विषयस्वरूपत्व-
 मेव स्वप्रकाशत्वम् । चिदन्यस्य सर्वस्य चिद्विषयत्वात्तुच्छस्य निस्वरूपत्वेन
 नातिव्याप्तिशङ्का । नाप्यसम्भवः । स्वात्मनि वृत्तिविरोधेन छिदाया अच्छेद्य-
 त्ववन् स्वस्य स्ववेद्यत्वायोगात् । न चैवं मिथ्यात्वानुमिनेरपि अस्वविषयत्वाप-
 त्तिरिति वाच्यम् । स्वपरसाधारणम्यैकस्य विषयतानियामकस्य तत्र सत्त्वेन वि-
 शेषात् । अत एव छिदादौ परगुणयोगो न स्वपरसाधारण इति स्वस्मिन्वृत्ति-
 विरोधः, तथा प्रकृतेऽपि । न च तर्हि छिदाकार्यस्य छिदायामिव चिज्जन्य

व्यवहारस्य चित्यनापत्तिरिति वाच्यम् । फलदर्शनस्यैव छिदापेक्षया स्वभावभेद-
नियामकत्वात् । यद्वा स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदनपेक्षत्वं स्वावच्छिन्नसंविदन-
पेक्षत्वं वा, स्वप्रकाशत्वम् । न च स्ववेद्यत्वे प्युपपत्त्या स्वाभिमतप्रकाशत्वानु-
पपत्तिः । स्ववेद्यत्वस्य बाधितत्वेन तदादायोपपत्त्यसम्भवात् । ननु, स्वप्राशस्त्य-
धर्मस्य तात्त्विकत्वे अद्वैतव्याघातः । अतात्त्विकत्वे अस्वप्रकाशत्वस्यैव तात्त्विक-
कत्वापत्त्या तत्साधकानुमानादोर्बाध इति चेन्न । स्वरूपत्वस्योक्तत्वात् । न च
परेषामिदमिष्टम् । वेद्यत्वविशेषिस्वरूपस्य परैरनङ्गीकारान् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ स्वप्रकाशत्वलक्षणोपपत्तिः ॥

न च प्रमाणाभावः । अनुभूतिवहेतोर्व्यतिरेकिण एव प्रामाण्यत्वात् । न-
न्वत्र साध्याप्रसिद्धिः । न च वेद्यत्वं किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि । धर्मत्वा-
दित्यनुमानेन सामान्यतः प्रसिद्धिरिति वाच्यम् । अवेद्यत्वप्रसिद्धावपि विशिष्ट-
साध्याप्रसिद्धेः तदवस्थत्वात् । न चानुभूतिवत्त्वेनापि तावदेव साध्यम् । वेद्य-
त्वस्य वृत्तिव्याप्यत्वरूपत्वं तदभावस्य चरमवृत्तिव्याप्यानुभूतौ बाधात् । फल-
व्याप्यत्वरूपत्वे तु तदभावस्य मम घटादौ तव धर्मादौ शुक्तिरूप्यादौ च पक्ष-
भिन्ने प्रसिद्धत्वेनासाधारणानेकान्तिकतापत्तेः । अस्वप्रकाशत्वरूपत्वे प्रतियोग्य-
प्रसिद्ध्या अप्रसिद्धिरेव । किञ्चात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं कुतश्चिद्व्यावर्तते चेत्तत्रैव
व्यभिचारः । न चेदत्र व्यभिचार इति चेन्न । चिद्विषयस्वरूपत्वरूपं स्वप्र-
काशत्वमनुभूतिवत्त्वेन यदा साध्यते, तदा वेद्यत्वं चिद्विषयत्वमेव चिदन्यमात्रवृ-
त्ति पक्षः । अत्यन्ताभावप्रतियोगिस्वरूपत्वं साध्यम् । यथा च वृत्तिप्रतिफलित-
चिद्विषयता घटादौ । न ब्रह्मणि । तथापपादितमिति नामाधारण्यबाधौ । ना-
प्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि व्यभिचारः । अत्यन्ताभा-
वप्रतियोगित्वस्य मिथ्यात्वेनात्यन्ताभावप्रतियोगिन्येव अत्यन्ताभावप्रतियोगितया
यन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं, तस्य केवलान्वयित्वाभावात् । न चेवं ब्रह्मणि चि-
द्विषयत्वेऽपि तदत्यन्ताभावोपपत्त्यर्थान्तरं, घटादावप्येव साध्यमत्वेनासाधारण्यं
चेति वाच्यम् । चिद्विषयत्वविशेष्यत्यन्ताभावप्रतियोगिरूपत्वस्य साध्यत्वान्नाथी-
न्तरासाधारण्ये । घटादौ नयाम्महान्मिथ्या अविशेषात् ब्रह्मणि विशेषात् ।
न च तर्हि विरोधित्वांशमादाय पुनः प्रसिद्धिः । वेद्यत्व विरोध्यत्यन्ताभावप्रति-
योगि । अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वात् । घटवदिति प्रसिद्धिमसम्भवात् । यदा तु
अवेद्यत्वे मति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपं स्वप्रकाशत्वं पूर्वानुमाने साध्यं, त-
दा फलव्याप्यत्वरूपं वेद्यत्वं पक्षः । अपरोक्षव्यवहारयोग्यकिञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभा-

वप्रतियोगित्वं साध्यम् । तथा चापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वसमानाधिकरणावेद्यत्वस्य सामान्यतः प्रमिद्धा नाप्रसिद्धविशेषणत्वासाधारण्ये । अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीत्यादिविकल्पनिबन्धनदोषः परिहृत एव । एतेन अयं घटः एतद्घटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यः । पदार्थत्वादित्यादि-महाविद्यापि साध्यप्रसिद्धिः । न च वेद्यत्वानिरुक्तिः । चिदवि-पयत्वमात्रस्य स्वप्रकाशरूपत्वे चिद्विषयत्वस्यैव वेद्यत्वरूपता । प्रथमप-क्षे तु फलव्याप्यत्वमेव वेद्यत्वम् । न च तर्ह्यतीन्द्रियान्यत्वेनार्थान्तरं सिद्धसाध-नं वा । अपरोक्षव्यवहारविषयत्वसमानाधिकरणस्यैव विवक्षितत्वात् । न चायं घटः एतद्घटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यत्वानधिकरणम् । पदार्थत्वादिति प्रकरणसमता । श्रुत्यादिरूपानुकूलतर्कसद्भावेन स्थापनाया अधिकबलत्वात् प्रति-पक्षनिबन्धनमाप्त्यसन्देहेऽपि सशयरूपसाध्यप्रसिद्धेरनिवारणाच्च । नाप्यसिद्धिः । अनुभूतित्वज्ञानेः कल्पितव्यक्तिभेदमादाय शुद्धेऽपि सत्त्वात् । न च जातेर्धर्मि-समसत्ताकभेदव्यक्तिसापेक्षत्वनियमः । जात्यन्यूनसत्ताकभेदव्यक्तिसापेक्षतयैवाति-प्रसङ्गनिरासे धर्मिसमसत्ताकभेदव्यक्तिसापेक्षत्वस्य गौरवकरत्वात् समत्वस्यान्यू-नाननिरिक्तार्थकत्वात् । न चानुभाव्याभावे अनुभूतित्वायोगः । कदाचिदनुभा-व्यमत्त्वेनैव तदुपपत्तेः । अन्यथा आसीदित्यादिवाक्यजन्यज्ञानस्याननुभूतित्वापत्तेः । न चानुभूतित्वं विपक्षादव्यावृत्तम् । अनुभूतिशब्दवाच्यानात्मनि सत्त्वादिति वा-च्यम् । अनात्मनि अनुभूतिशब्दवाच्यत्वस्यैवाभावात् वृत्तौ ज्ञानपदस्येवानुभूति-पदस्य गौणत्वात् । अत एव परोक्षानुभवस्य पक्षत्वे बाधः । अपरोक्षस्य पक्षत्वे तत्र व्यभिचार इति निरस्तम् । चित्त्वरूपानुभूतित्वस्य विवक्षितत्वात् । न चा-प्रयोजकत्वम् । श्रुत्यनुग्रहमत्त्वात् । न चापरोक्षानुभवमप्यपरोक्षतो जानामीत्या-त्मनो वेद्यत्वग्राहिणा प्रत्यक्षेण तदात्मानमेवावेदीति श्रुत्या च बाध इति वा-च्यम् । आद्यस्य साध्यनुभवस्य वृत्तिरूपगुणानुभवविषयत्वात् । न च 'जानामी' ति ज्ञप्तिविषयत्वमेवानुभूयत इति वाच्यम् । अहमर्थस्य ज्ञप्त्याश्रयत्वायोगेन ज्ञा-नपदस्य वृत्तौ गौणत्वात् । 'दुःखं जानामीत्यादावपि दुःखाद्याकाराविद्यावृत्तेरेव विवक्षितत्वाच्च । द्वितीयस्य चाहमर्थविषयत्वात्तदनात्मत्वस्योक्तत्वात् श्रुतेश्चोप-निषज्जन्यवृत्तिरूपवित्तिविषयत्वावगाहितया चिद्विषयत्वस्य फलव्याप्यत्वस्याविषयी-करणात् । नाप्यनुभूतिस्फुरणविषयः । अपरोक्षव्यवहारविषयत्वात् । घटवत् । चैत्रीयानुभूतिः चैत्रापरोक्षव्यवहारयोग्यापरोक्षज्ञप्तिविषयः । चैत्रापरोक्षव्यवहार-विषयत्वाद्घटवत् । चैत्रीयानुभूतिश्चैत्रापरोक्षव्यवहारयोग्यापरोक्षज्ञप्त्यविषयो नाव-

विष्ठे । चैत्रं प्रत्यप्रकाशमानत्वरहितत्वात् चैत्रेच्छावदिति सत्प्रतिपक्षत्वम् । स्फुरणप्रयुक्तव्यवहारशालित्वरूपस्य विषयत्वस्य मयाप्यङ्गीकारेण सिद्धसाधनात्तदन्यस्य स्वमिन्वृत्तिविरोधेन बाधात जडत्वम्योपाधित्वाच्च परवेद्यत्वे अनवस्थानात् स्ववेद्यत्वस्य विरुद्धत्वात् । ननु, स्वस्मिन् स्ववेद्यत्व कथं विरुद्धम् । न तावत्स्वजन-केन्द्रियासन्निकृष्टत्वात् स्वागनकत्वाद्वा । नित्यचिद्विषयत्वस्य तद्वय विनैव घटादौ सत्त्वात् । नापि विषयविषयिभावमम्बन्धस्य द्विष्टत्वात् । अनीतारोपितात्यन्तामता ज्ञानदर्शनेन तस्य उभयानिष्ठत्वात् । नापि क्रियात्वकर्मत्वयोर्विरोधात् । कृत्यादिविशेषस्य कार्यत्वाददर्शनात् । नापि विषयिणो विषयत्वे कर्तुः कर्मतापातात् । मिथ्यात्वानुमित्यादेर्विषयिण्या एव विषयत्वदर्शनात् । मामहं जानामीत्यनुभूतदर्शनेन च 'तदात्मानमेवावेदि'ति श्रुत्या च कर्तुः कर्मत्वाविरोधात् । एवं च परममेतत्क्रियाफलशालित्वं न कर्मत्वम् । किं तु क्रियाविषयत्वादिकम् । तच्चाभेदेऽप्युपपाद्यमिति चेत्, मैवम् । विषयविर्पायभावस्य मबन्धत्वेन भेदनियततया स्वस्मिन् स्ववेद्यत्वस्य विरुद्धत्वात् । न ह्युक्तातीतादिस्थले भेदो नास्ति । अत एव कृतिः कृत्यन्तरं प्रति इच्छा इच्छान्तरं प्रति व्यवहृतिः व्यवहृत्यन्तरं प्रति अभिप्राः अभिधान्तरं प्रत्येव विषयः । न तु स्वात्मानं प्रतीति न स्वविषयत्वे । किञ्चिदुदाहरणमस्ति । ननु, गत्यादौ गत्यन्तगतिविषयत्वेऽपि वस्तुना विविच्यन्तभावत्वान् कृत्यादौ कृत्यन्तरादिविषयत्वत्वात् अनुभूतगति स्वविषय उभयम् । अन्यथा स्वस्मिन् व्यवहारजनकत्वमपि न स्यात् । व्याप्तिज्ञानानुमित्यादेर्महत्विषयत्वे सर्वोपसंहारवती व्याप्तिरनुभूतिमिश्रान्य च न स्यादिति चेन्न । व्यवहारोपपादनाय स्वविषयत्वस्य भावकल्पनापेक्षया स्वाविषयत्वेऽपि स्वव्यवहारजनकत्ववभावाभावे कल्पयताम् । लाघवाच्चावर्तते तदुपपत्तेः । व्याप्त्यनुमित्यादेस्तु अवच्छेदकेक्यल्लभात्तयात्वमित्युक्तत्वाच्च । एवं च क्रियाकर्मत्वावरोधादपि न स्वस्मिन् स्ववेद्यत्वम् । मिथ्यात्वानुमितेश्च न स्वकर्मत्वा । परात्म्याकर्मत्वात् । यत्तत्क कर्तुमेव कर्मत्वं, तदयुक्तम् । उदाहृतमिथ्यात्वानुमित्यादेरकर्मत्वात् । मानहं जानामीत्यादौ माक्षिणं कर्तृत्वादहमस्य कर्मत्वात् तदात्मानमित्यादौ चाहमस्य कर्तृत्वाच्चित्तं कर्म । अभेदेन दृयादर्शनात् । अत एव न भेदव्यतिक्तकर्मलक्षणपरित्यागः । क्रियाविषयत्वं तु न कर्मत्वम् । अमनादिक्रियाया अपि आचारादिविषयत्वेन मकर्मकत्वापत्तेः । अथावेद्यत्वेऽवेद्यत्वमाधिकप्रमाणवेद्यत्वावेद्यत्वाभ्या व्याघातः वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यायोगः, ब्रह्मविचारविधिर्वेद्यस्य, ब्रह्मज्ञाननिवृत्त्ययोगः इत्यादिप्रतिकूलतर्कपराहर्तिर्गति चेन्न ।

चिदविषयत्वं फलाव्याप्यत्वं वा अवेद्यत्वम् । तस्य तत्साधकप्रमाणजन्यवृत्तिवेद्यत्वेन व्याहृत्यभावात् । वृत्तिविषयत्वमात्रेणैव वेदान्तप्रामाण्यविचारविध्यज्ञाननिवृत्तीनां सम्भवाच्च । एतेनाज्ञाननिवर्तकत्वमात्रेण वेदान्तप्रामाण्ये आत्मनोऽसिद्धिप्रसङ्ग इति निरस्तम् । आत्मनस्त्वतस्मिद्धत्वात् । ननु स्वत इत्यस्य स्वेनैवेत्यर्थे स्वविषयकत्वापत्तिः । प्रमाणं विनेत्यर्थे उपायान्तरस्यानुपन्यासेनासिद्ध्यापत्तिः । अन्यथा नृशृङ्गादेरपि सिद्ध्यापात इति चेन्न । मानानपेक्षसिद्धिरेव स्वतस्सिद्धिशब्दार्थत्वात् । न च नृशृङ्गादावेवं प्रसङ्गः । तदसत्त्वव्यावृत्तिफलकप्रमाणाभावात् । प्रकृते च वृत्तिविषयतामात्रेण तत्सत्त्वात् सिद्धिरूपात्मनि सिद्ध इति व्यवहारस्य सिद्धिप्रयुक्तव्यवहारविषयतया गौणत्वात् । न चैवं मुक्तौ वेद्याभावे वित्तित्वानुपपत्तिः । अनुभूतिन्यायस्यात्रापि सुलभत्वात् । न च स्वाविषयत्वे स्वविषयकसंशयनिवर्तकत्वायोगः । स्वमहिम्नैव स्वधर्मिणि व्यवहारवत्संशयादिविरोधित्वोपपत्तेः । न चाननुगमः । तत्र विषयतायामिवाननुगतस्यैव नियामकत्वात्स्वकर्मत्वाभावेऽपि स्वनिर्वाहकतया स्वस्मिन्व्यवहाराद्युपपत्तेश्च । न च स्वनिर्वाहकपदेन निर्वहणक्रियाकर्तृत्वकर्मत्वावत्या विरोधः । स्वातिरिक्तनिर्वाहकानपेक्षत्वमात्रेण स्वनिर्वाहकत्वोपचारात् । 'म्यं दासास्तपस्विन' इत्यादौ स्वातिरिक्तदामाभावमात्रेण म्यदामन्वयपदेशवत् । न च स्वनिर्वाहकाध्ययनविधिदीपप्रभादौ स्वस्मिन् कार्यकरत्वेन स्वविषयत्वेन व्याप्तमित्यत्रापि तथेति वाच्यम् । अध्ययनविधावेकावच्छेदकमात्रेणात्माश्रयानवकाशादीपप्रभादौ स्वविषयत्वासिद्धेः । तदुक्तं गण्डने 'गाङ्कटादिभ्य इत्यत्र बहुव्रीहिः स्वाविषये कुटोऽपि स्वकार्यं करोति । तथेहापी'ति । न च उद्धूतावयवभेदस्समुदायः समासार्थ' इति कैयटोक्तरीत्या कुट्यटितस्समुदाय एव बहुव्रीहिविषयः । स च वैयाकरणानां मीमांसकानाञ्च शक्त्या अन्येषां लक्षणयेत्यन्यदेतत् । यथा 'चैत्रशालीया आनीयन्तामित्यत्र उपलक्षणस्यापि चैत्रस्य स्वशालाम्भस्य तच्छब्दविषयत्वं, तथा कुटस्यापि पुटादिवदन्यपदार्थभूतममुद्वान्तर्गतस्य बहुव्रीहिविषयत्वोपपत्तेः । तथा च दृष्टान्तासिद्धिरिति वाच्यम् । स्वाविषय इत्यस्य औत्सर्गिकविषयान्यपदार्थभिन्न इत्यर्थकत्वम् । तथा च स्वपदार्थसम्बन्धादन्यत्रैव स्वपदार्थेऽपि यथा तत्र फलं, तथा स्वसम्बन्धादन्यत्रैव स्वस्मिन्नपि चित्फलमित्यत्र दृष्टान्तपर्यवसानात् । स्वविषयव्यतिरेकेण समुदायप्रयोजकरूपेण विषयत्वेऽपि समुदायिनाप्रयोजकरूपेणाविषयत्वात् स्वाविषयत्वोक्तेर्वा । नन्वेतावता स्वस्मादन्यत्र व्यवहारजनने तद्विषयत्वं स्वस्मिन् स्वाभेद एवेति पर्यवसितोऽर्थः । स चायुक्तः । पक्षादन्यत्रैवायं

नियम इत्यस्य सर्वत्र सुवचत्वात् स्वाभेदे सत्यपि स्वविषय इव स्वस्मिन्विषयत्व-
व्यतिरेकेण द्वेष इच्छाविरोधित्वस्याज्ञाने स्वावारकत्वस्य स्मृत्यादिरूपे परोक्षज्ञा-
ने स्वव्यवहारजनकत्वस्य मैत्रचैतन्ये सुषुप्तौ चैत्रचैतन्येन पारमार्थिककाल्पानिकभे-
दयो राहित्येऽपि तद्व्यवहारजनकत्वस्यादर्शनाच्च । आत्मानं जानामीत्यात्माभि-
न्नज्ञाने स्वविषयत्वानुभवाच्चेति चेन्न । तर्हि द्वेषादौ स्वाभेदेऽपि स्वविषयत्वाददर्श-
नात् । प्रकृतेऽपि तथा च स्यात् । अथ व्यवहाररूपफलदर्शनात् प्रकृत
एव स्वाभेदस्यान्यत्रादृष्टमपि स्वविषयतानियामकत्वं कल्प्यत इति चेत्, तर्हि
स्वव्यवहाररूपफलदर्शनादत्रैव स्वाभेदस्य स्वकार्यजनकतानियामकत्वम् । न द्वेषादौ ।
तथा फलादर्शनादिनि समम्भमाधि । न चात्र गृहीततद्विषयत्वस्य तूष्णीं त्या-
गे सर्वत्रैव प्रसङ्ग इति वाच्यम् । तद्विषयत्वत्यागबीजस्य बाधकस्य प्रागेवोक्त-
त्वात् । सर्वत्र तस्याभावात् । यत्तुक्तं मैत्रचैतन्य इत्यादि, तन्न । तदैकविर-
हकाले मैत्रचैतन्य इत्यस्यैवाभावात् साक्षिचैतन्येन व्यवहारापादनस्येष्टत्वात् ।
यदि च संस्कारात्मनावस्थितान्तं करणं तदापि भेदकम् । तदा भेदस्यैव सत्त्वाच्च ।
यत्तुक्तमात्मानमित्यादि तदपि न । अहमर्थाश्रितवृत्तिरूपज्ञानविषयत्वस्यैव तत्रा-
नुभवात् । न च घटस्त्वप्रकाश । घटत्वादित्याभामसाम्यम् । प्रयोजकत्वपरि-
हारेण परित्यक्तत्वात् । घटं रङ्गणाभेदतद्विषयत्वयोरभावे व्यवहाराभावप्रसङ्गेन
साम्याभावाच्च । नन्वनुभूतिपदेन वृत्ते पक्षत्वे बाध तदन्यस्याश्रयासिद्धिरिति
चेन्न । वृत्तेर्जडतया अप्रकाशत्वे प्रकाशत्वे यत्र विश्राम्यति, तस्यैव पक्षत्वा-
त् प्रतिकर्मव्यवस्थायामेव वृत्त्यतिरिक्तानुभवस्य साधनाच्च । एवं च त्वदीयापरो-
क्षव्यवहारयोग्यत्वज्ञानं त्वदीयापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणम् ।
ज्ञानत्वान् मदीयज्ञानवत् । विवादपदानि ज्ञानानि घटज्ञानान्यत्वे सति वेद्यत्वा-
नधिकरणानि । ज्ञानत्वान् घटज्ञानवदित्यपि साधु । न च त्वज्ञानं त्वदपरोक्ष-
व्यवहारयोग्यत्वे सति अवेद्यत्वानधिकरणम् । ज्ञानत्वान् । मदीयज्ञानवत् । घ-
टज्ञानं पटज्ञानान्यत्वे सति चिद्विषयत्वानधिकरणम् । ज्ञानत्वान् । पटज्ञानव-
दिति च यथायोग्यं प्रकृणममतेति वाच्यम् । विपक्षे बाधकस्योक्तत्वेन स्था-
पनाया अधिकबलत्वात् ॥

॥ इत्यद्वैतमिद्धावनुभूतेः स्वप्रकाशत्वोपपत्तिः ॥

एवं च चिदभिन्नस्यात्मनोऽपि स्वप्रकाशत्वं चिद्रूपत्वात् साधनीयम् । यथा च
नात्मनि चिद्रूपत्वासिद्धिः, तथापपादितम् । उपपादयिष्यते च श्रुत्या । न च 'वि-
ज्ञाता प्रज्ञाते'ति श्रुतिविरोधः । वक्ष्यमाणानेकश्रुतिविरोधेन तस्याः वृत्तिरूपज्ञा-

नाश्रयत्वपरत्वात् । यत्तु विद्यासागरोक्तं 'विमतं ज्ञानं भिन्नाश्रयविषयकम् । ज्ञान-
त्वात् । ज्ञानान्तरवत् । विमतं न स्वाश्रयविषयकम् । गुणत्वात् । अग्न्यौष्ण्या-
दिवदि'ति स्वप्रकाशत्वसाधनं, तत् पररीत्या । अस्मन्मते स्वप्रकाशे ज्ञानत्वस्या-
त्मन्यभावात् तादृग्ज्ञाने गुणत्वाभावाच्च । 'मामहं जानामी'ति प्रत्यक्षस्य वृत्ति-
विषयतयोपपादितत्वेन विरोधाभावात् । न चाज्ञान इव स्वाश्रयविषयत्वोपपत्त्या
अप्रयोजकमिति वाच्यम् । वेद्यत्वे आत्मनो वेदनाभावादज्ञानदशायामात्मनि
संशयविपर्ययव्यतिरेकनिर्णयप्रसङ्गात् । न चात्मन्यहमनहं वेति कश्चित्सन्दिग्धे ।
अन्य एवेति वा विपर्यस्यति । नाहमिति व्यतिरेकं निर्णयतीत्यस्वप्रकाशत्वे चा-
धकसत्त्वात् । न च त्वन्मते सन्देहाद्यविषयस्याहमर्थस्यानात्मत्वात्तदन्यस्मिच्छब्दै-
कगम्यात्मनि सन्देहादिसत्त्वादप्रयोजकत्वं तदवस्थमेवेति वाच्यम् । अहमर्थस्य
चिदचिद्व्यतिरूपतया अहंत्वावच्छेदेनाचिदंशे सन्देहाद्यभाववत् चिदंशेऽपि
सन्देहाद्यभावात् । न च शब्दज्ञान-करणविषयनवृत्तौ व्यभिचारिज्ञानत्वमिति ।
तस्य स्फुरणार्थकत्वात् । न च द्वितीयहेतोस्तेनोरूपस्य घट इव स्वाश्रयेऽपि
तमोनिर्वाकतया तद्विषये व्यभिचारः । रूपस्य ज्ञानादिवत्स्वविषयत्वाभावात् ।
'अत्रायं पुरुषस्स्वयं ज्योति'रित्यादिश्रुतिरप्यत्र प्रमाणम् । तथाहि—'अस्तमित
आदित्ये याज्ञवल्क्ये'त्यादिना 'किं ज्योतिरेवायं पुरुष'इत्यन्तेन ज्ञानसाधनालो-
काद्यभावे जीवस्य कथं स्फुरणमित्युक्ते 'आत्मैवाम्यं ज्योतिः स्वयंज्योति'रित्या-
दिना स्वातिरिक्तानपेक्षतया स्वप्रकाशत्वमुक्तम् । न चात्मशब्दस्य परमात्मपरत्व-
म् । पूर्ववाक्ये आत्मनि नाडीसम्बन्धप्रतिपादनात् । उत्तरवाक्ये च 'कतम आ-
त्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ल्ह्यन्तर्ज्योति'रित्युत्तरवाक्यपर्यालोचनया मंदंश-
न्यायेन जीवपरत्वात् । न च द्युभ्वाद्यधिकरणन्यायेनात्मशब्दस्य तत्रैव मुख्य-
त्वम् । प्रधानाद्यनात्मनिराकरणार्थतया स्वशब्दादित्यात्मशब्दो हेतुत्वेनोक्तः ।
न तु मुख्यत्वाभिप्रायेण । जीवस्याप्रसक्तेः । मुख्यत्वस्योभयसाधारण्याच्च । अत
एवा'त्रायं पुरुषस्स्वयं'मित्युपसंख्यारस्य अस्येति पदानुपङ्गेन अयमीश्वरो जीवस्य
स्वयमेव ज्योतिर्ज्ञानहेतुरित्येवंपरत्वं निरस्तम् । उक्तन्यायेन उपक्रमविरोधात् ।
न च वाचैवायं ज्योतिषास्त' इति ज्योतिश्शब्दस्य वाचि ज्ञानसाधने प्रयोगाद-
त्रत्यज्योतिश्शब्दस्यापि ज्ञानसाधनपरत्वम् । न तु ज्ञानपरत्वमिति वाच्यम् । लौ-
किकज्योतिषि रूढस्य ज्योतिश्शब्दस्य वाचि ज्ञानसाधनत्वेन प्रवृत्तिवदत्रापि त-
मोविरोधित्वेन रूपेणाज्ञानविरोधिन्यपि प्रयोगसम्भवात् । न च स्वप्रकाशपरत्वे
दा स्वप्रकाशत्वेन श्रुतावत्रेत्यस्य वैयर्थ्यम् । जाग्रदवस्थायामादित्यादिज्योति-

स्सम्भवेन दुर्विवेकतयाभ्यामवस्थायां सुविवेकतया अत्रेति विशेषणमाफल्यात् । न चाभ्येति षष्ठ्या विषयत्वाभिधानम् । स्वयन्दासा इत्यादाविवानन्येद्यत्वपरत्वात् । न चामुख्यार्थत्वापत्तिः । मुख्यविषयाम्भवेनेष्टत्वात् । न च प्रदीपादौ स्वविषयत्वेन स्वप्रकाशत्वव्यवहारः । सजातीयप्रकाशाप्रकाश्यप्रकाशत्वस्यैव तत्रापि व्यवहारनिदानत्वात् । अत एव न घटादावप्रकाशो अतिप्रसङ्गः । विवरणानुमानानि च आत्मा स्वप्रकाशः स्वमत्तायां प्रकाशव्यतिरेकविधुरत्वात् प्रकाशाश्रयत्वात् प्रकाशकर्तृत्वात् । प्रदीपवत् । ननु, चावेद्यत्व चेत् साध्यं, तदा साध्यवैकल्यम् । सजातीयप्रकाशाप्रकाश्यत्व चेदर्थान्तरम् । घटादाविवान्प्रकाशत्वेऽप्युपपत्तेः । ज्ञानप्रभानुगतप्रकाशत्वमिच्छिश्च । ज्ञातृकमतिदृग्वादावाद्येहोर्ल्यभिचारः । द्वितीयतृतीययोस्तन्मत आत्मनः प्रकाशत्वेनाभिद्धिरिति चेत् । स्वप्रकाश्यत्वस्य चाविताया तदप्रकाश्यत्वेन पशस्य विशेषिततया वार्थान्तराभावात् । सजातीयप्रकाशाप्रकाश्यप्रकाशत्वमेव साध्यम् । एवं च न घटादिवद्व्यप्रकाशत्वेनोपपत्तिः । स्वाप्रकाश्यमजातीयप्रकाश्यत्वेनावेद्यत्वस्य लाभात् विजातीयस्याप्रकाशत्वात् । ज्ञानप्रभानुगतं च प्रकाशत्वमावरणाभिभावकत्वम् । तच्च ज्ञानस्य चित्तेनान्यत्र तेजोविशेषत्वादिनेत्यन्यदेतत् । आवरणत्वं चाज्ञानतममो अर्थव्यवहारप्रतिबन्धकत्वमनुगतमेव । तच्चाज्ञानस्य साक्षात् तमसो ज्ञानप्रतिबन्धद्वारेत्यन्यदेतत् । न च दुग्मे व्यभिचारः । तस्याव्यक्षणे प्रकाशव्यतिरेकमत्त्वात् प्रकाशत्वेन विशेषणाच्च । नापि द्वितीयतृतीययोगमिद्धिः । परगत्या तथोरुक्तेः । प्रतिबिम्बस्य विम्बातीनतया तदाश्रितत्वेन विम्बज्ञानहेतुत्वापपत्तेश्च । अत एवात्मा स्वानन्तरेत्यपत्तिकप्रकाशाश्रयो नाप्रकाशाश्रयत्वादादित्यवदित्यपि साधुः । न च मिद्धमावनम् । घटादिविषयकज्ञानस्य त्वयापि जन्यत्वस्वीकारात् । आनन्दबोधोक्तं च विवादाध्यामिता मवित स्वममानाश्रयस्त्वमानकालस्वगोचरज्ञानविग्रहप्रयुक्तव्यवहारविग्रहवती न भवति । मविवादनन्तरेत्यवहित्यमाणमविद्धत् । न च स्ववेद्यत्वेनोपपत्त्या मिद्धमावनम् । अस्य परवेद्यताङ्गीकर्तृविषयत्वात् स्वाविषयस्वरूपस्य विशेषणमहिम्ना तवानभिमतपर्यवसानात् । अव्यक्तत्वं तु ब्रह्मणः श्रुतिमिद्धमेव । न च साकल्यनावेद्यत्वपरा । मद्धोने कारणाभावात् । एतेन ज्ञानतालिङ्गानुमेयत्वे 'अहं मुखी'तिवत् अहं जानामीति परेणानुभवविरोधः । गुरुमते अयं घट इत्यभ्येव स्वविषयत्वे स्वजनकेन्द्रियमत्रिकर्षाश्रयत्वप्रसङ्गः । व्यवसायानुव्यवसाययोः पथिक्यानुभवविरोधश्च । न्यायमते अनुव्यवसायस्यापि परवेद्यत्वे ज्ञानस्य प्रत्यक्षात्मविशेषगुणत्वेन इच्छादिबदवश्येद्यत्वात् ज्ञानधारा-

नुभवापत्तिः । विच्छेदे चरमस्य निष्प्रामाणिकत्वापत्तिः । सामान्यप्रत्यासत्तेर-
भावात् । एवं च व्यवसायमुखादिगोचरं स्वविषयं नित्यमेव ज्ञानं सिध्यति ।
स्वविषयतायां च न स्वजनकसन्निकर्षाद्यपेक्षा । सन्निकर्षाद्यनपेक्षेश्वरसर्वविषयनि-
त्यज्ञानवत् । तथाचैवं प्रयोगः चैत्रमुखदुःखादिकं चैत्रीयनित्यापरोक्षज्ञानविषयः ।
तं प्रति ज्ञातैकसत्त्वात् । यद्यं प्रति ज्ञातैकसत् तत्तं प्रति तादृक्भानविषयः । य-
थेश्वरप्रयत्न इति नित्यज्ञानसिद्धौ तत्स्वविषयं नित्यज्ञानत्वात् । स्वव्यवहारे अ-
न्यानपेक्षत्वात् स्वसंशयादिविरोधित्वाच्च । ईश्वरज्ञानवदिति । तस्मादात्मनो नि-
त्यगुणभूतज्ञानं स्वविषयत्वरूपस्वप्रकाशत्ववत् । आत्मापि तद्विषयः । यावद्-
व्यभाविना तेनाभिन्नत्वात् । मामहं जानामीत्यनुभवात् । आत्मस्वरूपा संवित्
स्वविरया । स्वजन्यव्यवहारविषयत्वात् । उक्ता संवित् स्वविषयिणी । स्वस-
मानाधिकरणम्वत्वप्रकारकस्वविशेष्यकसंशयविरोधित्वात् उक्तविशेषणवद्विपर्ययविरो-
धित्वाद्भेदिति निश्चयम् । आद्यानुमाने साक्षिरूपापरोक्षनित्यज्ञानविषयत्वेन सिद्धसा-
धनम् । सहोत्पन्नज्ञानेनापि ज्ञातैकसत्त्वोपपत्त्या ज्ञानगतनित्यतापर्यन्तसाधने त-
स्यामामर्थ्यं च । न च चैत्रस्य तादृक्ज्ञानाभावे मुक्तोत्थितस्य परामर्शानुपपत्तिः ।
संस्कारेण तदुपपत्तेः नित्यज्ञानस्य परामर्शविरोधित्वाच्च । स्वविषयत्वानुमाने च
दृष्टान्तासिद्धिः । ईश्वरेऽपि स्वविषयकनित्यज्ञानासिद्धेः अप्रयोजकत्वाच्च । स्वा-
विषयत्वेऽपि व्यवहारादेरुपपादितत्वात् । किञ्च चैत्रनित्यज्ञानस्य स्वविषयत्वे नै-
कं नियामकम् । ईश्वरज्ञानस्य न्यायमते वस्तुत्ववत् सर्वविषयत्वोपपत्तेः । ना-
प्यभेदः । दुःखादावभावात् । नापि समानाधिकरणत्वम् । आत्मन्यभावात्
धर्मदौ तत्सद्भावाच्चेत्यननुगतमेव वाच्यम् । तथा च किमपराद्धं व्यवसायस्वप्र-
काशत्ववादिना गुरुणा । अन्यत्र सन्निकर्षस्य नियामकत्वेऽपि स्वस्मिन्नभेदस्य
सम्भवात् पार्थक्यानुभवाननुभवरूपस्यानुभवकलहस्य त्वन्मतसमानत्वात् । तस्मा-
द्यवहार एवाननुगतं कारणमस्तु । तत्प्रयोजकानुगमार्थं किमिति निर्बन्धः । प-
श्चादप्यननुगम एव पर्यवसानात् । एवं च न स्वविषयत्वरूपं स्वप्रकाशत्वम् ।
किं त्ववेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमिति मिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ आत्मनः स्वप्रकाशत्वोपपत्तिः ॥

निर्धर्मकतया अवेद्यतया च ब्रह्म आनन्दादिपदलक्ष्यम् । न वाच्यम् ।
प्रवृत्तिनिमित्ताभावादिति । नन्वाच्यशब्देनोच्यते चेत्, वाच्यत्वसिद्धिः । ल-
क्ष्यते चेत्, अवाच्यरूपमुख्यार्थस्याभावात् कथं लक्षणा । भावे वा ब्रह्म
नावाच्यम् । किं तु तीरषदवाच्यरूपमुख्यार्थसम्बन्धिमात्रमिति स्यात् । मुख्यार्थ-

हीनस्यापि ब्रह्मलक्षकत्वे षट्पदमपि षटलक्षकं स्यादिति चेत् । अवाच्यरूप-
 मुख्यार्थाभावेऽपि नञ्समभिव्याहृतवाच्यशब्देन वाच्यत्वात्यन्ताभावबोधनद्वारा
 स्वरूपे लक्षणयैव पर्यवमानात् । एवं निर्विशेषपदमपि । अखण्डपदलक्षकता-
 यामेव मुख्यार्थावदयम्भावनियमात् । नन्वेवं लक्ष्यपदानां लक्ष्यत्वे तीरस्यागङ्गा-
 त्ववत् ब्रह्मणोऽलक्ष्यत्वापत्तिरिति चेत् । इष्टत्वात् । सर्वथा निर्धर्मकत्वात्
 लक्ष्यव्यवहारस्य च वाच्यत्वाभावनिवन्धनत्वात् तथा प्रतिपादितं प्राक् । नचैवं
 लक्ष्यत्वाभावेन वाच्यत्वव्यवहारप्रसङ्गः । गौणस्य तस्यापीष्टत्वात् सत्यज्ञाना-
 दिपदानां च कल्पितधर्मवाचिनां ब्रह्मरूपव्यक्तिलक्षकतया खण्डार्थत्वानपायात् ।
 न च सत्त्वादिधर्माश्रयतया लक्ष्यत्वाभावे मञ्चसम्बन्धित्वमात्रेण लक्ष्यस्य पुंसः
 अमञ्चत्ववत् सत्त्वादिसम्बन्धित्वमात्रेण लक्ष्यस्य ब्रह्मण असत्त्वाद्यापत्तिरिति
 वाच्यम् । कल्पितचन्द्रत्वादिजातेः परमार्थचन्द्रादिव्यक्तितादात्म्येनाचन्द्रत्वाभाव-
 वदत्रापि सत्त्वाद्यभावानापत्तेः । तदुक्तं 'लक्ष्यव्यक्तिरपि ब्रह्मेति । अत एव
 स्वप्रकाशादेरब्रह्मत्वे यद्यत् ब्रह्मनयेष्ट, तत्तदब्रह्मेति साधु समर्थितो ब्रह्मवाद
 इति निरस्तम् । यत्तु निर्विशेषादिपदानां समासपदतया लक्ष्यादिपदानां च
 यौगिकतया वाक्यतुल्यत्वान्न वाचकतेति वक्तुमशक्यम् । अन्विताभिधानपक्षे
 तेषामपि वाचकत्वात् । अभिहितान्वयपक्षेऽपि वाक्य एवाभिहितान्वयस्वीकारेण प्रकृति-
 प्रत्यययोरन्विताभिधायकत्वात् वाक्यतुल्यस्यापि वाचकत्वात् ब्रह्मणः प-
 दार्थसंसर्गरूपत्वे सम्बन्धत्वापत्त्या पदार्थत्वे वाच्यत्वापरिहारदिति तन्न । पद
 लक्ष्यत्वेऽप्यपदार्थत्वोपपत्तेः । अखण्डत्वेऽपि वाक्यार्थत्वम्योपपादितत्वादान्विताभि-
 धाने अन्वितवाचकस्यापि स्वरूपे लक्षणाङ्गीकारात् । न च तर्ह्यवाच्यत्वासि-
 द्धिः । अखण्डब्रह्मसिन्धुपायत्वेन प्राप्तम्यावाच्यत्वादेः निवारकाभावेनानुपपन्नकत-
 या सिद्धेः । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अशब्दमस्पर्श'मित्यादिश्रुतयश्चात्रानुमन्धेयाः ।
 अवाच्यशब्दवदशब्दशब्देऽपि व्याघाताभावात् । न चेयं श्रुतिरद्भुतत्वाभिप्राया ।
 श्रुयमाणार्थत्वे बाधकाभावात् । न च 'यतो वाच'इत्यत्रापि मनसा सहेति श्रु-
 तमनोवृत्तेरिवान्त करणवृत्तिव्याप्ये ब्रह्मणि वामृत्तेरपि सर्वथा निषेधायोगः । ल-
 क्षणायाः स्वीकारेण शक्तिमात्रमैव निराकरणान्न । न चानन्दाद्यनेकपदामुल्या-
 र्थत्वापेक्षया निवर्तन्त इत्येकपदार्थामुल्यत्वमेव युक्तमिति वाच्यम् । ब्रह्मणो नि-
 र्धर्मकतया तत्र शक्यत्वाभावेन बहुत्वम्याप्रयोजकत्वाद्वाच्यत्वविरोधार्थद्वारैवाखण्डा-
 र्थपन्नतया तद्विरोधतादवस्थ्यात् । अत एव कस्मादुच्यते पर ब्रह्मेत्यादिश्रुतेः पर-
 मान्तेति चाप्युक्त इत्यादिस्मृतेश्च तत्तच्छब्दबोध्यत्वमात्रेण वाच्यत्वाभिलाषः ।

न तु शक्यत्वाभिप्रायेणेति ताभ्यां न विरोधः । तात्पर्यविषयो ब्रह्म वाच्यम् ।
 वस्तुत्याल्लक्ष्यत्वाच्च तीरवदिनि चेत् । निर्धमेकतया वाच्यत्वबाधात् तदुन्नीतस-
 धर्मकत्वाद्युपाविसम्भवाच्च । परमार्थमत्यपदादिकं कस्यचिद्वाचकम् । पदत्वादित्यपि न ।
 किमत्र पदत्वम् । न तावत्सुप्तिङन्तत्वम् । समासपदस्याशक्तत्वेन राजपुरुषादौ
 व्यभिचारात् । नापि शक्तत्वम् । साध्याविशेषात् । अवयवद्वारा समासपदस्य वाच-
 कत्वं चेत्, इष्टमेव । नापि सत्यज्ञानादिवाक्यं वाच्यार्थतात्पर्यवच्छब्दयुक्तम् ।
 वाक्यत्वादित्यपि । विष भुञ्क्ष्वेत्यादौ व्यभिचारात् । नन्वत्रावाच्यत्वे लक्ष्यत्वा-
 नुपपत्तिः । वाच्यार्थसम्बन्धित्वेन ज्ञातस्यैव लक्ष्यत्वात् । तज्ज्ञानं च न श-
 ब्दभिन्नेन । उपनिषन्मात्रगम्यत्वात् । नापि स्वप्रकाशतया । नित्यसिद्धे शब्द-
 वैयर्थ्यात् । अवाच्यशब्दस्य च लक्षकस्यैव वक्तव्यत्वात्तत्रापि वाच्यसम्बन्धित्वेन ज्ञे-
 यत्वे अनवम्भेति चेन्न । तथा ज्ञानमुपस्थितावुपयोगि । ब्रह्म स्वप्रकाशतया स्वत-
 एवोपस्थितमिति किं तेन ! न चैवं शब्दवैयर्थ्यम् । आवरणाभिभावकवृत्तावुप-
 योगात् । अत एव नानवस्था । तस्मात् प्रवृत्तिनिमित्तस्य दुर्निरूपत्वाद्वाच्य-
 त्वम् । तदुक्तं 'दृष्टा गुणक्रियानातिसम्बन्धाश्शब्दहेतवः । नात्मन्यन्यतो
 ह्येषां तेनात्मा नाभिधीयते ॥' इति । न चारोपितगुणाश्रयतया वाच्यता । तस्य
 तात्पर्यविषयतया तात्पर्यविषये अवाच्यत्वस्य स्थितत्वात् । न च सत्यादिपदा-
 नां लक्षकत्वे सिद्धे निमित्ताभावः तस्मिंश्च लक्षकत्वमिति परम्पराश्रयः । निर्वि-
 शेषवाक्येन नेति नेतीत्यनेनैव निमित्ताभावस्य निवृत्त्यात् । न च निर्विशेषवाक्यस्य
 स्वरूपाभावात्प्रपञ्चे प्रवृत्तिनिमित्ताविरोधः । निर्विशेषत्वविशिष्टपरत्वे च तस्यैव सत्त्वेन
 निर्विशेषपदवाच्यत्वस्यैव प्रमङ्ग इति वाच्यम् । ह्यस्तया उपस्थितस्य स्वपर-
 विरोधित्वान्निर्विशेषस्य वाच्यत्वसम्भवाच्च । तस्मान्निर्विशेषत्वादेव जीवब्रह्माभेद-
 स्मिद्धः । भेदकाम्भवात् । तथा च 'ब्रह्मण्यवाच्ये यो विद्वान्वाच्यतामाधिग-
 च्छति । स निस्त्रयो निमित्तानां विरहं प्रतिबोध्यताम् ॥'

॥ इत्यद्वैतमिद्धौ ब्रह्मणश्शब्दावाच्यत्वम् ॥

स्यादेतत् इदमयुक्तं भेदस्य प्रमाणमिद्धत्वात् । न च भेदस्य स्वरूपत्वे अन-
 पेक्षत्वापत्त्या धर्मत्वम् । तथा चानवस्था । स्तम्भकुम्भयोः परम्परभेदग्रहोऽन्योन्यभे-
 दग्रहसापेक्ष इति अन्योन्याश्रयश्च । एवं च भेदासिद्धिरिति वाच्यम् । तत् किं भेदेन
 प्रतीतिरेव नास्ति । कारणाजन्या वा, बाध्यविषया वा, नाद्यः । विकल्पाधिक्तरणरूप-
 न्यवहारविप्लवापत्तेः । न हि भिन्नतया अज्ञातेन विकल्पः । न द्वितीयः । अकार-
 णकोत्पत्तेर्व्याहतत्वेन नित्यत्वापत्त्या तन्निरासकमोक्षोपायाननुसरणापत्तेः । न

तृतीयः । उक्तशुष्कतर्कस्याबाधकत्वात् । अन्यथा ऐक्यस्य स्वरूपत्वे अनपेक्ष-
त्वापत्तिः । धर्मत्वे अद्वैतहानिरित्यादिना ऐक्यबुद्धिरपि बाधितविषया स्यात् ।
न च मम वैतण्डिकस्य परपक्षमात्रं खण्ड्यमिति वाच्यम् । स्वपक्षसत्त्वेऽपि तव
तथात्वे ममापि तथात्वाविरोधात् । न च मम परपक्षखण्डनमात्रेण स्वमतभूतैक्य-
सिद्धिः । ममापि तावन्मात्रेण स्वमतभूतभेदसिद्धिसम्भवात् । न च मां प्रति भेद-
खण्डनमात्रनियोगे ममैव वैतण्डिकत्वमिति वाच्यम् । मां प्रत्ययैक्यखण्डनमा-
त्रनियोगसम्भवात् मध्यस्थस्य त्वदनधीनत्वात् । अस्वव्याघातकैरेव त्वयैक्यं
दृष्यमिति यदा तदा अस्वव्याघातकैरेव त्वया भेदो दृष्य इत्यपि स्यादिति
मैवम् । न हि वयं भेदप्रतीतिस्वरूप कारणं वाप्लवामः । किं तु बाधितविषयत्वं
वृमः । व्याप्तिसमग्रीचीनतया अशुष्कैस्तर्कैरेवानन्यपरया श्रुत्या स्मृत्या च भेदस्य
बाधितत्वान् विषयभेदादिना प्रत्यक्षविरोधस्य परिरुतत्वं न श्रुत्यादावुपचरिता-
र्थत्वाभावात् । यत्तु भेदस्याप्येवं निरासः । न चाभेदखण्डनयुक्तीनां स्वस्य स्वाभे-
दोऽपि न सिद्ध्येदिति स्वव्याघातादाभामता । भेदखण्डनयुक्तीनामपि भूषणगुण-
भेदेन स्वव्याघातकतायाः समानत्वादिति, तन्न । भेदखण्डनयुक्तीनां तत्त्वतो भेद-
निवारकत्वेऽपि व्यावहारिकभेदस्यानिराकरणेन स्वाव्याघातकतोपपत्तेः । न चैव
ब्रह्मण्यनृतभेदस्य तत्त्वतो निषेधे तत्र तत्तादात्म्यापत्तिः । घटे कल्पितघटान्त-
रभेदभ्रमस्थले तत्तादात्म्यादर्शनात् । न चैवमभेदोऽपि तत्त्वतो निषेध्यः । तर्हि
स्वरूपापर्यवसानेन शून्यत्वादपत्तेः । किं च ब्रह्मातिरिक्तमैक्यमस्माकं नास्त्येव ।
तस्य च तथा निषेधे श्रुतिविरोधः । न च मम घटान्तिरिक्तो भेदो नास्ति । तस्य
निषेधे प्रत्यक्षविरोध इति वाच्यम् । प्रत्यक्षस्य पारमार्थिकमत्त्वाविषयत्वेनापिरो-
धित्वस्य प्रागेवाक्तत्वात् । नन, भेदवाचक न भेदविषयमिव । तस्मादपत्तेः ।
नाप्यभेदविषयम् । एवं हि तदन्य, तद्विरोधि, तदभावो वा, नत्रर्थो विषयो
वाच्यः । सर्वथा च भेदो दुष्परिहृतः । तदनन्यत्वे तद्विरोधतदभावव्ययोरपयोगात् ।
भेदाभावग्राहिणापि प्रतियोगिविलक्षणतैयवाभावस्य ग्रहणाच्च । औदासीन्येन
प्रवृत्तस्य इदमिति ज्ञानवदबाधकत्वाच्चेति चेन्न । पारमार्थिकत्वाकारेण भेदाभा-
वविषयस्यैव बाधकत्वात् । न च भेदो दुष्परिहृतः । व्यावहारिकभेदेनैव व्यावहा-
रिकतद्विरोधित्वतदभावव्ययोरुपपत्तिसम्भवात् । 'यक्षानुष्टुपोबलि' गिति न्यायात् ।
भेदभ्रमाधिष्ठानतत्त्वगोचरं ज्ञानं भ्रमबाधकमित्युपपन्नम् । उक्तगत्या भेदवैलक्षण्येन
तद्ग्रहणोपपत्तेः । यत्तु 'नायं भेदो नास्त्यत्र भेदोऽन्यदेतं भेदात्मना प्रत्यक्षा'दित्ये-
वमाकारकं बाधकज्ञानं वाच्यम् । 'भेद रजन'मिति वत् । उदं च सर्वथा भेदावगाहीति

कथं तत्र बाधकमिति, तत्र । प्रतियोगितया तद्ग्रहणस्य तद्बाधकत्वाविरोधित्वात् । न चात्र भेदो नास्तीति धीः सर्वथा न भेदाभावमवगाहत इति वाच्यम् । अन्यत्र भेदसत्त्वे तद्भेदस्यात्रावश्यकत्वेनात्र भेदो नास्तीत्यस्यैव कुत्रापि नास्तीत्यत्र पर्यवमानात् । एकमेव नानात्मना अभादित्यादिबाधकमनुसन्धेयम् । कोट्योर्व्यावहारिकभेदेन तद्वत्तया ग्रहणाच्च यथा बाधकत्वयोगः, तथोक्तमेव । एतेन भेदात् भिन्नतया स्वार्थं बाधधीर्गाहते न वा । आद्ये भेदः स्थिरः । अन्त्ये तु न सा स्यात् भेदबाधिकेति निरस्तम् । स्वरूपेण स्थैर्येऽपि तत्त्वतोऽस्थिरत्वसम्भवात् । एवं चाकल्पविषयत्वादन्योन्याश्रयत्वादेरुत्थानम् । उत्थितस्य च नाभासत्वम् । किं चायं देशाभासोनिर्वचनवादिनःप्रति । नाम्मान् । वयं हि भासमानो यो भेदः स स्वरूपादिपक्षान्तर्भावबहिर्भावभ्यां वा, अन्येन वा, धर्मान्तरेणानिर्वाच्य इति ब्रूमः । न च तर्कभासेनानिर्वाच्यत्वे ऐक्यस्यापि तत्प्रमङ्गः । भेदबाधकस्यानाभासताया उक्तत्वात् । ऐक्यभेदयोश्चत्यनुग्रहाननुग्रहाभ्यां विशेषाच्च । ननु, ब्रह्मण्यनृतादिव्यावृत्तिः ब्रह्मज्ञानाबाध्या वाच्या । शून्याद्यनात्मकघटादौ शून्यादितः स्वज्ञानाबाध्यभेददर्शनादिति चेत्, ब्रह्मघटयोरधिष्ठानाच्चस्तत्वाभ्यां विशेषात् । अनृतत्वस्य मृषात्वेन तद्व्यावृत्तेरपि मृषात्वस्य युक्तत्वेन घटे तज्ज्ञानबाध्यत्वस्य उभयोऽस्ममानत्वात् । न चैवं प्रातिभासिकरूप्यादिव्यावृत्तेरपि प्रातिभासिकत्वापत्तिः । तथा च भ्रान्तिबाधव्यवस्था न स्यादिति वाच्यम् । विशेषदर्शनजन्यत्वतदजन्यत्वाभ्यां बाधभ्रान्तिव्यवस्थापपत्त्या प्रातिभासिकत्वस्येष्टत्वात् । न चैव सत्यादिवाक्यस्यानृतव्यावृत्तिबोधकस्याप्रामाण्यापत्तिः । तस्या अर्थत्वात् । न चैवं व्यावृत्तिवन्मृषाप्रतियोगिकस्यात्यन्ताभावस्यापि मृषात्वेनाधिष्ठानज्ञानाबाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वं न स्यादिति वाच्यम् । अधिष्ठानज्ञानाबाध्यत्वस्य तत्राविशेषणत्वात् । न चैवमात्मनि देहभेदस्य बाध्यत्वे देहात्मैक्यस्य मिथ्यात्वं न स्यादिति वाच्यम् । भेदमिथ्यात्वस्य प्रतियोग्यैक्यामिथ्यात्वाप्रयोजकत्वस्योक्तत्वात् । न च नित्यानित्यवन्विवेकस्य माधनचतुष्टयान्तर्गतस्य ज्ञानं भ्रमस्स्यात् । तथा च तेनानित्यपरिहारेण नित्यं प्रवृत्तिर्न स्यादिति वाच्यम् । हानोपादानोपयुक्तरूपावगाहिबुद्धेर्व्यावहारिकप्रामाण्यशालितया व्यावहारिकहानोपादानस्य निवर्तयितुमशक्यत्वात् । एतेन प्रपञ्चे सदैवक्षयस्य मिथ्यात्वे सदैक्यापत्तिः । जगन्मिथ्यात्वप्रामाणानाच्चातत्वावेदकत्वापात इति निरस्तम् । मिथ्यात्वनिरुक्तावुक्तोत्तरत्वाच्च । एतेन भेदाभेदस्य भेदाभावे अन्यतरखण्डनसाधनाभ्यामुभयखण्डनसाधने इति निरस्तम् । नात्त्विकभेदाभावेऽपि कल्पितभेदेन व्यवस्थापपत्तेः । न

च कल्पितेनाकल्पितकार्यप्रतिबन्धायोगः । अविद्याया म्यप्रकाशरूपब्रह्मकार्यप्रतिबन्धदर्शनात् कल्पितकान्तया विरलेपकार्यप्रतिबन्धदर्शनाच्च । ननु, भेदस्य व्यावहारिकसत्त्वार्थमपि न्वया अन्योन्याश्रयादिकमुद्धरणीयम् । परस्परसापेक्षेण व्यवहारस्याप्यभावात् । न हि व्यावहारिकमृदः स्वजन्यमपेक्षत्वम् । किं चात्र न भेदमात्रेण तद्दर्शनमात्रेणवा अन्योन्याश्रयाद्यापादनम् । तथामति व्यावहारिकयोरपि तयोरसिद्धिस्स्यात् । नापि तत्प्रतीतिवास्तवत्वेन तदापत्तिः । चरमवृत्त्यवास्तवत्वेऽपि तद्विषयवास्तवत्ववदुपपत्तेरवास्तवे अन्योन्याश्रयादर्शनेन व्याप्त्यसिद्धेश्च । न च प्रमारूपतत्प्रतीत्या तदापादनम् । प्रतीतिमामान्य एव त्वयान्योन्याश्रयस्योक्तत्वेन प्रमात्वपर्यन्ते तत्र दोषाभावात् । नापि तत्प्रतीतेर्धर्मप्रतियोगिसापेक्षत्वेन तदापादनम् । तावतापि तत्सापेक्षतामात्रम्येव निवृत्तिरिति चेन्न । अस्माकमविद्यासामर्थ्यात् सर्वानुपपत्तिविभूतनोपपत्तेः । न हि मायायामसम्भावनीयं नाम । तथा च परस्पराश्रितमपि इन्द्रजालवद्दर्शयिष्यति न चेश्वरसामर्थ्यात्तादृशमपि सत्यं स्यादिति वाच्यम् । उभयसिद्धमृषाभूतेन्द्रजालस्थले कारणादिव्यवस्थोल्लिखिकायादिदर्शनवदन्यत्र तथा अदर्शनात् । दर्शने च मृषात्व एव पर्यवमानात् । आपादनं च भेदमत्प्रतीतिश्च यदि मायिकी न स्यात्, सर्वव्यवस्थोल्लिखिनी न स्यात् । सर्वव्यवस्थोल्लिखिनी चेयम् । तस्मान्मायिकीति विषयपर्यवमानान्मायिके व्यवस्थोल्लिखनस्य दर्शनेन व्याप्तिमिद्धे । उक्तश्रुत्या अस्वव्यावातकयुक्त्या च भेदस्य बाधादेभेदस्याबाधाच्च स्वाभेदस्वभेदयोर्न्यायवहारिकत्वे समानेऽपि स्यादेदं परित्यज्य भेद एव सर्वथा प्रहेषो नाकारणकः ॥

इत्यद्वैतसिद्धौ सामान्यतो भेदखण्डनम् ॥

ननु, निरपेक्षस्वरूपत्वे सापेक्षत्वानुपपत्तिरिति यदुक्तं, तत्तावदयुक्तम् । अविद्यानिवृत्तेर्जावब्रह्मेक्यस्य च तव मेने मनद्वयेऽपि स्थितौ व्यक्तिमापेक्षस्य ज्ञानिमात्रस्य प्रतीतौ सापेक्षस्य नीलतन्त्रादेरिवार्थप्रकाशात्मकज्ञानस्य ब्रह्मणि ब्रह्माभेदस्य 'अस्मि ब्रह्मे' त्यादौ कालसापेक्षस्यास्मिन्त्वस्य निरपेक्षब्रह्मव्यक्त्यादिरूपताया दर्शनादिति चेन्न । अविद्यानिवृत्तिर्जावब्रह्मेक्ययोः प्रतीतौ सापेक्षत्वस्याविद्यकतया तात्त्विकनिरपेक्षत्वविशेषित्वाभावात् ज्ञानिमात्रस्य व्यक्त्यभेदासिद्धिः । व्यक्तिप्रमानमत्ताकघटत्वादौ तदभावात् । व्यक्त्यममानमत्ताकमत्तादिज्ञानौ तु सापेक्षत्वस्य कार्पणिकत्वानीलतन्त्रादेर्व्यक्तिरूपत्वमिद्धौ हेतोरभावादर्थप्रकाशात्मकज्ञानस्य ब्रह्माभेदस्य च सापेक्षताया काल्पनिकत्वात् । अस्मि ब्रह्मेत्यादावप्येवमेव । तथा च तत्त्वतो निरपेक्षस्य सामानाधिकरण्यासिद्ध्या न तर्का-

ज्ञानवत्तज्ज्ञानापत्तिः । इष्टापत्तेः । अन्यथादाहतागतेश्च । केचित्तु प्रतियोगिनोऽ-
 नन्वयेऽपि 'शब्दः अनित्य' इत्यादौ शब्दत्वादेर्विशेषणत्वमिवात्रापि विशेषण-
 त्वमित्याहुरिति चेन्न । न हि वयं पटभेदो घटस्वरूपमित्यन्वयप्रतियोगित्वेन प्र-
 तियोगितया निरूपकत्वमात्रेण वा पटस्य घटरूपतामापादयामः । किं तु समा-
 नाधिकरणप्रतीतिविषयस्वरूपं प्रति प्रतियोगितया निरूपकत्वेन । अभेदनिरूप-
 कप्रतियोगिवत् । न चाज्ञाननिवृत्त्यादयः समानाधिकरणप्रतीतिविषयाः । भे-
 दस्तु घटः पटो नेति समानाधिकरणप्रतीतिविषयः । अन्यथा समानाधिकरण-
 निषेधबुद्धिविषयत्वं भेदलक्षणं न स्यात् । एतेन 'पुरुषार्थं दुःखमिव ब्रह्मण्य-
 ज्ञानवत्तथा । मोक्षे च मोहवन्नान्तर्गतं कुम्भादिकं पटे ॥ तटस्थत्वेऽपि कुम्भा-
 देरप्रतीतो न भेदधीः । अज्ञानादेरप्रतीतो तद्ध्यान्याद्यप्रतीतिवत् ॥' इति निर-
 स्तम् । किं च विदारणात्मनो भेदस्य घटस्वरूपत्वे घटस्यापि विदारणं स्यात् ।
 एव तदवयवानामपीति परमाणुरपि नैक इति शून्यतापत्तेः । एकाभावे तत्स-
 माहाररूपानेकस्याप्यभावात् । ननु, विदारणात्मकस्याभेदस्य ब्रह्मरूपत्वे पारमा-
 थिकब्रह्मणो व्यावहारिकप्रातिभासिकशून्यैरपि अविदारणे तदैक्यमपि स्यात् ।
 न च जीवाभेद एव स्वरूपम् । न तु घटाद्यभेदः । तर्ह्यत्रापि घटादिभ्यो भेद एव
 पटस्वरूपम् । न तु स्वस्मादिति सममिति चेन्न । स्वरूपत्वे भेदस्य स्वज्ञानाप्रतिबध्द-
 ज्ञानप्रतियोगिकत्वे स्वस्वरूपत्वेनाभेदवत्त्वप्रतियोगित्वनियमेन स्वविदारकत्वस्याव-
 श्यकत्वात् घटधर्मेषु पटप्रतियोगिकभेदत्ववत् घटप्रतियोगिकभेदत्वस्यापि अभ्युपगमात्
 पटात् भिन्नो घट इतिवत् घटाद्भिन्नो घट इति प्रतीतेर्वज्रलेपत्वाच्च । यत्तु स्वस्माद्विदा-
 रकत्वे अवयवानां विभागेन सूक्ष्मत्वमेव स्यात् । न तु शून्यत्वम् । न हि शून्यसंयो-
 गात् किं चिदुत्पन्नमिति, तन्न । विभाजकत्वं न विदारकत्वम् । किं त्वेकत्वविरोधित्वम् ।
 तथा नैकस्याभावे अनेकस्य सुतरामभावाच्छून्यतायामेव पर्यवसानाच्च । एतेन
 विदारकत्ववित्रादेस्त्वमम्बन्धिन्येव विदारकत्वम् । न तु स्वस्मिन्निति भेदश्चे-
 त्स्वरूपं, तदा स्वं न विदारयेत् । किं च भेदस्य न विदारकत्वम् । भावव्युत्पत्त्या
 विदारणत्वात् । तथा च स्वरूपभेदेन घटस्य न विदारणं स्यात् । स्ववृत्तिविरो-
 धादिति निरस्तम् । भेदस्य विदारणरूपविभागात्मकत्वेन विभागस्य निषज्यमान-
 वृत्तित्वनियमेनावयवानवस्थया शून्यतापत्तेस्तादवस्थ्यात् । अत एव विभागरूप-
 विदारणात्मा न भेदः । किं त्वन्योन्याभावः । धातूनामनेकार्थत्वात् । तदुक्तं—'क्रि-
 यावाचित्वमास्यानुभेकोऽप्यर्थः प्रदर्श्यते । प्रयोगतोऽनुसर्त्तव्या अनेकार्था हि धा-
 तवः ॥' इति अन्यथा संयुक्तयोर्भिन्नाविति व्यवहारो न स्यादिति निरस्तम् । अ-

न्योन्याभावस्वरूपत्वे कपालादिरूपाश्रयप्रतियोगिकभेदस्य घटादिरूपाश्रितरूपत-
या स्वप्रतियोगिकभेदाश्रयत्वादेकत्वं कपालादिषु भज्येतेत्यवयवानवस्थया शून्य-
तायामेव पर्यवसानात् । अत एव नानेकत्वैकार्थममवाधिना भेदेन एकत्व निरा-
कृत्य तेन पुनरनेकत्वनिराकरणं युज्यते । उपजीव्यविरोधादिति निरस्तम् । अ-
नेकत्वमस्पष्टैव स्वप्रतियोगिकभेदमात्रेण ऐक्यतिरहस्यापाद्यत्वात् । अत एवांक्त-
माचार्यैः—‘अभेदैकार्थसमवायिन्या एकताया भेदेन विरोधा’दिति । यदुक्तं स्वस्मि-
नृत्तिविरोधादिति, तन्न । विभागादिरूपव्यापारम्यानङ्गीकारात् इतरविरोधितादि-
रूपव्यापारस्य सर्वत्र सत्त्वात् । किं च स्वरूपत्वे भेदस्य संशयादिर्न स्यात् ।
धर्मिज्ञाने भेदाज्ञानाभावात् तदज्ञाने हेतौरेवाभावात् । नन्वभेदस्यापि स्वरूपत्वे
संशयाद्यनुपपत्तिस्तवापि समा । यदि चाभेदत्वेनाज्ञानात्तथा, ममापि भेदत्वेनाज्ञानात्त-
दिति चेन्न । भेदस्य स्वरूपत्वे शून्यतापादकयुक्त्या कोटीनामेवाच्छेदात् । न चाभेद-
स्यापि स्वरूपत्वे भेदकोट्युच्छेदस्तवापीति वाच्यम् । कल्पितकोटिमादाय सश-
योपपत्तेः । न च तवापि भेदकमत्वादिकोटि कल्पिता । शून्यतापत्तेरित्युक्तत्वात् ।
यत्तु प्राक् चैतन्ये स्वयंभातेऽपि तदभिन्नस्यैक्यम्यानर्वाच्छन्नम्यानन्दस्य चाप्र-
काशवद्धर्मिणः प्रकाशेऽपि तदभिन्नस्य भेदस्याप्रकाशो भविष्यति । किञ्चैक्य-
प्रकाशे तत्र विप्रतिपत्तिर्न स्यात् । तदुपदेशानर्थक्यं च स्यादिति, तन्न । ऐ-
क्यादीनां स्वप्रकाशस्वरूपत्वेऽपि तस्याज्ञानवत्कार्यविप्रतिपत्त्यादीन प्रति अवि-
रोधितया तद्विरोधविरोधिवृत्तिपर्यन्तमुक्तानुपपत्त्यभावात् । न च तर्हि प्रत्यगर्थेऽपि
विप्रतिपत्तिर्म्यात् । चार्वाकादीनां तस्या अपि दर्शनात् । तस्मादज्ञानाश्रयत्वादिना
प्रत्यगर्थप्रकाशमुपजीव्यं नाविद्यावृणोति । ऐक्याद्यश वावृणोत्येवेति तत्र
विप्रतिपत्त्यादयः । न चैवं मादृश्यादिदोषादत्रापि भेदांश आवृत इति वाच्यम् ।
कोट्यनुपस्थिते प्रधानपूर्वकारोपवादिन तव तदमम्भवात् । यत्तु स्वरूपभेदो भेदत्वेन
भासत एव । प्रायस्सर्वभिन्नत्वेनैव प्रतीति । अन्यथा सर्वकांटिकम्मशयमस्यात् । तत्र च
घटप्रतियोगिकत्वादिरूपा अनेकधर्मा मादृश्यादिवशादगृहीताः संशयविषया भविष्य-
न्ति । न चानेकनिरूप्यस्य भेदस्य निरूपकानेकत्वादेकत्वापत्तिः । तादृशस्यापी-
श्वरज्ञानादेरनेकद्वैतनिरूप्याद्वैतस्य चैक्यदर्शनात् एकनिरूप्यप्रागभावव्ययोरनेक्य-
दर्शनाच्चेति, तन्न । न वयं निरूपकभेदेन भेद ब्रूमः । किं तु प्रतियोगितावच्छेदकभेदे-
नाभावभेदस्यावश्यकतया । अन्यथा एकघटप्रतियोगिनां चतुर्णां ध्वमादीनामेक्यापत्तेः ।
न चाधिकरणरूपाभाववादिनामधिकरणभेदेनैवाभावभेदः । ध्वमप्रागभावयोरैक्यापत्तौ
विलक्षणव्यवहारानापत्तेः । न चैवमद्वैतेऽप्येक्यानुपपत्तिः । ब्रह्मतरन्वरूपप्रतियो-

गितावच्छेदकस्यैक्यात् प्रतियोगिभेदाभेदयोरतन्त्रत्वात् । यदपि भेदज्ञानं न भ्रमविरोधि । किं त्वधिष्ठान आरोप्यविरुद्धधर्मादिज्ञानमिति, तन्न । शाब्दाभेदभ्रमस्य शाब्दभेदज्ञानादनिवृत्त्यापत्तेः । यदपि कैश्चिदुक्तं—अदोषमूलाताद्रूप्येणाप्रतीतौ प्रतीतिस्वरूपभेदलक्षणम् । शुक्तेश्च शुक्त्यात्मना अप्रतीतिः दोषमूलेति न तत्रातिव्याप्तिः । अदोषमूलेत्यस्य यद्यपि सप्तम्यन्तविशेषणत्वं न सम्भवति, तथापि विशिष्टविशेषणत्वेन तद्विशेषणत्वपर्यवसानादिति, तन्न । ताद्रूप्येणाप्रतीतौ प्रतीतेरभेदसाधारण्येनादोषमूलत्वपर्यन्तज्ञानं भेदव्यवहारकारणं वाच्यम् । तत्रादोषमूलत्वं फलैकोत्त्रेयमिति चाक्षुषत्वं न स्यात् । प्रतीतिघटितत्वात् । अप्रत्ययकाले च भेदो न स्यात् । किं च रजतात्मना शुक्तेः प्रतीतिसमये तत्र तद्भेदस्ते न स्यात् । अदोषमूलेत्यस्याभावविशेषणत्वेनाव्याप्तिवारणे असामर्थ्यात् । विशेष्यानधिकरणस्य सुतरा विशिष्टानधिकरणत्वात् । न हि पुरुषहीने दण्डि-पुरुषसम्भवः । न चादोषमूलेति अशरीरजन्यत्वमित्यत्र शरीरमिव प्रतियोगिविशेषणं बाधितसङ्गहाय । न ज्ञा समस्तप्रतीतेरसमस्तेनानन्वयात् । न ह्यब्राह्मणस्समीचीन इत्यनेन समीचीनविप्राभावः प्रतीयते । अदोषमूलतादात्म्यप्रकारप्रतीत्यभावोक्तौ च शुक्तेरूप्यात्मना अप्रतीतिकाले सामग्रीविरहात् शुक्त्यात्मना चाप्रतीतौ स्वभेदापत्तेः तादवस्थ्यात् । न च तदापि प्रतीयमानशुक्त्यात्मना प्रतीयमानत्वमीश्वरज्ञानमादायास्त्येवेति वाच्यम् । एवं सत्यप्रतीतिदशाविरहेण प्रतीयमानपदवैयर्थ्यात् । न चान्योन्याभावत्वं तत् । तस्यानिरूपणात् । तदुक्तमाचार्यैः—‘सापेक्षत्वात्सावधेश्च तत्त्वाद्वैतप्रसङ्गतः । एकाभावादसन्देहान्न रूपं वस्तुनो भिदे ॥’ति । किं च घटस्य भेदत्वे एकतरपरिशेषापत्तिः । नन्वैक्यस्य ज्ञानस्यानन्दस्य च ब्रह्मस्वरूपत्वे एकतरपरिशेषापत्तिस्तवापि समाना । न च वस्तुन एकत्वेनेष्टापत्तिः । प्रकृतेऽपि साम्यादिति चेन्न । एकतरपरिशेषापत्त्या घट इति भेद इति विलक्षणव्यवहाराभावस्यापादनात् । न च प्रवृत्तिनिमित्तघटत्वभेदत्वयोर्भेदात्तदुपपत्तिः । भेदत्वस्य निर्वक्तुमशक्यत्वात् । तथा हि—न तावज्जातिः । जात्यादिसाधारणत्वात् । नोपाधिः तादात्म्यावच्छिन्नप्रतियोगिकाभावत्वादिरूपः । तादात्म्यस्य भेदविरहरूपत्वे अन्योन्याश्रयात् । तन्निष्ठासाधारणधर्मरूपत्वे तदवच्छिन्नप्रतियोगिकात्यन्ताभावे अतिव्याप्तेः । तस्यापि स्वरूपत्वे अनुगतव्यवहारानापत्तेः । न च ज्ञानानन्दादावपि विलक्षणव्यवहागे न स्यादिति वाच्यम् । कल्पितधर्मभेदमादायोपपत्तेः । न च भेदत्वमपि तथास्त्विति वाच्यम् । तर्ह्यनिराकार्योऽसि । किञ्च भेदस्य स्वरूप-

त्वे इदं भिन्नमस्य भेद इति सम्बन्धित्वेन धीर्ज्ञे स्यात् । न चानन्दो ब्रह्मण
 इति वदुपपत्तिः । प्रमाणमिदं ह्येक्ये भेदस्यवहारस्योपचारिकत्वं कल्प्यते । रा-
 होरिशर इत्यादिवत् । न च प्रकृते तथा ऐक्ये मानाभावात् बाधकाच्च ।
 न च पक्षान्तरानुपपत्तेरेव पक्षान्तरपरिग्रहः । शशशृङ्गादौ भावत्वा-
 भावत्वयोरन्यतरानुपपत्त्यान्यतरग्रहणापत्तेः । न च तत्रोभयत्र बाधकाद-
 ण्यैकत्वेनोपपत्तिः । प्रकृतेऽप्युभयत्र बाधकादाविकल्पेनोपपत्तौ सम्भवात् ।
 नन्वस्मिन् भेदस्य स्वरूपत्वे मानम् । मृद्वट इतिवत् घट पटात्मको नेति पट-
 तादात्म्यनिषेधरूपस्य भेदस्य घटमामानाधिकरण्येनाभेदप्रत्यक्षम् । तथा घटभेदयो-
 रैकैकस्य प्रतीतावितरस्य नियमेन प्रतीयमानत्वादिकं विज्ञम् । 'सत्यं भेदस्तु
 वस्तुना स्वरूपं नात्र मशयः ।' इत्याद्यागमश्चेति चेत् । घट पटात्मको नेत्यादि-
 रन्योन्याभावेभेदविषयतया भेदाभेदाविषयत्वात् । अन्यथा नीत्ये घट इत्यादिरपि
 रूपाभेदविषयत्वापत्तेः । विज्ञस्य चाभेदमिदं पूर्वमिदं नान्योन्याभावेभे-
 दिव्यक्त्यादौ समानमवितरत्वेत्येवमभिचारादिशेषक्यास्तापि प्रतियोगिनि यमिवा-
 राच्च । आगमस्य चानिष्ठानातिरेकेणामत्त्वपरत्वात् । किं न पश्यन् भेदं घटमात्र-
 रूपं वा, घटतुल्यादिमवेक्षणं वा । आद्ये कस्यादि पटभेदे न स्यात् । द्वि-
 तीये स्वरूपाणामनुगतत्वात् पटभेदानुगतप्रतीतिरिति स्यात् । न च पटज्ञानेन ज्ञा-
 यय पटविषयत्वानुगतेनानुगतत्वत्परा, तथा पटप्रतियोगिनि वेनाज्ञाप्यनुगतत्व-
 हार इति वाच्यम् । एतावता हि ज्ञानादिषु पटविषयं ज्ञानं पटविषयेच्छेति
 पटविषयत्वाद्ये अनुगतमवत् पटप्रतियोगिकत्वात् एवानुगमस्येत्यतः । न भेदाद्येऽपि ।
 न च भेदानन्त्यैकान्त्युक्तम् । किं भेदमस्यात् भिन्नमित्यत्र साम्यामुक्तम् भेद-
 इति वा । नान्नप्रतियोगिप्रतिपत्तेरेव भेदग्रहणे परम्पराश्रयः, धर्मप्रतियोगिज्ञानं
 भेदज्ञानं तस्मिन् मन्वस्यामुक्तमिति विषयसमप्रतियोगिज्ञानमिति घटपटौ
 भिन्नाविति घटपटविशेषणाय न्योभेद इति तद्विशेषयतया वा अत्रत्येऽपि न
 न्योन्याश्रयः । घटपटप्रतीतिरिति ज्ञेयं तस्मिन् भेदग्रहे च द्वित्वान्न
 च्छिन्नघटपटप्रतीतिरिति । न च भेदस्य स्वरूपत्वात् स्वरूपप्रतीतेरेव भेदप्रतीतेन
 धीद्वयाभावान्नोक्तदोष इति शङ्क्यम् । स्वरूपज्ञानस्य द्वितीयत्वाद्योऽपि प्रति-
 योगिज्ञानस्य स्वरूपज्ञानातिरिक्तस्य द्वितीयस्यापेक्षणात् । न च सर्वान्तर्यामिनि
 विषययादशनेनेदं सर्वान्तर्यामिनि सामान्यतस्मैवेति न्यायुक्तं न्यवनम्यत इति प्रति-
 योगिविशेषज्ञानानपेक्षणा न्नान्योन्याश्रय इति वाच्यम् । सर्वान्तर्यामिनि सर्वत्र वा,
 प्रतियोगिनावच्छेदकं स्वतन्त्रमेवेति वा । आद्ये न्यस्याद्वैततण्यं स्यामिद्विप्रमद्वान् ।

द्वितीये अन्योन्याश्रयस्य स्पष्टत्वात् । न च 'सर्वं खल्विदं ब्रह्मे'त्यत्र यथा ब्रह्मात्मत्वेनाप्रतीतं सर्वमुच्यते । तद्वदत्रापि सर्वस्मादित्यनेन तदात्मकत्वेनाज्ञातं सर्वं विवक्ष्यत इति वाच्यम् । स्वग्रहात् पूर्वं स्वस्यापि स्वात्मना अज्ञातत्वात् स्वस्य प्रतियोगितापत्तेः । दृष्टान्ते सर्वशब्दस्यासंकुचितत्वे तवासंप्रतिपत्तेश्च । न च वस्तुतो भेदाश्रयस्याभेदेनाज्ञातस्य ज्ञानं प्रतियोगिज्ञानत्वेन कारणम् । न तु भिन्नत्वप्रकारकज्ञानत्वेनेति वाच्यम् । एवं हि चन्द्रे द्वित्वभ्रमो न स्यात् । वस्तुतो भेदाभावात् । ननु, 'अस्तीदं न जानामि' 'सर्वं खल्विदं ब्रह्मे'त्यादिषु साक्षिसिद्धकालविषयसर्वैस्सह वस्तुत्वज्ञानाभेदानामिवेहापि साक्षिसिद्धेन प्रतियोगिना सहैव व्यावृत्तेः प्रतीतिर्नान्योन्याश्रय इति चेन्न । विशिष्टज्ञानस्य विशेषणज्ञानान्यत्वेऽपि प्रतियोगिसविकल्पकस्याभावज्ञानं प्रत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां जनकत्वात् । साक्षी च प्रमाणमनपेक्ष्य प्रतियोगिपटादिकं धर्मभिन्नतया न गृह्णातीति कथं साक्षिसिद्धप्रतियोगिना भेदग्रहोपपत्तिस्स्यात् । तदुक्तश्चिन्तामणौ- अन्यथा निर्विकल्पकादपि घटो नास्तीति वृत्त्यापत्ते'रिति । न चैतावता प्रतियोगितावच्छेदकपटत्वादिप्रकारकज्ञानमात्रमर्थनीयम् । न तु धर्मिभिन्नत्वज्ञानपर्यन्तमिति वाच्यम् । धर्मितावच्छेदकभेदाज्ञाने प्रतियोगितावच्छेदकतया अभावानिरूपकत्वस्यैवाभावात् । अन्योन्यधर्मभेदज्ञाने च विशिष्य स्तम्भात् कुम्भस्य भेदप्रतीतौ कुम्भात् स्तम्भस्य भेदधीरित्यन्योन्याश्रयतादवस्थ्यात् । ननु त्वन्मतेऽपि बिम्बब्रह्मजीवानां प्रतिबिम्बब्रह्माभेदे 'इदमनेनाभिन्नमस्यामुष्मादभेदः एतयोरभेद' इत्येवं प्रतीतिस्स्यात् । तथा च धर्मिप्रतियोगिभावधीद्वित्वावच्छिन्नधीश्च भेदज्ञानाधीनेति तद्विरुद्धाभेदज्ञानानुपपत्तिरिति चेन्न । काल्पनिकभेदज्ञानस्य धर्मिप्रतियोगिभावद्वित्वावच्छिन्नज्ञाननिर्वाहकस्य तात्त्विकाभेदज्ञानप्रतिबन्धकत्वायोगात् । किं चाभेदज्ञाने न धर्मिरूपप्रयोगिज्ञानापेक्षा । तस्य निष्प्रतियोगिकवस्तुस्वरूपत्वात् । सप्रतियोगिकत्वव्यवहारस्तु निरूपकभेदसप्रतियोगिकत्वेन । अत एव जीवस्य प्रतियोगितया ब्रह्माभेदनिरूपकत्वं तदभिन्नतया ज्ञातस्यैवेत्यन्योन्याश्रयः । धर्मिणा सहाभेदेन प्रतीतस्यैवाभेदप्रतियोगित्वात् । अन्यथा दहनस्यापि तुहिनाभेदसप्रतियोगित्वापत्तेरिति निरस्तम् । भेदग्रहस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वाच्च । अत एव 'तत्त्वमसी'त्यत्र त्वंपदवाच्यस्य विशिष्टस्य ब्रह्माभेदप्रतियोगित्वप्रसङ्गविनिवारणाय विद्यमानाभेदस्यासति प्रतिबन्धके अमेदयोग्याचित्वादिरूपेण प्रतीतिरभेदधीहेतुः । भेदभ्रमे तु दोषः प्रतिबन्धक इति नाभेदधीरिति परसिद्धान्तं परिकल्प्य स्वरूपभेदपक्षे वस्तुतोऽन्योन्यप्रतियोगिकयोर्घटपटस्वरूपभेदयोरन्यो-

न्यप्रतियोगित्वयोग्यघटपटत्वादिरूपेण प्रतीतयोरसति प्रतिबन्धेऽन्योन्यप्रतियोगि-
तया विशिष्टधीर्धर्मभेदपक्षेऽपि विद्यमानभेदस्यासति प्रतिबन्धके भेदयोग्यनील-
पीतत्वादिरूपेण प्रतीतिर्भेदहेतुः । दूरस्थवनस्पत्यादौ तु दूरादिदोषः प्र-
तिबन्धक इति न भेदधीरिति साम्येन समाधानं निरस्तम् । वैषम्यस्यो-
क्तत्वात् । ननु , यथा गौर्गवयसदृशीत्यादौ गवयादीनां गतादिभ्यो भेदः
सन्नेव प्रतियोगित्वहेतुः । न तु ज्ञानः । न हि गौर्गवयसदृशीति प्रत्यक्षधीरपि
नियमेन गवयो गोभिन्न इति धीपूर्विकानुभूयते । सुतरां शाब्दधीः । तत्र भेदवा-
चिशब्दाभावात् , तथा प्रकृतेऽपि । अन्यथा चैत्रस्य मैत्रपितृत्वादौ ज्ञात एव
मैत्रस्य चैत्रपुत्रत्वादित्ज्ञानं , गवयस्य गोसादृश्ये ज्ञात एव गौर्गवयसदृशीतिज्ञानमिति
सप्रतियोगिकपदार्थमात्रे अन्योन्याश्रयस्यादिति चेत् । इष्टापत्तेः । अत एव
सप्रतियोगित्वेन निष्प्रतियोगित्वेन च भेदसादृश्यादि दुर्वचम् । सर्वत्र बाधकस-
त्त्वादिति अस्माकं मिद्धान्तः । यत्तुक्तं प्रतियोगिधर्मिभेदग्रहपूर्वकत्वानियमो नानु-
भूयत इति, तदिष्टमेव । तस्यैव सप्रतियोगित्वे बाधकत्वात् प्रत्यक्ष एव सप्रतियो-
गिकपदार्थग्रहे एवमन्योन्याश्रयस्यापाद्यत्वे शाब्दे भेदवाचकपदामत्त्वस्याम्भान्
प्रत्यक्षपणत्वान् । एवं च प्रतियोगिधीमात्रं न भेदधीहेतुः । तन्निर्विकल्पकादपि
तदापत्तेः । किं तु प्रतियोगित्वेन । तत्रापि नान्यं प्रति प्रतियोगित्वेन । किं तु
भेदं प्रति । तथा चान्योन्याश्रयः । न च सप्रतियोगिकसादृश्यादिवत् स्यात् । इ-
ष्टापत्तेः । अभेदश्च न सप्रतियोगिक इत्युक्तत्वाच्च । यत्तु यत्र धर्मिप्रतियोगिनौ
सन्निहितौ, तत्र धर्मिप्रतियोगिमद्भावयोस्तद्भेदस्य च युगपद्धीः । इदमेनेन सदृश-
मितिवत् । तथा विशेषणविशेष्यभूतयोः भेदभेदिनो विशेषणविशेष्यभावस्य च
युगपद्धीः । इमौ सदृशावितिवत् । सर्वस्य योग्यस्य इन्द्रियमन्निकर्षेण युगपत्स-
र्वविषयैकज्ञानमम्भवान् । न हि मन्मते दण्डीति धीरपि दण्डज्ञानमाभ्या । उक्त-
ञ्चेतत् । यत्र धर्मिप्रतियोगिनोरन्यतरस्यामन्निधानं, तत्रापि संस्कारमन्निबन्धित्यस-
न्निकर्षेण एकमेव ज्ञानमुत्पद्यते । तदनेन सदृशमित्यादिवत् । अन्यथा अभेदज्ञा-
नमपि न स्यात् । तथा चान्योन्याश्रयः । तदुक्तम्—‘‘धर्मिप्रतियोगित्वतद्भा-
वा युगपद्यदि । विशेषणं विशेष्यं च तद्भावश्चैव गृह्यत ॥’’ इति, तत्र । प्रमेयत्वा-
दिना घटे ज्ञातेऽपि घटाभाव इत्यप्रतीतेः । घटत्वादिना घटस्य पूर्वमवश्यं ज्ञेय-
त्वेन युगपदेव धर्मिप्रतियोग्यादिबुद्ध्यभिद्धेः । न च तत्र घटत्वादिज्ञानसामग्रीवि-
लम्बादेव विलम्बः । तत्सत्त्वे इष्टापत्तिरिति वाच्यम् । प्रतियोग्यविषयकाभावप्र-
त्ययापादनस्यैवमप्यपरिहारात् । न च तादृकप्रतियोगिग्रहसामग्री कारणम् । तद-

पेक्षया प्रतियोगिग्रहस्थैव लघुत्वात् । ननु, 'अन्यत्वाग्रहणे प्रोक्तः कथमन्योन्यसंश्रयः । अन्यत्वं यदि सिद्धं स्यात् कथमन्योन्यसंश्रयः ॥' इत्युभयतःपाशा रज्जुरिति चेन्न । न ह्यन्यत्वबुद्धिं व्यवहारक्षमामपि निराकुर्मः । किं त्वनाविद्यकत्वे नोपपद्यत इति ब्रूमः । किं च भेदस्य विशेषणविशेष्यभावेनैव ज्ञेयत्वात् । तत्तद्भावप्रतीतिश्च भेदप्रतीत्यनधीनतया दण्डचैत्रादौ दृष्टत्वेन भेदप्रतीतिपरम्परानवस्था स्यात् । न च ब्रह्म जीवाभिन्नं, जगन्मिथ्येत्यादावप्यभेदादेर्विशेषणतया भेदज्ञानस्यापेक्षणीयतयानवस्थापत्तेः न प्राथमिकाभेदादिधीरिति तवापि समानमिति वाच्यम् । अविद्याकल्पितभेदेनाज्ञातेनापि विशेषणत्वाद्युपपत्तेः । न चैवं तवापि । भेदभेद्योस्म्वरूपतो भेदाभावात् भेदस्याविकरणानतिरेकात् । धर्मो भेद इति पक्षे तु प्रतीत्यनवस्थोद्धारऽपि विषयानवस्थाया दुष्परिहरत्वापत्तेः । न चाविद्यकभेदपक्षोऽप्यनवस्थादिदोषः । अनुपपत्तेरलङ्कारत्वात् । अत एवाभिन्नं ब्रह्मेत्यत्राभेदस्य भिन्नतया ज्ञानस्य विशेषणत्वेन तेन सह ब्रह्माभेदोवाचनानुपपत्तिः । प्राचीनभेदधिया प्रतिबन्धादिति निरस्तम् । अनिर्वचनीयभेदज्ञानस्य तात्त्विकाभेदज्ञानाप्रतिबन्धकत्वात् । किं च धर्मभेदपक्षे प्रत्यक्ष किं भेदमेव गोचरयति, उत वस्त्वपि । नाद्यः । भेद इत्येवाप्रतीतिः । द्वितीयेऽपि किं भेदपूर्वकं वस्तु गाचरयेत्, उत वस्तुपूर्वकं भेदं, युगपद्वा उभयम् । नाद्यः । भेद इत्येवाप्रतीतिः । विरम्यव्यापारायोगाच्च । अत एव न द्वितीयः । न तृतीयः । वस्तुग्रहस्य भेदग्रहजनकतायाः स्थापितत्वात् । न च वस्तुमात्रज्ञानानन्तरमाविना विशिष्टज्ञानेन युगपदुभयग्रहः । प्रतियोगित्वादिना ज्ञानस्यैव भेदधीहेतुत्वात् । अन्यथा पञ्चमिप्रयोगाद्यनुपपत्तेः । तत्र च प्रागुक्तो दोषः । अत एव विशिष्टधियो विशेषणज्ञानजन्यत्वमते अनयोर्भेद इति ज्ञानानन्तरमिमौ भिन्नाविति धियस्मम्भवः । विशेषणज्ञानाजन्यत्वेऽपि युगपदेव उभयगोचरनियग्मम्भव इति निरस्तम् । अनयोर्भेद इत्यादौ षष्ठ्योल्लिख्यमानमम्बन्धग्रहार्थं भेदग्रहस्य पूर्वमवस्थापेक्षणीयतया अनवस्थाया दुष्परिहरत्वात् । न च चिन्वप्रतिचिन्वयोर्यावन्नल्लक्ष्णोश्चाभेदग्राहिप्रत्यक्षं शब्दश्च किमभेदमेव गोचरयेदित्यादिविकल्पसाम्यम् । अभेदस्य वस्तुस्वरूपत्वेनेदृग्विकल्पानवकाशात् । किं च भेदस्यान्योन्याभावत्वे तत्प्रतियोगिनोस्तम्भकुम्भयोस्तादान्म्यस्याप्रामाणिकत्वेनान्योन्याभावस्याप्रामाणिकत्वं स्यात् । न च द्वैतादेरप्रामाणिकत्वे तद्विरहस्याप्रामाणिकत्वापत्तिः । अतिरेकपक्षे इष्टापत्तेः । अनतिरेकपक्षे त्वविकरणप्रामाणिकत्वस्यैव प्रामाणिकत्वे तन्त्रतया प्रतियोग्यप्रामाणिकत्वेऽपि प्रामाणिकत्वोपपत्तेः । न चान्योन्याभावेऽपि तन्पक्षे न-

थाङ्गीक्रीयतामिति वाच्यम् । तस्याधिकरणरूपतायां शून्यवाद्यापत्तेरुक्तत्वात् ।
यत्त्वप्रामाणिकस्य निषेधप्रतियोगित्वमित्युक्तं परैः । तत्र वाग्यागः । किं त्वधि-
करणातिरेके निषेधस्याप्रामाणिकत्वमात्रं द्रुमः । नन्वत्र न कुम्भस्तम्भोभयता-
दात्म्यं निषेधप्रतियोगि । किं तु स्तम्भनादात्म्यं स्तम्भे प्रमितं कुम्भगत नि-
पिध्यत इति न प्रतियोग्यप्रामाणिकत्वमिति चेत् । तादात्म्यमात्रस्य निषेधप्र-
तियोगित्वे दृग्स्थवनस्पत्योरिव वायोत्तरकात्मिमौ वनस्पती इतिवदिमे शुक्तिरजं इति
प्रतीत्यापत्तेः । न चासन्नितानकृतो विशेषः । एतावतापि शुक्तिरजं इति प्रतीत्याप-
त्तेः । यन्वन्योन्याभावसमर्गाभावयोर्लक्षणम् । यत्राधिकरणे प्रतियोगितावच्छेदवगा-
रोप्य निषेधावगमः, सोऽन्योन्याभावः । यत्राधिकरणे प्रतियोगिनमारोप्य निषेधावभा-
सः स समर्गाभाव इति, तत्र । अर्तान्द्रियं भेदः समर्गाभावे च तन्मते अन्याभेदः ।
शब्दजन्याभावबुद्धौ व्यभिचारेणारोपस्याभावस्य बुद्धावहेतत्वाच्च । किं च भेदः
स्येतरभेदस्य वक्तव्यतया स्ववृत्तिविरोधोऽनवस्था वा । न च ब्रह्माभेदोऽपि स्वाभे-
दस्य वक्तव्यतया स्ववृत्तित्वं समानमिति वाच्यम् । अभेदस्य स्तनिर्वाहकत्वा-
दित्येवेहि । न च भेदः तथा । भेदाधिकरणकभेदव्यवहारस्य स्वरूपेण निर्वाहे
नष्टोऽपि तथात्वे धर्मपक्षकभेदानुपपत्तेः । किं च भेदः भेदत्वमुपाधिरूपं जातिरूप
वा वाच्यम् । तत्र पुनर्भेदो वाच्यः । अन्यथा भेदत्वस्यान्यस्मान् भेदो न
स्यात् । तथा चान्योन्यवृत्त्या स्ववृत्त्यापत्तेः स्ववृत्तित्ववचनस्यापि विरुद्धत्वात् ।
न चाभेदोऽप्यभेदत्वं वाच्यम् । तत्र पुनर्भेदो वाच्यः । अन्यथा तस्य स्वा-
भेदो न स्यादिति तत्रापि तथात्वापत्तिः । प्रमेयत्वाभिधेयत्वादिवदन्योन्यवृत्ति-
त्वस्याभेदे अदोपत्तेः भेदोऽपि साम्यमिति वाच्यम् । अस्माकमभेदमात्रस्याभेदत्व-
स्य च ब्रह्माभेदाभिन्नतया अन्योन्यमित्यस्यैवाभावेनान्योन्यवृत्तित्वस्यैवापादयितुम-
शक्यत्वात् । न च तर्हि षष्ठे षटाभेदस्य जीवे जीवाभेदस्य वा जीवब्रह्माभेदत्वे
वेदान्तवैयर्थ्यम् । भेदभ्रमनिवर्तकवृत्तेर्बहावाक्यं विनानुपपत्तेरुक्तत्वात् । यत्तु
प्रमेयत्वादां प्रमितत्वादन्त्योन्यवृत्तिर्गोप्य इति, तत्र । आत्माश्रयादित्यदोषेण
तत्रापि प्रमितत्वामिहे । अत एव न कश्चित् केवलान्वयी । किं च भेदः किं
निम्ने निविशते, अभिन्ने वा । आद्ये आत्माश्रयोऽन्योन्याश्रयो वा । द्वितीये
विरोधः । न चाभेदानिर्वाच्यत्वादिकं किं तद्वति तदभाववति चेत्यादिविकल्प-
स्यात्रापि साम्यमिति वाच्यम् । अभेदस्य स्वरूपत्वेन तत्र तद्विकल्पानवका-
शात् अनिर्वाच्यादावस्य विकल्पस्यानिर्वाच्यत्वप्रयोजकस्याम्माकमनृकत्वात् ।
न च भेदोऽपि स्वरूपम् । प्रागेव निगमात् । न च भेदः स्वाश्रयत्वयोग्येव

र्तते । योग्यता च प्रमारूपफलैकोन्नेया इति वाच्यम् । योग्यताया भेदं विना वक्तुमशक्यत्वात् । न ह्यभिन्ने कदापि तद्योग्यता । धर्मान्तरस्यापि भेदमपुर-
स्कृत्य योग्यत्वाप्रयोजकत्वात् भेदाभेदावज्ञात्वा भ्रमप्रमारूपफलभेदस्यैवाज्ञानेन
भेदयोग्यतायाः प्रमारूपफलभेदानुज्ञेयत्वाच्च । 'अस्वव्याघातैकरेव जातिभिन्नैस्सदु-
त्तरैः । निरस्तं भेदमादाय स्वात्माभेदो निषीदति ॥'

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ विशेषतो भेदखण्डनम् ॥

नन्वस्माकं भेदो न स्वरूपमात्रम् । किं त्वन्योन्याभावः । स च
वस्तुनस्मविशेषाभिन्नः । ततश्चाभिन्नत्वान्नानवस्थादिः । भेदप्रतिनिधेर्विशेषस्य
विद्यमानत्वान्न पर्यायत्वादिकम् । विशेषश्च भेदहीनेऽपि एकतरपरि-
शेषाभावादिनिर्वाहक इति चेन्न । पर्यायत्वादिप्रमाजनकस्य स्वरूपा-
तिरिक्तस्य विशेषस्याङ्गीकारे तस्यैव भेदत्वेन भेदस्य धर्मभेदोक्त्ययोगात्
विशेषस्यापि भेदस्त्विशेषाभिन्न एव वाच्यः । तथा चानवस्थातादवस्थ्यात् ।
न च वैशेषिकाभिमतविशेषवत्तास्य स्वपरनिर्वाहकत्वम् ! एतादृशविशेषे मानाभा-
वात् । ननु, 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मे'त्यादिवाक्यबोधविज्ञानानन्दादीनां त्वन्मतेऽपि
भेदस्य भेदाभेदयोर्वखण्डार्थकत्वेन 'एकधैवानुद्रष्टव्य'मित्यादिश्रुतिविरोधेन चाङ्गी-
कर्तुमशक्यतया भेदप्रतिनिधेर्विशेषस्यापर्यायत्वाद्यर्थमवश्यं स्वीकार इति अर्थाप-
त्तिरेव मानमिति चेन्न । भेदे ऐकरम्यश्रुतिविरोधवत् अत्रापि तत्तादवस्थ्यात् ।
लक्ष्यार्थाभेदेऽपि वाच्यार्थाभेदेनापर्यायत्वस्य व्यावर्त्यभेदादवैयर्थ्यस्य चान्यथै-
वोपपत्तेः । किं च तवापि ज्ञानानन्दत्वादिनिमित्तभेदादेवापर्यायत्वमस्तु । किं विशे-
षेण । न च 'एवं धर्मानि'ति श्रुत्या तयोरपि भेदनिषेधात् नैवमिति वाच्यम् ।
तर्हि विशेषस्याप्याश्रितत्वेन धर्मतया अस्यापि भेदनिषेधात्तेनाप्यनुपपत्तिः ।
न च ज्ञानत्वानन्दत्वयोरर्थप्रकाशत्वनिरुपाधिकेष्टत्वरूपयोरर्थप्रकाशनिरुपाधिके-
ष्टरूपाश्रयविशेष आवश्यक इति वाच्यम् । ज्ञानत्वानन्दत्वयोर्जातिरूपत्वेन
उक्तरूपत्वाभावात् । न आकाशशब्दाश्रयशब्दयोः प्रवृत्तिनिमित्ताभेदेन पर्याय-
त्वापत्तिः । तत्परिहाराय विशेषो वाच्य इति वाच्यम् । पर्यायत्वेऽति सहप्र-
योगस्य व्याख्यानव्याख्येयभावादिनाप्युपपत्तेः । न चैवं ज्ञानानन्दयोरैकतरपरि-
शेषेण मोक्षे आनन्दप्रकाशो न स्यादिति वाच्यम् । तयोर्भेदाभावेन एकतरत्वं-
स्यैवाभावात् द्वयोर्वचने तरविवक्षानात् । एतेन शोधिततत्पदार्थादिक्यस्य न भेदः ।
नापि भेदाभेदौ । किं त्वत्यन्ताभेदः । एवं च विशेषागमाकारे स्वप्रकाशचैतन्य-
भावे ऐक्याभावापत्तिः । तत्प्रकाशस्य भेदप्रमाणविरोधान्दृष्ट्यैक्यप्रकाशस्य तद्वि-

रोधः । तस्य निरपेक्षत्वेऽपि ऐक्यस्य सापेक्षत्वं च नोपपद्यत इति निरस्तम् । आचारकाज्ञानकल्पितांशमादाय सर्वस्योपपत्तेः । न चैकस्या एव शुक्तेरावृत्ताना-
वृत्तत्वे शुक्त्यंशभेद एवं स्यादिति वाच्यम् । तदंशकल्पकस्य फलस्याभावात् ।
ननु, 'एवं धर्मानि'ति श्रुतिरस्तु मानम् । अत्र हि ब्रह्मधर्मानुक्त्वा भेदो निषिध्यते ।
न च भेदप्रतिनिधेरभावे धर्मधर्मिभावां धर्माणामनेकत्वं च युक्तमिति चेन्न ।
धर्मानित्यस्य निषेधानुवादत्वेन धर्मत्वानेकत्वादौ तात्पर्याभावात् । न च श्रुति-
तोऽन्यतो ब्रह्मधर्माप्राप्तिः । आविद्यकमात्रस्य साक्षिसिद्धतया प्राप्तेः । ननु,
गुणगुणिनोरभेदपक्षे घटोपलम्भे शुक्लाद्यनुपलम्भार्थं भेदाभेदपक्षे तयोरविरो-
धार्थं अत्यन्तभेदपक्षेऽपि समवायस्सम्बन्धः । सत्ता सती, अन्त्यविशेषो
व्यावृत्तः, कालस्सदास्ति, देशश्मर्वत्रास्तीत्यबाधितव्यवहारार्थं विशेषोऽङ्गी-
कार्यः । अभावादावप्यस्तित्वादिर्नाभावादितो भिन्नः । गुणादिष्वनन्तर्भा-
वेन षडेव पदार्था इति नियमभङ्गापत्तेः । अनियमपक्षेऽप्यस्तित्वेऽप्य-
स्तित्वान्तरमित्यनवस्थापत्तेः । तत्रापि सोऽङ्गीकार्य इति चेन्न । स्वभावविशे-
पादेव सर्वम्योपपत्तेः । न च तर्हि विशेषस्याङ्गीकारेण मन्मतप्रवेश इति वा-
च्यम् । तत्तदसाधारणस्वरूपस्यैव स्वभावविशेषशब्दार्थत्वेन त्वदुक्तविशेषानुक्तेः ।
तत्तदसाधारणरूपेण समवायादेर्मन्निर्वाहकत्वात् । अत एव स्वनिर्वाहकत्वं हि
स्वकर्मकनिर्वहणकर्तृत्वम् । तच्चैकस्मिन्विरुद्धमिति तदुपपादनायापि विशेषाङ्गीकार
इति निरस्तम् । स्वनिर्वाहकशब्दस्य स्वेतगनपेक्षव्यवहारविषयत्वमात्रार्थकत्वात् ।
अन्यथा विशेषोऽप्यनवस्थाभिः सम्बन्धभिन्न इति तवाङ्गीकारेण तदुपपादनात्
स्वरूपभेदपक्षोक्तैकतरपरिशेषादिदृष्टपणतादवस्थ्यापत्तेश्च । न चान्यविशेषवदस्य
धर्मिग्राहकमानेन तादृकस्वभावतया मिद्धः पर्यनुयोगायोग इति वाच्यम् । दृ-
ष्टान्त इव दार्ष्टान्तिके स्वरूपातिरेकस्य त्वयैवानङ्गीकारेण वैषम्यात् । यत्तु य-
त्रैव भेदाभावो भेदकार्यं च प्रमितं, तत्रैव विशेषः कल्प्यते । न तु प्रमितभेदे व-
टपटादौ विशेषमादाय भेदत्यागः । न हि सोमाभावे पूर्णाक इति तल्लभेऽपि
स इति तन्न । मुख्यत्वनियामकस्य तत्रैवात्राभावात् विशेषभेदयोरुभयोरपि स्वरू-
पपर्यवमन्नत्वेन त्वद्वाग्भङ्गेनवकाशात् । किञ्च भेदस्त्वयमेव स्वकार्यं करो-
तु । अभेदकार्यार्थं तत्प्रतिनिधिगस्त्वित्याद्यापत्तेश्च । न चानन्दादावभेदवत् भे-
दबोधाभावः । अलौकिकस्थले द्वयोस्माग्यात् । नन्वनुमानमत्र मानम् । न-
था हि—ब्रह्मस्वरूपभृतयोर्विज्ञानानन्दयोर्ब्रह्माभेदयोश्च एकतरपरिशेषाभावः प्र-
मेयत्वादेस्वाश्रितत्वादिकं वा भेदान्यनियम्यम् । भेदानियम्यत्वे सति नियम्यत्वात् ।

यत् यदनियम्यत्वे सति नियम्यं, तत् तदन्यनियम्यम् । यथा सम्मतम् । ब्र-
ह्मस्वरूपभूतं विज्ञानानन्दादिकं वा भेदान्यैकतरापरिशेषनिर्वाहकवत् । भेदहीन-
त्वे सति एकतरापरिशेषरूपनिर्वाहकत्वात् । यद्येन हीनत्वे सति यन्निर्वाह-
वत्, तत्तदन्यनिर्वाहकवत् । यथा सम्मतम् । स्वाश्रितं प्रमेयत्वादिकं वा भेदान्या-
श्रयाश्रयिभावनिर्वाहकवत् । भेदहीनत्वे सत्याश्रयाश्रयिभावरूपनिर्वाहकत्वात् ।
यथा सम्मतमित्यादिकमिति चेन्न । त्वदभिमतविशेषादन्यस्यैवाविद्यादेस्मर्वत्र नि-
यामकत्वसम्भवेनार्थान्तरात् अविद्यकभेदनियम्यत्वेन बाधादिसिद्धेश्च । ननु, तथा-
पि प्रत्यक्षमत्र मानम् । तथाहि—तन्तुपटादिबुद्धीनां भिन्नघटादिबुद्धितो वैल-
क्षण्यं तावदनुभूयते । तच्च न तावत्सम्बन्धविषयत्वेन । कुण्डबदरादिबुद्धितो
वैलक्षण्यानुभवात् । नापि संयोगान्यसम्बन्धविषयत्वेन । घटतद्ज्ञानतदभावबु-
द्धितोऽपि वैलक्षण्यानुभवात् । नापि स्वरूपप्रत्यासक्तिः संयोगान्यसम्बन्धविषयत्वेन ।
घटतद्द्वैतकान्योन्याभावबुद्धेर्यदपटादिबुद्धितो वैलक्षण्यभावापातात् । नाप्यभ्युत्पि-
द्विविषयत्वेन । आश्रयाश्रयिभावनियमो ह्यभ्युत्पिद्विः । तत्र च तदानीन्तन
आश्रयाश्रयिभावः कुण्डबदरादावपि भाति । नियमस्तु न तन्तुपटादिबुद्धावपि ।
न हि तन्तुपटादिधीः प्रत्यक्षा । अनयोस्सम्बन्धनाशो वा, विभागो वा, न भवि-
ष्यतीत्याकारा । न वा, कुण्डबदरादिधीस्तयोस्सम्बन्धनाशो वा, विभागो वा,
भविष्यतीत्याकारका । नापि समवायविषयत्वेन उक्तन्यायेन सम्बन्धनित्यत्वस्य
सम्बन्धयुतमिद्वत्त्वस्य वा तत्रास्फुरणात् । तस्मादभेदविषयत्वेनैव वैलक्षण्यं वा-
च्यम् । अयं घटः, गजादिकं सेना, पत्रमेव ताटङ्कः इत्यादौ पुरोवर्तिना घटादेरि-
वानानवितानात्मकास्तन्तव एव पटः । शुक्लः पट इत्यादावपि तन्त्वादिना पटस्या-
भेदप्रतीतिः । न चात्र पटत्वशुक्लत्वयोरेकस्थत्वमेव प्रतीतिं वाच्यम् । पटशुक्ल-
योरैक्यस्यापि तत्रान्तर्गतेः । अन्यथा क्वाप्यभेदो न स्यात् । 'घटः पटो' नेति
धीश्च भेदविषया न स्यात् । 'दण्डी चैत्र' इत्यादावपि दण्डिना चैत्रस्याभेदो
भात्येव । न च शुक्लः पट इत्यत्र शुक्लवानेव शुक्ल इति प्रतीयत इति वाच्यम् ।
शुक्लं रूपमित्यत्र यत् शुक्लं, तस्यैवैह प्रतीतिः । अन्यथेहापि दण्डीनिवत्
शुक्लीति स्यात् । मतुप्लोपादिकल्पनं शब्दविषयकव्यवहारः । न तु प्रतीतौ ।
पटस्य शौक्ल्यमित्यादिधीर्न भेदविषया । किं तु सम्बन्धविषया । सती मत्तेत्या-
दिवत् । भेदाभावेऽपि उपपन्ना च । पटस्य तन्त्वन्वत्त्वे च गुरुत्वद्वयापत्तिः ।
तन्तुमति पटवृत्तिश्च न स्यात् । मूर्तानां समानदेशताविरोधात् । व्यवहारार्थक्रि-
याभेदादिकं तु पत्रताटङ्कादिवदुक्तम् । तस्मात्तन्तुपटादिबुद्धिरभेदविषयैव । यदि

चैवं केवशभेदविषया. तर्हि सामानाधिकरण्याव्यवहार न जनयेत् । नट कलश इत्याद्यव्यवहारात् । तेन ज्ञायते अधिकोऽप्यस्य विषयोऽस्ति । ननाय भेदः । नट. न शुक्र उच्यन्त्यस्मादात्तम् । भेदभेदविशेषाय विशेषस्यावश्यकत्वाच्च । तस्मादोऽधिको विषयः स विशेष इति चेत् । सत्यप्यभेदः काल्पनिकभेदमादाय तथाव्यवहारोपपत्त्या विशेषस्याभिहितः । न च नटो न शुक्र इति प्रतीत्यापत्तिः । फलबलेन काल्पनिकभेदस्य सामानाधिकरण्यादिव्यवहारमात्रनिर्वाहकत्वकल्पनेन विपरीतोक्तत्वेन प्रत्यहेतुत्वात् । तस्मादेव विशेषोऽयं न मानविषयमस्ति । विषाह नहि यन्मिच्छादिभ्यः समीक्यते ॥

॥ इत्युक्तं तस्मात् विशेषखण्डनम् ॥

एवं प्रत्यक्षेण प्राप्तव्यदर्शयानवधारणात् । असाक्षात्कृतनिर्देशभेदाद्वा का कया तत्र ॥ तथाहि—ईदृशस्यानवयस्येन तद्धर्मिकत्वं तन्प्रतियोगिकत्वं वा भेदस्य गृहीतुमशक्यत्वात् । नन्वाश्रयमिकभेदस्य जीराप्रत्यक्षान्वेऽपि स्वयमिकभेदः तथापि तत्प्रत्यक्षः । 'नाह सर्वज्ञो नाह निर्दिष्ट' इत्याद्यनुभवात् । न च योग्यप्रतियोगिकत्वमभावयोग्यत्वे प्रयोजकमिति वाच्यम् । स्वयम् पिशाचो नेत्यादिप्रत्यक्षरूपफलबलेन समभावोऽपि तथान्वेऽपि अन्योन्याभावात् अधिकरणयोग्यताया एव तन्त्रत्वात् । तन्त्रतुल्यं समभावोऽपि न तन्मात्रयोग्यता । जलवर्माणौ योग्यप्रतियोगिताभावग्रहप्रसङ्गात् । ननु तु प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षविशेषेण, तत्र तस्याभावो योग्यत्वेन निवृत्तः प्रमाणनिगता । एवं सत्त्वमात्रागर्णी योग्यता । सा न प्रकृतोऽवस्थेयः । अन्यथा अभेदश्च प्रत्यक्षप्रतियोगिकतापत्तिः । भेदश्चेत्येव तदुक्तप्रत्यक्षमिच्छेदभेदानुवर्तिः । न न स्यात् । ईदृशमिच्छेदभेदोऽपि तान्त्रिकं वेदमार्गिण न त्वेवैव परमपि । उक्तम् 'गुरुप्रमाणम्' इत्यादिप्रमाणानुसृतप्रत्यक्षमिच्छेदभेदेति चेत् । उक्तानुभवस्यानधिकरणवच्छिन्नचित्तव्यवस्था न तन्त्रचित्तचित्तन्यप्रतियोगिकभेदावगाहितया शब्दचित्तव्यवस्थामिच्छेदमार्गप्रतियोगिकभेदानुवर्तिहत्वात् । श्रुतव्यवच्छिन्नमनुवर्तिहत्वात् । भेदानपेक्षश्रुतिगता अनूपात्तादिप्रमाणभेदानपेक्षया । न च 'योग्यस्यापि यस्य मया ज्ञानममारादि. सोऽहं तदेव' इति सुषुप्तिस्मृत्यान्तरकणावच्छिन्नभेदोपाज्ञानाद्याश्रयाभेदेन च प्रत्यक्षज्ञानमपि शब्दे भेदप्रतीतिः । समाराधनस्य तदनावधानभेद एव हावयोर्विवादः । न तु चैतन्यस्य चेतन्यादिति वाच्यम् । एतावता अज्ञानावच्छिन्न एव भेदग्रहो न तु शृङ्ख । तर्हि सुषुप्तिस्मृतिः अन्यकणानवच्छिन्नत्ववदज्ञानावच्छिन्नत्वमाश्रयति । यत्तु चेतन्यस्य चेतन्यात्त भेदो नास्तीति तदस्माकमनुकूलम् । चेतन्ये स्वाभाविकस्याभेदस्यैव तद्व्यवस्थान्न भवत्प्रति-

कूलं च । न हि भवताञ्चैत्रमैत्रादिचैतन्यानामैक्यमिति मतम् । अहमर्थस्य यथा न शुद्धात्मत्वं, तथाक्तं प्राक् । साक्षिप्रत्यक्षस्याध्यस्तादिसाधारणतया तात्सिद्धत्वमात्रेण भेदे अवाधितत्वमसम्भावितमेव । एतेन जीवानां परस्परं भेदे प्रत्यक्षं प्रमाणमिति निरस्तम् । नाहञ्चैत्र इत्यादेरवच्छिन्नभेदविषयत्वात् । 'ब्रह्म न ब्रह्म, घटो न पटः, नाहं घट' इत्यादिप्रत्यक्षस्य कल्पितभेदविषयत्वेन तात्त्विकभेदासिद्धेः । तस्मात् भेदपञ्चके न प्रत्यक्षं प्रमाणम् ॥

इत्यद्वैतसिद्धौ भेदपञ्चके प्रत्यक्षभङ्गः ॥

नाप्यनुमानम् । जीवेश्वरौ भिन्नौ । विरुद्धधर्माधिकरणत्वात् । दहनतु-
हिनवदित्यत्र दुःखादेरन्तःकरणादिधर्मत्वेन स्वरूपामिद्धे । एकत्रैव निर्दुःखत्वदुःख-
वत्त्वयोरवच्छेदकभेदेन दृष्टतया धर्मभेदासाधकत्वात् । भेदमात्रे सिद्धसाधनात् तात्त्विक-
कभेदे साध्यवैकल्यात् । ब्रह्म तत्त्वतो जीवान् भिन्नम् । सर्वज्ञत्वात् । व्यतिरे-
केण जीववदित्यत्राप्रसिद्धविशेषणत्वात् । ब्रह्म धर्मसत्तासमानसत्ताकभेदवदिति सा-
ध्यकरणे असाधारणयात् । आत्मत्वं नानाव्यक्तिनिष्ठम् । जातित्वात् । पृथिवीत्व-
वदित्यत्रात्मैक्यवादिनं प्रत्यसिद्धेः कल्पितव्यक्तिनिष्ठत्वेन सिद्धसाधनाच्च ।
दुःखं गुणत्वावान्तरजात्या सजातीयाश्रयात् भिन्नाश्रितम् । गुणत्वाद्वृषवदित्यत्र
शब्दे व्यभिचारात् दुःखादीनामन्तःकरणधर्मत्वेन सिद्धसाधनाच्च । विमनानि
शरीराणि स्वसंख्यासंख्येयात्मवन्ति । शरीरत्वात् । सम्भवदित्यत्र योगिशरीरे
व्यभिचारान् । आत्मा धर्मसत्तासमानसत्ताकात्मप्रतियोगिकभेदवान् । द्रव्यत्वात् ।
घटवन् । आत्मा द्रव्यत्वव्याप्यनात्वा नाना । अश्रावणविशेषगुणाधिकरणत्वात् ।
घटवदित्यत्र चात्मनो निर्गुणत्वेनामिद्धेः । चैत्रश्चैत्रप्रतियोगिकोक्तभेदवान् उक्त-
हेतोरुक्तदृष्टान्तवदित्याभामाम्याच्च । एतेन नवीनानुमानान्यपि निरस्तानि ।
ईश्वरो जीवप्रतियोगिकतात्त्विकभेदवान् सर्वशक्तित्वात्, सर्वज्ञत्वान्, सर्वका-
र्यकर्तृत्वात् स्वतन्त्रत्वाद्वा । व्यतिरेकेण जीववत् । जीवो वा ब्रह्मप्रतियोगिकता-
त्त्विकभेदवान् । अल्पशक्तित्वान्, अल्पज्ञत्वान्, अल्पकर्तृत्वान्, संसारत्वाद्वा ।
व्यतिरेकेण ब्रह्मवन् । इत्यादिषु भेदस्य स्वरूपत्वेन तद्वत्त्वमाधने बाधान् ।
न च विशेषमादाय तदुपपादनम् । तस्य स्वरूपानतिरेकेण तद्वत्त्वमप्यादक-
त्वात् अप्रसिद्धविशेषणतापत्तेश्च । न च जीवब्रह्माभेदोऽनिष्टप्रसक्त्या अष्टद्रव्याति-
रिक्तद्रव्यत्वादेरिव त्वत्भिद्वस्वप्रकाशत्वादेरिव च साध्यस्य मानयोग्यत्वमम्भव
इति वाच्यम् । तात्त्विकभेदव्यतिरेकेऽपि उपाधिकल्पितभेदेन सर्वातिष्टपरिहार-
मम्भवात् । न च जीवो ब्रह्म ना किञ्चिद्व्यतिरिक्तप्रतियोगिज्ञानासाध्यभेदप्रतियोगी ।

अविष्ठानत्वात् । शुक्तिवदिति सामान्यतस्माध्यप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । यत्किञ्चिदभाव
प्रतियोगिव्यादिज्ञानाबाध्यभेदप्रतियोगित्वेनात्मज्ञानाबाध्यभेदासिद्धेः । स्वप्रतियोगि-
ज्ञानाबाध्यभेदप्रतियोगित्वे साध्ये दृष्टान्ते स्वपदेन शुक्तेर्दीर्घान्तिके स्वपदेनात्मन
उक्तेर्व्याप्तिग्रहानुपपत्तेः । यत्तु जीवात् भिन्न इत्येव साध्यम् । मिथ्याभेदेन
सिद्धमाधनं पश्चान्निरसनीयमिति, तत्र । निरसनोपायस्य निरमिष्यमाणत्वात् ।
न च ब्रह्म जीवप्रतियोगिकधर्मिसत्ताममानमत्ताकभेदवदित्येव साध्यम् । धर्मिपदेन
ब्रह्मण उक्तावप्रसिद्धविशेषणत्वनादवस्थ्यात् । यत्किञ्चिद्वर्धुक्तौ घटादिधर्मिसमा-
नमत्त्वेन सिद्धमाधनात् विपत्तिबाधकरूपविशेषाभावे पूर्वोक्तासाधारण्यपत्तेश्च । यत्तु
ब्रह्म जीवप्रतियोगिकतात्त्विकभेदवन्नेति, तत्र । एवमपि तात्त्विकभेदस्यातात्त्विका-
भावेन सिद्धमाधनात् अभावेऽपि तात्त्विकत्वविशेषणे अप्रसिद्धतादवस्थ्यात् । नन्वत्र
जीवप्रतियोगिकतात्त्विकभेदस्यान्योन्याभावरूपत्वान्नाप्रसिद्धिर्दोषः । यत्र ह्यभाव
व्यापकतया हेत्वभावे गृह्यते, तत्रैव साध्यप्रसिद्धिरङ्गम् । इह तु जीवतादा-
त्म्यव्यापकता हेत्वभावस्य ग्राह्या । तदभावे हेतुना साध्यत इति किं साध्य
प्रसिद्ध्या । तां विनापि व्याप्तिग्रहोपपत्तेः । मन्देहरूपपक्षतामप्यन्येऽपि न तद-
पेक्षा । तस्याभिप्रायविपरिहमदकृतमात्रकमानाभावरूपत्वेन मन्देहावदितत्वात् ।
'ब्रह्म तत्ततो जीवभिन्न न वेति मन्देहभावेऽपि 'जीवब्रह्मणोर्भेदे तात्त्विकत्वमस्ति
न वेति मन्देहममभवच्च । प्रमेयत्वेमत्तच्छिष्टात्यन्ताभाप्रतियोगि न वेति मन्देहव-
दिति चेत्, न । एवं हि प्रसिद्धेतरभेद एभिर्न्यासित प्रामद्विजिवभेदो ब्रह्मणि
भिद्यतु । न तद्वततात्त्विकत्वमपि । व्यापकव्यतिरेकस्य व्याप्यव्यतिरेकमात्रमाधन
समर्थत्वात् । अन्यथानिप्रमङ्गात् । यदपि भेदतात्त्विकत्व धर्मनिष्ठत्वेन उदशङ्कि,
तदपि साध्याप्रसिद्ध्या दृष्टम् । नापि ब्रह्म जीवात् भिन्नम् । दुःखाननुभवितृत्वात् ।
घटवादत्यन्वायि । सर्वानुभवितरि हेतोरसिद्धेः । स्वनिष्ठेति विशेषणे जीव व्य-
भिचारः । दुःखस्यान्तःकरणनिष्ठत्वात् मिथ्याभेदेन सिद्धमाधनाच्च । न च
भेदे साध्ये अर्थशून्यभ्रान्त्या सिद्धमाधनेत्यवयवयोग इति वाच्यम् । भ्रान्तेर्व-
स्तुशून्यत्वस्यैवाभावात् । उक्तमिदमनिर्वाच्यवादे । न चैतदनुमिति विपयतया
प्रामाणिकत्वेन सिद्धयत कथं मिथ्यात्वम् । अनुमिति विपयतायाः प्रामाणिक-
त्वे अन्तर्नत्वात् । न चैवं मिथ्यात्वाद्यनुमानेऽपि कल्पितमिथ्यात्वादिना सिद्ध-
साधनापत्तिः । कल्पितत्वे व्यावहारिकत्वमभिप्रेतं प्रातिभासिकत्वं वा । आद्य
इष्टापत्तेः । अन्त्ये हेतोर्म्यमानमत्ताकसाध्यमाधकतया प्रातिभासिकत्वाप्रसक्तेः ।
एतेन ब्रह्म जीवप्रतियोगिकधर्मिसत्ताममानमत्ताकभेदवत् । दुःखाननुभवितृत्वात्

अभ्रान्तत्वात् अमंमारित्वात् । घटवत् । जीवो वा ब्रह्मप्रतियोगिकतादृग्भेद-
वान् । असर्वशक्त्यादिभ्य इति निरन्तरम् । उपहितस्य पक्षत्वे धर्मिममत्ता-
कत्वे सिद्धेऽपि तात्त्विकत्वामिद्धेः सिद्धसाधनान् । शोधिततत्त्वंपदार्थयोः पक्षत्वे
तयोर्धर्मित्वाभावेन बाधापत्तेः । न च धर्मित्वाभावं प्रति धर्मित्वाधर्मित्वाभ्यां
व्याघातः । ब्रह्मणस्सर्वनिपेधस्वरूपत्वेन व्याघाताभावात् । न च धर्मिशब्देना-
श्रयमात्रविवक्षा । धर्मित्ववदाश्रयत्वस्यापि तत्रायत्त्वान् । यत्तु धर्मिशब्दस्य पित्रा-
दिशब्दवत् सम्बन्धिशब्दत्वेन यत्किञ्चिद्धर्मिममत्ताकतया न सिद्धसाधनमिति,
तन्न । शब्दस्वभावोपन्यासस्यानुमान प्रत्यनुपयोगात् । एतेन धर्मपदग्रथाने न्य
पदमित्यपास्तम् । धर्मपदतुल्ययोगक्षेमत्वात् । अत एव धर्मिमत्ताममानसत्ताक-
पदस्थाने पारमार्थिकेति वा, यावत्स्वरूपमनुवर्तमानेति वा, स्वाज्ञानाकार्थ्येति वा,
स्वज्ञानाबाध्येति वा, विशेषण देयम् । स्वपदस्य समभिव्याहृततत्तत्पक्षत्वस्य
व्युत्पत्तिमिद्धत्वादिति निरन्तरम् । आद्ये माध्यमैककल्याञ्च । न च घटो जीव-
प्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदवान् । जीवधर्मिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदाप्रतियो-
गित्वात् । यत् यज्ज्ञानाबाध्ययद्धर्मिकाभेदाप्रतियोगि, तत् तज्ज्ञानाबाध्य-
तत्प्रतियोगिकभेदवत् । यथा दूरस्थवनस्पत्योरेक इत्याद्यनुमानेन माध्यमिद्धे-
र्नाप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । यच्छब्दानुगमेन पक्षधर्महेतौ व्याप्यग्रहात् धर्मि-
त्वप्रतियोगित्वादिसामान्याकारेण व्याप्तिग्रहे विशिष्य माध्यायोगात् । न चैव स्व-
प्रागभावव्यतिरिक्तेत्यादौ का गतिरिति वाच्यम् । तत्राप्येतद्वृणमञ्चारेण व्य-
तिरेकिणि वानुमानान्तरे वा, नात्परीत । नापि ब्रह्म तत्त्वतो जीवमित्यनेति
साध्यम् । एव च न माध्यमैककल्याञ्चापि । त्वग्मतेऽपि कल्पितयदे
कल्पितजीवात् तात्त्विकभेदवत्तात्त्विकभेदस्याप्यभावादिति वाच्यम् । तात्त्विक-
काभेदस्यातात्त्विकेनाभावेन सिद्धसाधनभ्योक्तत्वात् । नापि जीवेश्वरौ धर्मिज्ञा-
नाबाध्यपरस्परप्रतियोगिकभेदवन्तौ । निरुद्धधर्माधिकरणत्वात् दहनतुहिनवत् ।
विरोधश्च परस्परात्यन्ताभावरूपत्वं, तद्व्याप्यत्व वा, कालभेदेनापि सामानाधिकर-
ण्यायोग्यत्वं वा, संयोगतदत्यन्ताभावयोश्च सामानाधिकरण्यं मतद्वयेऽपि नेति न
तदाश्रये व्यभिचार इति वाच्यम् । धर्मपदमादाय दोषस्य प्रागेवोक्तत्वात् अ-
व्याप्यवृत्तिदुःखशब्दाद्यधिकरणे व्यभिचाराच्च । जीवब्रह्माभेदसिद्धौ स्वतन्त्रत्वा-
स्वतन्त्रत्वादीनां सामानाधिकरण्यायोग्यत्वरूपविरोधस्यैवासिद्ध्या स्वरूपा-
सिद्धेः कल्पितसार्वभ्यासार्वभ्यादिव्यवस्थाया वर्णे ह्रस्वत्वदीर्घत्वादिव्यवस्थावत्
कल्पितभेदेनैवोपपत्त्या स्वाभाविकभेदं प्रत्यप्रयोजकत्वाच्च । न च 'अ

व्यशक्तिरमार्थस्य पारमार्थ्यमपूर्णता । उपजीवकत्वस्वीवत्तमीशत्व तद्विपर्य-
यः । स्वाभाविकन्तयोरेतन्नान्यथा तु कथञ्चन ॥ इत्यादिश्रुत्या मार्थस्योदेस्वाभा-
विकत्वात्त्या कल्पितत्वामिद्धि । अनाद्यविद्यासिद्धत्वेनेदानीन्तनत्वाभावेन च
स्वाभाविकत्वात्के । तच्छब्देनोपहितयोरेव परमशील । न तत्र स्वाभाविक-
त्वात्किंविशेषः । न तदुपहितंऽपि सर्वज्ञत्वादिकमायन्तुकम् । नापि ब्रह्म स्वज्ञा-
नावाच्यजीवप्रतियोगिकभेदवत् । पदार्थत्वात् । घटवत् । चेतनत्वं जीवत्वावच्छि-
न्नप्रतियोगिताकर्मिज्ञानावाच्यभेदवद्वृत्तिः । सर्वचेतनवृत्तित्वात्, चेतनावृत्तित्व-
हितत्वाद्वा । शब्दशैत्यवशिष्टं वाच्यम् । स्वपदानामपदाननगमतादवस्थान्तात् ।
अन्त्यहेतोर्जीवत्वे त्वमिवागच्छ । जडवृत्तित्वाद्युपासितत्वेन विपक्षत्वात्कामात्रेण
चाप्रयोजकत्वात् । ब्रह्मणो जीवत्वममार्गित्वापत्ताविष्टापात्त । कल्पितभेदेन वा
परिहारो विधेयः । तदुक्तम् अप्रमेयेऽनुमानस्य प्रवृत्तिर्न कथञ्चन । प्रमे-
यस्य त्वनात्मत्वात् तत्र भेदानुमेयत्वे ॥ शुद्धचेतस्य भगोर्नायकरणात्तदनुमाना-
प्रसरः । यत्र प्रसर, तत्रेष्टापत्तिरित्यर्थः । न चैवमैक्यानुमानमात्रं कथम् ।
भवत्यद्यस्य तदैक्यानुमितिः कथमिति पठितुं शक्यत्वादिति वाच्यम् । शुद्धचे-
तस्यैक्यस्य शब्दैक्यमयत्वेन तत्राननुमेयत्वमेष्यत्वात् । न च तद्वैक्यानुमानोप-
न्यामानर्थक्यम् । तस्य भेदे तात्त्विकत्वभ्रममात्रनिगमफलकत्वात् । तस्मात् 'अप्र-
मिद्धविशेषत्व दन्त्यैक्यवोपपत्तिः । सर्वशक्यत्वं शक्यादेन भेदे तन्वता नत ॥

॥ इत्यद्वैतमिद्धौ जीवब्रह्मभेदानुमानमङ्गः ॥

एवं जीवानामपि परस्परभेदानुमानम् । चैत्रो भैत्रप्रतियोगिककर्मिज्ञाना-
वाच्यभेदवान्, भैत्रप्रतियोगितत्त्विकभेदवासेति वा । भैत्रानुमहितदृष्टान्तस्य
न्यातृत्वात् भैत्रस्मृतसर्वात्मनृत्वात् भैत्रानुमृतमयानिनुभाविनृत्वाच्च । यद्वर्तित्यत्र प्र-
थममाधये धर्मिपदविकल्पेन द्वितीयमाधये तात्त्विकभेदस्यातद्विरुद्धभेदेन मिद्धमा-
धनात् । दृष्टहितस्य पक्षस्य अर्थान्तरगत । चैतन्यमात्रपक्षस्य हेत्वमिद्धे । मा-
धनकदेशस्याननुमानादरूपाधित्वसम्भवाच्च । विमतो बन्धः यम भूतप्रतियोगि-
तावच्छेदकावच्छिन्नाधारप्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानावाच्यभेदवद्विष्ट । बन्धः यम
त्वात् । सम्भवत् । जीवः संमारी संमार्थंमायार्गे वा, स्वज्ञानावाच्यजीवप्र-
तियोगिकभेदवान्, संमारिप्रतियोगिकस्वज्ञानावाच्यभेदवान् वा, स्वज्ञानावाच्यम-
सारव्यमाधिकरणप्रतियोगिकभेदवान्वा । पदार्थत्वात् । घटवत् । विगत आनन्द-
स्वनिष्ठदृष्टविशेषित्वस्याप्यधर्मण सजातीयप्रतियोगिकस्वज्ञानावाच्यभेदवान् । दृ-
ष्टविशेषित्वान् । दृष्टस्वाभाववत् इत्यादिषु बन्धप्रतियोगिकभेदवति कात्यादौ ध्वमस्य

विद्यमानत्वंनार्थान्तरात् दुःखनिगलसाधारणे बन्धत्वासम्भवाच्च स्वपदानुगमाच्च ।
 चैत्रबन्धस्यैः चैत्रबन्धाधारप्रतियोगिकभेदवान्निष्ठः । बन्धध्वंसत्वात् । सम्मतव-
 दित्याभासमाभ्याच्च । विपक्षबाधकाभावाच्च । ध्वमप्रतियोगिनावच्छेदकं न नानाव-
 न्धानुगतबन्धत्वम् । तस्य सामान्याभावत्वाभावात् । एतेनात्ममात्रभेदे आत्मा
 आत्मप्रतियोगिकस्वज्ञानाबाध्यभेदवान् । पदार्थत्वात् । घटवत् । आत्मैवैवपक्षे
 आकाश आत्मप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदाधारविशेषगुणवद्विभुव्यतिरिक्तः । द्र-
 व्यत्वात् । पृथिवीवत् । पृथिवीत्वं जलत्वतेजस्त्ववायुत्वमनस्त्वैतरद्रव्यत्वसाक्षा-
 द्याप्यजातिभिन्नम् । प्रभयत्वाज्जलत्ववत् । गगनत्वजातिपक्षे तदिदतरत्वमपि वि-
 शेषमणम् । सत्ता द्रव्यत्वान्यात्मनिष्ठजात्यन्या । द्रव्यत्वं वा सत्तान्यात्मनिष्ठजा-
 त्यन्यत् । मेयत्वात् । घटवत् । आत्माणुत्वमते आत्मा द्रव्यत्वव्याप्यजातिमान् ।
 अविभुद्रवत्त्वात् । घटवदित्यादिभिरात्मत्वजातिसिद्धौ नात्त्विकात्मभेदमिद्धिरि-
 ति निरस्तम् । आद्ये जडत्वमुपाधिः । आत्मपदयोर्मस्थाने चैत्रपदं प्राक्षप्याभास-
 साम्भ्यं च । द्वितीये शब्दानाश्रयत्वमुपाधिः । विभावात्मान्यत्व विशेषणं दत्वा-
 आत्माकाशभिन्नस्य विभोर्विशेषगुणवतस्मादनप्रसङ्गाच्च । जातिपक्षकानुमानेषु क-
 ल्पितव्यक्तिभेदेनापि तस्याः जातेरुपपत्त्या तात्त्विकव्यक्तिभेदार्थवमायित्वेनार्था-
 न्तरात् । न च जाते धर्मिज्ञानाबाध्यभेदं विना योगः । अन्यथा व्यक्त्यभेदः
 क्वापि जातिबाधको न स्यादिति वाच्यम् । जातेर्व्यक्तिभेदसमानसत्ताकत्वानियमेन
 प्रातिभासिकभेदस्य व्यवहारिकजाति प्रति न साधकत्वमिति व्यवत्यभेदस्य
 जातिबाधकत्वसम्भवात् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ जीवभेदानुमानमङ्गः ॥

ननु, यद्यत्तैक्यं स्यात् । चैत्रेण सर्वदुःखाद्यनुसन्धानं स्यात् इति चेन्न ।
 औपाधिकभेदाननुसन्धानोपपत्तेः । ननु, हस्तपादाद्युपाधिभेदेऽप्यनुसन्धानदर्श-
 नात् उपाधिभेदेऽप्रयोजकः । न च विश्लिष्टोपाधिभेदस्तत्र तन्त्रम् । मातृ-
 सुखादेर्गर्भस्थानानुसन्धानापातात् । भारते—‘उद्यतायुधदोर्दण्डाः पतितस्वशिरो-
 शिभिः । पश्यन्तः पातयन्ति स्म कबन्धा अप्यरीन्युधि ॥’ इत्यादिना विश्लेषे-
 ऽप्यनुसन्धानोक्तेश्चेति चेन्न । न हि वयं यत्किञ्चिदुपाधिमात्रमनुसन्धानप्रयोजकं
 ब्रूमः । किन्त्वन्तःकरणरूपोपाधिभेदमविद्याभेदं वा । स च भेदः कबन्धे योगि-
 नि च नास्त्येव । तेन तत्रानुसन्धानं चैत्रभैत्रयोश्चास्तीति अनुसन्धानम् । एतेन
 शरीररूपोपाधिभेदस्यानुसन्धानप्रयोजकत्वे बाल्यानुभूतस्य यौवने जातिस्मरेण
 पूर्वजन्मानुभूतस्य योगिना नानाशरीरानुभूतस्य च स्मरणं न स्यादिति निरस्तम् ।

शरीरभेदस्य तत्रातन्त्रत्वात् योगिजातिर्मर्तृणामन्त करणक्यात् । न च चैतन्ये-
क्ये अन्तःकरणभेदस्य नाननुसन्धानप्रयोजकत्वम् । चक्षुरादिकरणभेदेऽप्यनुस-
न्धानदर्शनादिति वाच्यम् । अन्यकरणभेदेन तथा दर्शनेऽप्यन्तःकरणभेदस्य त-
दैक्याध्यासापत्ते अननुसन्धानप्रयोजकत्वं कल्प्यते । अन्यथा ब्रह्मैक्यस्य जीवे
श्रुतिसिद्धतया सर्वानुसन्धानापत्तेः । न चान्तःकरणस्य प्रत्यहं सुषुप्तौ विलयेन
पूर्वदिनानुभूतस्याननुसन्धानापत्तिरिति वाच्यम् ; संस्कारात्मनावस्थितस्यैव पुन-
रुद्भावेन तत्रान्तःकरणभेदाभावात् । न चैवं सुषुप्तप्रलीनमुक्तानामननुसन्धानप्रयो-
जकान्तःकरणभेदाभावात् संसारिद्रु खानुसन्धानापत्तिरिति वाच्यम् । तेषामनुसन्धान-
प्रयोजकान्तःकरणैक्याध्यामरूपसामग्रीविरहात् । न हि प्रतिबन्धकमात्रेण कार्यवि-
रहः । किं तु सामग्रीविरहेणापि । न चैवं मुक्तस्य स्वरूपमुखानुभवाऽपि न
स्यादिति वाच्यम् । तस्याजन्यत्वेनान्तःकरणानपेक्षत्वात् जीवविभाजकोपाप्यज्ञा-
नभेदाभेदाभ्यामननुसन्धानाननुसन्धानोपपत्तेश्च । न च ज्ञानप्रागभाववदज्ञानस्यापि भे-
दाभेदयोस्तत्राप्रयोजकत्वम् । यावन्नि ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति मते एकस्मि-
न्नपि जीवे ब्रह्मविषयकाज्ञानानां भिन्नत्वेनानुसन्धानविरहप्रसङ्ग इति वाच्यम् । ज्ञा-
नप्रागभावानां ज्ञानममसङ्गद्याज्ञानानां च जीवविभाजकत्वाभावेनानुसन्धानादावप्र-
योजकत्वात् । यत्तु मुक्तस्यैव समारम्भः खानुसन्धानापत्तिः । अविद्यारूपोपाधि-
भेदाननुसन्धाने स्वरूपमुख्याप्यननुभवापात इति, तन्न । वैषयिक-
मुख्याद्यनुसन्धाने तस्य तन्त्रत्वेन स्वप्रकाशस्वरूपस्फुरणे तदनपेक्षत्वात् ।
नन्वेवमेकाविद्यामस्वल्पस्य दृष्टानुसन्धानस्वरूपस्यानर्थस्य च विशिष्ट-
गतत्वे बन्धमोक्षयोर्यधिकरण्यापातेन शुद्धगतत्वे वाच्ये यच्छुद्ध चैत्री-
यदुःखानुसन्धात्, तदेव मेत्रीयदुःखानुसन्धात्रिति कथमनुसन्धानाननुसन्धान-
व्यवस्थेति चेन्न । अविद्यात्मकबन्धानिवृत्त्यात्मकमोक्षस्य शुद्धगतत्वेऽपि दृष्टा-
द्यनुसन्धानात्त्वस्य उपहितवृत्तितया शुद्धभेदापादनायोगात् । न च समारम्भ-
शुद्धगतत्वे द्रव्यणाऽपि समारम्भोपापत्तिः । बिम्बप्रतिबिम्बयोरवदानत्वस्याभाववत्त-
वशाकाशमहाकाशयो परिच्छिन्नत्वापरिच्छिन्नव्यवत्त एकस्यैव नभमस्तत्तत्कर्णप-
टावच्छेदेन तत्र तत्र श्रोतृतावच्च आपाधिकभेदेन समारम्भत्वमसामान्यव्यवस्था-
पपत्तेः । अत एव दृष्टानुसन्धानरूपस्यानर्थस्य उपहितनिष्ठत्वेन तस्य कल्पित-
त्वेन बद्धस्य निवृत्तिरेव । न तु मोक्ष इत्यापात इति निरस्तम् । उपाधे कल्पित-
त्वेन निवृत्तावप्युपधेयस्याकल्पिततया तन्निवृत्त्ययोगान्मोक्षान्वयोपपत्तेः । न च
प्रतिबिम्बस्य आयावद्ब्रह्मन्तन्त्रत्वेनाकाशस्यापि त्वन्मतेऽपि कार्यद्रव्यतया साव-

यवत्वेन तेजसाहङ्कारकार्याणां श्रोत्राणां स्वन एव भिन्नत्वेन दृष्टान्तासम्भितिरिति वाच्यम् । प्रतिबिम्बे वस्त्वन्तरत्वस्य निरमिष्यमाणत्वात् आकाशश्रोत्रभावस्य पररीत्या दृष्टान्तत्वात् 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तृत्याहुर्मनीषिण' इति श्रुतिर्विशिष्टस्यैव भोक्तृत्वात्तस्य भिन्नत्वात् व्यवस्थेति कैमुद्युक्तप्रकारेणापि अनुसन्धानाननुसन्धानोपपत्तेश्च । अत एव शुद्धचिन्मात्रगतत्वे तत्र भेदाप्रतीत्या भेदाय कल्पितस्याप्यभावः । भावे वा भेदस्यैव व्यवस्थारूः स्वकार्यकारिणो बह्वाणुणत्ववद्धमिज्ञानावाध्यत्वम् । अभेदस्य त्वव्यवस्थारूपस्य कार्याकारिणोऽनुणत्ववन्मिथ्यात्वमित्यापातः अविद्यकभेदहीनस्य मुक्तस्य समारिदुःखानुभवापातश्च इति निरस्तम् । व्यवस्थायाः स्वमानमत्ताकभेदकार्यत्वेन स्वाधिकमत्ताकभेदेऽनाक्षेपकत्वात् । अव्यवस्थायामशुद्धैवतन्माभेदकार्यत्वेन तदकारित्वप्रयुक्तमिथ्यात्वस्यापादायतुमशक्यत्वात् उपाध्यभेदस्यैव तत्र तन्त्वत्वात् । किञ्चोपाधिकल्पितांशजीवानां वानुसन्धानमापाद्यते, अशिनो ब्रह्मणो वा । नाद्यः । हस्तावच्छिन्नन पादावच्छिन्नदुःखाद्यननुसन्धानात् । न च न वयं भोगायतनानां साङ्कर्यमापादयामः । येन पादे मे वेदना शिरमि मे मुखमिति न म्यात् । किं त्वनुसन्धानमात्रम् । ताच्चांशानामस्त्येव । अन्यथा चैत्रदेहलम्बकण्टकोद्धरणाय मैत्रस्येव पादलम्बकण्टकोद्धरणाय हस्तस्य व्यापारे न म्यादिति वाच्यम् । पादावच्छिन्नदुःखस्य हस्तावच्छिन्ने अनुत्पादनवत् चैत्रायदुःखाद्यनुसन्धानस्य मैत्रे अनुत्पादः । हस्ते दुःखप्रयोजकसामग्रीविरहवत् मैत्रे अनुसन्धानप्रयोजकोपाध्यैक्याभावात् । तथा च हस्तावच्छेदेनानुसन्धानमस्त्येवेति न तत्र व्यापाराभावापत्तिः । नान्त्यः । तस्या भोक्तृत्वेन भोगाप्रसङ्गात् । दुःखादिज्ञानमात्रस्य च सर्वज्ञे तस्मिन्निष्ठत्वात् । न च भोक्तृजीवाभिन्नत्वेन ब्रह्मणोऽपि भोक्तृत्वापत्तिः । बिम्बप्रतिबिम्बवद्भयवन्मोपपत्तेः । अनुसन्धानस्यावच्छिन्नगततया शुद्धब्रह्मण्यापादनायोगाच्च । न चैतावता बन्धभोक्ष्येर्विध्यधिकरणम् । अविद्यात्मकबन्धस्य शुद्धगतत्वेन सामानाधिकरण्योपपत्तेः । अविच्छिन्नस्यानुसन्धानात्त्वेऽप्यवस्थात्रयानुस्यूताविद्यावच्छिन्नद्वारा शुद्धे अनुसन्धानात्रत्वस्येष्टत्वात् । 'अनेन जीवेन' त्यादिश्रुतेः । किं च यथा स्वकर्णपुटपरिच्छिन्ननादोपलम्भे भागान्तरवर्तिनादानुपलम्भः, तथा सुखदुःखाद्युपलम्भानुपलम्भौ । न चात्मभेदे कर्णपुटानां तत्तदीयत्वनियामकवदेकात्मवादे सर्वदेहानां स्वीयत्वेन तत्तदीयत्वनियमाभावेन व्यवस्थानुपपत्तिरिति वाच्यम् । तवात्मभेदेनेवावच्छेदकाज्ञानादिभेदेन मम व्यवस्थोपपत्तेः । किं च व्यवस्थाया भेदे वदन् प्रष्टव्यः । केयं व्यवस्था । न तावद्धर्मभेदः । ए-

कस्मिन्नेव सुखदुःखदर्शनेन व्यभिचारात् । भिन्नाश्रयधर्मोक्तौ अन्योन्याश्रयात् । विरुद्धधर्मोक्तौ तु विरुद्धत्वस्य सहानवस्थानरूपत्वे असिद्धेः । बाध्यबाधकारूपत्वे तस्यैकाश्रयत्वेनोपपत्त्या भेदासाधकत्वात् । नाप्यनुसन्धानानुसन्धाने । तथोक्तने प्रकारेण उपाधिभेदेनोपपत्तेः आत्मभेदासाधकत्वस्योक्तत्वात् । अत एव बन्धमुक्त्यादिव्यवस्थापि न स्वाभाविकभेदमाधनाय । तत्तदुपाध्युपगमापगमाभ्यामेव व्यवस्थोपपत्तेः । न चोपाधेरप्युपहितनिष्ठत्वेनात्माश्रयादिर्दोषः । उपाधेरविशेषणत्वेन व्यक्त्यन्तरानपेक्षत्वेन चात्माश्रयादिचतुर्गमनवकाशात् । एतेन शुद्धनिष्ठत्वे किमेकैकोपाध्युपगमो मुक्तिः, उत सर्वोपाध्युपगमः । नाद्यः । सदा मुक्तिरेव, न तु बन्ध इत्यापातात् । नान्त्यः । अधुना बन्ध एव न कस्यापि मुक्तिरित्यापातादिति निरस्तम् । येनोपाधिना यस्य चैतन्यस्य परिच्छिन्नत्वं, तस्मिन् चैतन्ये तदुपाध्युपगमस्यैव मुक्तित्वे नानाजीव्यादेः पूर्वोक्तदोषानवकाशात् । एकजीव्यादेः सर्वोपाध्युपगमस्यैव मुक्तितया इदानीं मुक्त्यभावम्येष्टत्वात् । ननु, उपाधः कथं भेदकत्वम् । तथा हि—उपाधिः किमकदेशेन सम्बध्यते, कृत्स्नेन वा । आद्ये त्वन्मते स्वाभाविकांशाभावनौपाधिकत्वं वाच्यम् । तथा ज्ञानवस्था । अन्ये न भेदकता । कृत्स्नस्यैकोपाधिग्रस्तत्वात् गगनादावपि स्वाभाविकांशाभावे घटाद्युपाधिसम्बन्धो न म्यादेव । तदुक्तं 'न चेदुपाधिसम्बन्ध एकदेशेऽथ सर्वगः । एकदेशेऽनवस्था स्यात् सर्वगश्च न भेदकः ॥' इति चेन्न । सर्वविकल्पासहत्वेन मिथ्याभूतस्यैवोपाधर्मिमिथ्याभेदप्रयोजकत्वस्य प्रागेवोपपादनात् । यथा चात्मनां सर्वगतानां भेद व्यवस्थानुपपत्तिः, तथा प्रपञ्चिन भाष्यकृद्भिः ॥

॥ इत्यद्वैतमिहो जीवभेदानुकूलतर्कभङ्गः ॥

एव जडेशभेदे जडजीवभेदे च तात्त्विके प्रमाण नास्ति । ब्रह्म जीवो वा अनात्मप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदवान् । पदार्थत्वात् । पटवत् । ब्रह्म जीवो वा घटप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदवान् । घटसंबन्धिकालसम्बन्धित्वात् तदसम्बन्धिदेशसम्बन्धित्वात् तज्जनकजन्यत्वाद्वा । पटवत् । ब्रह्म जीवो वा जडप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदवान् । जडानात्मकत्वात् । यदेवं, तदेवम् । यथा दृग्स्थवनस्पत्योरेक इत्यादिषु पूर्वोक्तदोषानतिवृत्ते परिच्छिन्नत्वस्य जडत्वस्य जन्यत्वस्य चोपाधित्वात् अप्रयोजकत्वाच्च । जीवो ब्रह्म वा आत्मप्रतियोगिकनारूपभेदाधिकरणम् । पदार्थत्वादित्याद्याभामसाम्याच्च । न च घटाभेदे घटमिच्छीत्यतस्मिन्वेदान्तवैयर्थ्यम् । ब्रह्मणो जडत्वानित्यत्वाद्यापत्ति मुक्तिसमानाधिकरणबन्धाधारस्य जीवस्य जडवन्नित्यत्वापत्तिः गौरोऽहमित्यादिप्रतीतिश्च प्रमा म्यादित्यादि-

विपक्षबाधकालाभाससाम्यादिकमिति वाच्यम् । स्वप्रकाशत्वेन सर्वप्रत्ययवेद्यत्वेन च ब्रह्मसिद्धावपि सविलासाज्ञाननिवर्तकज्ञानाय वेदान्तसाफल्यस्य बहुधाभिधानात् घटादौ कल्पितव्यव्यक्त्यन्तरेणाकल्पितभेदस्याभावेऽपि न यथा कल्पितव्यव्यक्त्यात्मकत्वं तद्वत् प्रातिभासिकत्वं तद्वद्विशेषदर्शनेन निवृत्तिर्वा कल्पितव्यव्यक्त्यन्तरेणैक्यज्ञानप्रमात्वं वा, तथा प्रकृतेऽपि कल्पितजडेन तदभावेऽपि न तदात्मकत्वादिति न विपक्षबाधकस्याप्यप्रसरः । एवं च जडानामन्योन्यभेदेऽपि नानुमानम् । घटस्तत्त्वतश्शुक्त्यभिन्नो न । शुक्तिसम्बद्धकालासम्बन्धित्वात् । तज्जनकान्यत्वात्तत्रारौपितरूप्यवत् । व्यावहारिकभेदस्य त्वयाप्यङ्गीकारेण न पक्षदृष्टान्ताद्यनुपपत्तिः । अन्यथा भेदसिद्ध्यसिद्धोर्दोषतदभावयोश्चाभेदेन स्वक्रियाविरोधस्यादित्यत्र तात्त्विकशुक्त्यभिन्नत्वरूपप्रतियोग्यप्रसिद्धा साध्याप्रसिद्धेः तत्त्वत इत्यस्य नेत्यत्र विशेषणत्वे सुतरामप्रसिद्धेः । घटादिसमसत्ताकभेदमात्रेण हेतोरुपपत्त्या अप्रयोजकत्वाच्च । भेदस्य तात्त्विकत्वे बाधस्योक्तत्वेन बाधाच्च । अनात्मा स्ववृत्तिधर्मानाधारज्ञानबाध्यान्तर्गणिकभेदवान् । पदार्थत्वादात्मवत् । विपक्षे च दूरस्थ-वनस्पत्योश्शुक्तिरूप्ययोश्चाभेदग्राहिप्रत्यक्षं न तत्त्वावेदकं स्यात् । मुक्तिसंसारोदिसांकर्षश्च स्यादित्यादिबाधकमिति यत् तन्न । एकत्र घटे कल्पिता ये अनेके घटाः, तेषु स्ववृत्तिधर्मानधिकरणघटज्ञानबाध्यभेदवत्सु व्यभिचारान् । यत्किञ्चित्स्ववृत्तिधर्मानाधारोक्तौ घटत्वानधिकरणघटज्ञानबाध्यभेदेनात्मज्ञानबाधेनान्तरम् । स्ववृत्तेशेषधर्मानाधारोक्तौ तव मने ब्रह्मणोऽपि वाच्यत्वादिकेवल्यनव्यधिर्माधारत्वेन साध्याप्रसिद्धेः कल्पितेन सह तात्त्विकभेदाभाववत् तात्त्विकभेदस्याप्यभावेन उहाहृतस्थले तत्त्वावेदकत्वसाङ्कर्यादीनामप्रसङ्गात् । यत्तु आत्मनामात्मानात्मनोश्च परस्परं तात्त्विकभेदे अनात्मा स्वावृत्तिधर्माधिकरणप्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणं यत्स्वावृत्तिधर्माधिकरणं, तत्प्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणम् । पदार्थत्वादात्मवत् । पक्षे स्वावृत्तिधर्माधिकरणमात्मा, ततो भिन्नादात्मान्तराद्विभक्तत्वेन साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते च स्वावृत्तिधर्माधिकरणं जडं, ततो भिन्नात् जडान्तरात् विभक्तत्वेन साध्यसत्त्वमिति, तन्न । पक्षदृष्टान्तयोस्त्वपदार्थप्रतियोगिपदार्थयोरननुगमेन व्याप्यत्वासिद्धेः अजडत्वस्योपाधित्वाच्च जडत्वेन व्यतिरेकिणा सत्यतिपक्षाच्च । यदपि जीवस्य ब्रह्मतो जीवाच्च जडस्य सत्यभेदे पृथिवी ब्रह्मप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणं यदप्त्वाद्यनधिकरणं, तत्प्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदवती । वस्तुत्वाद्यनवत् । अप्त्वादीत्यादिशब्देन तत्तद्वादिनः प्रति तत्तद्वादिसिद्धाः पृथिवीत्वभिन्नाः जडनिष्ठधर्मा विवक्षिताः । पक्षे ब्रह्मभिन्नाङ्गी-

वात् भिन्नत्वेन साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते तु ब्रह्मभिन्नपार्थिवभिन्नत्वेनेति, तन्न । अप्त्वाद्यनधिकरणत्ववज्जीवत्वानधिकरणेत्यपि विशेषणं दत्त्वा जीवब्रह्मभिन्नात्मनोऽपि साधनप्रसङ्गात् गन्धाधारत्वादिव्यतिरेकिणा सत्प्रतिपक्षसम्भवाच्च । धर्मिपदविकल्पनिबन्धनदोषतादवस्थाच्च । एतेन जीवस्य ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जीवाच्च जडस्य भेदे पूर्वप्रयोग एव जीवस्य जीवान्तराद्वेदसिद्ध्यर्थमन्तर्गणिकभेदवदित्यत्त्वानधिकरणेत्यत्र विशेषणं दत्वानुमानम् । अत्र च पक्षे ब्रह्मणः परस्परं च भिन्नाज्जीवात् भिन्नत्वेन साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते तु ब्रह्मणः परस्परञ्च भिन्नात् पार्थिवात् भिन्नत्वेनेति निरस्तम् । जीवस्य ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जडस्य च जीवात् ब्रह्मणो जडाच्च भेदे प्रथिवी ब्रह्मप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणं अप्त्वाद्यनधिकरणमन्तर्गणिकभेदवच्च । यत्प्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदवत्त्वे सति अप्त्वाद्यनधिकरणासंसारिधर्मिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदप्रतियोगिनी । वस्तुत्वादनुवदित्यत्र ब्रह्मणो जडादपि भेदार्थं पूर्वस्मादधिकमप्त्वानधिकरणासंसारित्यादिविशेषणम् । अत्र पक्षे अप्त्वाद्यनधिकरणमसंसारि ब्रह्म । तद्धर्मिकभेदप्रतियोगित्वेन साध्यसिद्धिः । दृष्टान्ते त्वप्त्वाद्यनधिकरणासंसारि पार्थिवम् । तद्धर्मिकभेदप्रतियोगित्वेन ज्ञेयम् । अत्र जीवत्वानधिकरणत्वस्य अप्त्वानधिकरणेत्यत्र विशेषणत्वेन पूर्ववदाभामसाम्यात् पाकजरूपाधिकरणत्वादिना सत्प्रतिपक्षाच्च । धर्मादिपदविकल्पग्रासाच्च । एवं भेदमात्रेऽपि नानुमानम् । ब्रह्म भेदहीनं नावतिष्ठते, स्वज्ञानाबाध्यभेदवद्वा । पदार्थत्वात् । घटवत् । मुक्त्यमहवृत्तित्वस्य जडत्वस्य चापार्थित्वान् स्वपदविकल्पग्रासाच्च । एतेनानात्मा स्वान्यज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणम् । पदार्थत्वात् । आत्मवदिति निरस्तम् । ब्रह्मभेदो न सर्वनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी । ब्रह्मनिरूप्यत्वात् । ब्रह्माभेदवदित्यत्र ब्रह्मभिन्नावृत्तित्वमुपाधिः ब्रह्माभेदस्याब्रह्मनिरूप्यत्वेन तदनिरूप्यतया साधनैवकल्यं च । ब्रह्मज्ञानं स्वाबाध्यभेदवद्विषयकम् । ज्ञानत्वाच्छ्रुक्तिज्ञानवदित्यत्रानात्मविषयत्वमुपाधिः । स्वपदेन ब्रह्मज्ञानोक्तौ तदबाध्यभेदाप्रसिद्ध्या साध्याप्रसिद्धिः । श्रुक्तिज्ञानोक्तौ मिद्धमाधनम् । घटो घटसंसर्गानवच्छिन्नप्रतियोगिताकपटादिधर्मिकत्रैकालिकाभावप्रतियोगी । द्रव्यत्वात् । पटवदित्यत्र काल्पनिकाभावस्यापि कालत्रयवृत्तित्वमम्भवेन मिद्धसाधनम् । घटसंसर्गानवच्छिन्नेतिवत्सादात्म्यानवच्छिन्नेत्यपि विशेषणं दत्त्वा पञ्चमाभावसाधनमप्यपि प्रमङ्गश्च । विपक्षबाधकाभावस्य उभयत्र सत्त्वात् । समानाधिकरणकर्मप्रागभावसमानकालीनज्ञानाभावायोग्यो भेदः परमार्थमन् । प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वे सत्यमप्त्वानधिकरणत्वात् । स्वामत्त्वागोचरप्रमां प्रति साक्षाद्विषयत्वात् ।

प्रामाण्यापातः । अर्थवादवाक्यवदुपपत्तेः । प्रतीयमानार्थे चाभेदश्रुतिविरोधेनाप्रामाण्यम्येष्टत्वाच्च । न चाभेदश्रुतेरखण्डचिन्मात्रपरत्वेन भेदाविरोधित्वम् । तद्वारीभूतार्थमादाय तद्विरोधात् । नापि वैपरीत्यम् । प्राप्ताप्राप्तार्थत्वाभ्यां विशेषात् । न चैक्यश्रुतेरपि प्रत्यक्षविरुद्धत्वादप्रामाण्यम् । मानान्तरप्राप्तवत् तद्विरोधस्यापि दौर्बल्यहेतुत्वादिति वाच्यम् । विरोधे विरोधिनो मानत्ववत् अनुवादकत्वोपपादकस्य मानताया अनपेक्षितत्वात् । किं च षड्विधतात्पर्यलिङ्गवत्त्वात् ऐक्यश्रुतेः प्राबल्यम् । न च तात्पर्यमात्रज्ञापकत्वेन तेषामर्थतथात्वाज्ञापकत्वमिति वाच्यम् । श्रुतेस्तत्परत्वज्ञापनेन परम्परयोपयोगात् । एतद्विरुद्धश्रुतः श्रूयमाणेऽर्थे तात्पर्याभावसम्पादनेनाधिकबलसम्पादकत्वाच्च । न चात्रापि 'स्वाद्वान्ति अनश्नन् पूर्णः परः जीवमंगो ह्यपूर्ण' इत्याद्युपपत्तिरूपं 'सत्त्वं भिदा सत्त्वं भिदा सत्त्वं भिदा सत्त्वं भिदे' त्यभ्यामादिरूपं तात्पर्यलिङ्गमस्तीति भेदश्रुतिरपि तत्परेति वाच्यम् । अस्तीति अपूर्ण इति च जीवानुवादेन तस्य पूर्णब्रह्मरूपताविधानार्थत्वेन भेदोपपत्तित्वाभावात् । सत्त्वं भिदेति न भेदाभ्यासः । एतद्वाक्यस्याप्रामाणिकत्वात् । प्रामाणिकत्वे वा बाधायां सामानाधिकरण्येनाभेदे पर्यवसानात् । ननु, भेदश्रुतिरेव प्रबला । 'असंज्ञातविरोधित्वात् प्रत्यक्षादिसंवादाच्चिरवकाशत्वाच्चेति चेन्न । अभेदश्रुतिरूपविरोधिनो जातत्वात् प्रत्यक्षादेरप्रमाणत्वेन तत्संवादस्य प्राबल्याप्रयोजकत्वात् शतमप्यन्धानामिति न्यायात् व्यावहारिकभेदविषयत्वेन सावकाशत्वाच्च । ननु, नायं भेदो व्यावहारिकः । मुक्तावपि भेदस्य श्रुतिस्मृतिभ्यां सिद्धेरिति चेन्न । तस्या मुक्तेरवान्तरत्वात् । ननु, 'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥' इत्यादिस्मृतौ सर्गाद्यभावांकेः 'न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुराचिताः । श्यामावदाताशतपत्रलोचनाः पिशाङ्गवत्खासुरुक्षस्सुपेशस' इति स्मृतौ मायानिषेधाच्च । 'यो वेद निहितं गुहायां सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते'त्यत्र शुद्धब्रह्मज्ञानफलत्वोक्तेश्च त्वयापि शुद्धब्रह्मविषयत्वेन स्वीकृतायाः भूमविद्यायाः फलोक्त्यवसरे 'तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति पञ्चधा सप्तधे'त्यादिभेदोक्तेः 'परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' 'स तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन्नममाण' इत्यादौ स्वरूपाभिन्न्यक्त्युक्तेश्च । तथा 'विद्वान् पुण्यपापे विभूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैती'त्यत्र कर्मसंयुक्तेश्च 'जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेती'ति भेदज्ञानान्मोक्षोक्तेश्च । त्वन्मतेऽपि भेदभोगादिफलेषु फ-

लाध्यायान्त्यपादस्थेषु 'जगद्ध्यापारवर्जम्' 'सङ्कल्पादेव तु तच्छ्रुतेः' 'भोगमात्र-
साम्यलिङ्गाच्चे'ति सूत्रेषु प्रक्रान्तशुद्धविद्याफलस्यैव वक्तव्यत्वाच्च परममुक्तित्वमे-
वेति चेन्न । सगुणोपासनया ब्रह्मलोकं गतस्यापि 'न स पुनरावर्तते' इत्यादिश्रुत्या
दैर्नन्दिनसर्गाद्यसम्बन्धस्य प्रतिपादनेनावान्तरमुक्तावप्युपपत्तेः । 'न तत्र माये'त्या-
दिस्मृतौ च मायाशब्दस्य मात्सर्यादिपरत्वेन मूलमायाविरहाप्रतीतिः । अन्ध्या-
स्य भावदातृत्वादिति विरोधापत्तेः । 'यो वेद निहित'मित्यत्र शुद्धब्रह्मज्ञानफलभूता या
सर्वकामावाप्तिः, सा न वैषयिकभोगरूपा । किं तु सर्ववैषयिकमुखानां एतस्यैवा-
नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती'तिश्रुत्या ब्रह्मानन्दे अन्तर्भावोक्तेस्तद-
भिप्रायेति न तद्वलान्नानाकामावाप्तेः शुद्धज्ञानफलत्वम् । भूमविद्याफलोक्त्यवसरे
सर्वलोककामचरैकधाभावादेः फलस्य भूमविद्यावाक्योपक्रमे प्राणविद्याफलत्वेनो-
क्तस्य ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रूयमाणार्हानद्वादशोपसत्तावत् निर्गुणविद्यास्तावकत्वेना-
प्युपपत्तेः । स्वयंज्योतिरित्यादौ जक्षणप्रभृतीनां भेदगर्भत्वेन जक्षन्निव क्रीडाशिवे-
त्यादिबाधितत्वविवक्षया परममुक्तस्तत्रोक्त्या त्वदभिमतभेदगर्भक्रीडादीनां परममु-
क्तित्वाभावात् । पुण्यपापे विधूयेत्यत्र परमसाम्यस्यैकरूपतया कर्मक्षयस्य ऐक्य-
रूपमुक्तिफलतया भेदगर्भमुक्तिफलत्वाभावात् । जुष्टमित्यत्रान्यपदस्य देहेन्द्रिया-
दिविलक्षणात्मपरत्वेन जीवेशपरत्वाभावात् । तथा च भेदज्ञानस्य न मोक्षहेतु-
त्वम् । अतोऽवगम्यते । मन्मते भेदभोगादिपरेषु 'सङ्कल्पादेव तच्छ्रुतेरित्या-
रभ्याध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्ताधिकरणेषु सगुणविद्याफलस्य उक्ततया शुद्धब्र-
ह्मविद्याफलाप्रतिपादकत्वात् । तस्मान् परबभूवो भेदस्याप्रसक्तेः व्यावहारिकत्वा-
पत्त्या भेदश्रुतेर्व्यावहारिकपरत्व स्थितम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ भेदश्रुतेर्व्यावहारिकत्वोपपत्तिः ॥

ननु, पूर्वतन्त्रे द्वतीयाध्याये यैरेव शब्दान्तरादिभिः कर्मभेद उक्तः ।
तैरेव जीवेशभेदोऽपि सिध्यति । तथा हि—एष एव जीव प्रबोधयति । 'ए-
तस्माज्जीव उत्तिष्ठती'ति विरुद्धार्थधातुनिष्पन्नास्यातरूपशब्दान्तरस्य 'नित्य' परो
नित्यः जीव' इति प्रत्यभिज्ञायमानपुनःश्रुतिरूपाभ्यासस्य 'द्वामुपणो' त्यादिमस्या-
या अशब्दमनश्नन्नित्यादेर्भेदकस्य गुणान्तरस्य 'यतो वाचो निवर्तन्त' इत्यादि-
प्रकरणान्तरस्य जीवेशाविनि नामधेयद्वयस्यापि सत्त्वाच्चेति चेन्न । प्रत्यक्षादि-
समकक्षतया शब्दान्तरादीनां भेदकत्वेऽपि तात्त्विकाभेदाविरोधित्वात् । किञ्चा-
दृष्टचरस्त्वं मामांसकः यः कर्मभेदे शाम्भ्रभेदे वा प्रमाणत्वेन वलृप्तानां शब्दा-
न्तरादीनां चेतनभेदे प्रमाणत्वं कल्पयामि । न ह्यन्यभेदप्रयोजकस्यान्यभेदप्रयो-

जकता । विशिष्टभेदे प्रयोजकस्यापि विशेषणभेदस्य विशेष्यभेदकत्वापत्तेः । 'देव-
दत्त उत्तिष्ठति शिष्यं बोधयति यजति ददाति जुहोती'त्यादावपि भेदाप-
त्तेः । न शब्दान्तरस्य कर्तृभेदकता ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ शब्दान्तरादेरात्मभेदकत्वाभावः ॥

ननु, षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेतश्रुतिगम्यभेदस्य कथमतात्त्विकत्वम् । तथा हि—
आथर्वणे द्वामुपर्णेत्युपक्रमः, परमं साम्यमुपैतीत्युपसंहारः । 'तयोरन्यः अनश्नन्न-
न्यः अन्यमीश'मित्यभ्यासः, शास्त्रैकगम्येश्वरप्रतियोगिकस्य कालत्रयान्तरभेदस्य
शास्त्रं विना अप्राप्तेरपूर्वता, 'पुण्यपापं विधूये'ति फलं, 'अस्य महिमान'मिति
स्तुतिरूपोऽर्थवादः, अत्ति अनश्नन्नित्युपपत्तिः । अत्र च 'मायामात्रमिदं द्वै-
त'मित्यादाविव द्विशब्द एव भेदवाचकः । तदाक्षेपको वा द्वित्वसंख्यैक्यविरो-
धिनीति वा, भवत्युपक्रमो भेदविषयः । तद्विन्नत्वविशेषितमेव च तद्वत्तत्त्वबहुधर्म-
योगित्वं तत्सादृश्यम् । न तु विशेष्यमात्रम् । नायं सः । किं तु तत्सदृशः ।
नायं तत्सदृशः । किं तु स एवेति सादृश्यैक्ययोरेकतरविधानायान्यतरनिषेधात् ।
'गगनं गगनाकार' मित्यादि तु तत्सदृशवस्त्वन्तरनिषेधपरम् । गगनाद्येकदेशस्य
तदेकदेशसादृश्यपरं वा । इत्युपसंहारोऽपि भेदविषय एव । अभ्यासत्वेऽपि
अर्थत एवैकप्रकारत्वं तन्त्रम् । न तु शब्दतः । अतिप्रसङ्गात् ।
अन्यमीशमित्यत्र ईशगतान्यत्वं प्रति पश्यतीति प्रकृतो जीव एव
पदन्यायेन प्रतियोगितया सम्बध्यत इत्यभ्यासोऽपि सम्भवतीति चेत्तैवम् ।
आथर्वणे प्रथममुण्डके 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवती'ति
शौनकप्रश्नानन्तरं 'द्वे विद्ये वेदितव्ये' इति विद्याद्वयमवतार्य ऋग्वेदादिलक्षणा-
मपरामुक्त्वा 'अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्वैत्यमग्राह्यमगोत्रमवर्ण'-
मित्यादिना परविद्याविषयमक्षरं प्रश्नानुसारेण प्रतिपादयता अभेदस्यैवोपक्रान्त-
त्वात् । अन्यथा तदुत्तरत्वानुपपत्तेः । द्वितीयमुण्डके 'पुरुष एवंदं विश्वं ब्रह्मैवेदं
विश्वमिदं वरिष्ठ'मिति मध्ये परामर्शात् । तृतीयमुण्डकान्ते च 'परेऽव्यये सर्व
एकी भवन्ति । स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवती'त्यैक्यलक्षणफ-
लेनेपसंहाराच्च । मुण्डकत्रयात्मिकाया उपनिषद ऐक्यपरत्वे स्थिते 'असंयुक्तं
प्रकरणा'दितिन्यायेनाभिक्रमणादिवन्मध्यास्थितवाक्यस्यापि द्वामुपर्णेत्यादेस्तदनुकूल-
त्वे सम्भवति महाप्रकरणविरोधेन विपरीततात्पर्यकल्पनया भेदोपक्रमत्वाभा-
वात् । 'परमं साम्यमुपैती'त्यस्य पूर्वोक्तन्यायेन ऐक्यपरतया भेदोपसंहारत्वा-
भावात् । अतः अनश्नन्नित्यादिना न तात्त्विकभेदाभ्यासः । नापीक्षस्य शास्त्रग-

म्यनया तत्प्रतियोगिकमन्तर्द्वर्मिको वा भेदोऽपूर्वः । ईशज्ञानमात्रे तदपेक्षायामपि प्रत्यक्षेण तत्समकक्षयमानेन च तयोः प्राप्तत्वात् । त्वदुक्तफलार्थवादयोरैक्यपक्षेऽपि सम्भवेन न भेदासाधारण्यं सिद्धता । अनन्तलिखादेः काल्पनिकभेदेनोपपत्त्या तात्त्विकभेदोपपत्तिर्भावात् । नन्वन्तर्गमिब्राह्मणे षड्विधतापर्यलिङ्गोपेतं वाक्यं भेदे प्रमाणम् । तथाहि—‘वेत्थ तु त्वं काप्य तमन्तर्यामिण’मित्युपक्रमः । ‘एष त आत्मान्तर्यामी’त्युपसंहारः । ‘एष त आत्मेत्यद्येकविशतिरुक्तोऽभ्यासः । अन्तर्यामित्वस्याप्राप्ततयापूर्वता । ‘स वै ब्रह्मविदि’त्यादिफलम् । ‘तच्चेत्थ याज्ञवल्क्य मूत्रमविद्वान्स्तच्चान्तर्यामिणं ब्रह्मगर्वारुदजसे मूर्द्धा ते विपनिष्पती’ति निर्दारापोऽर्थवादः । ‘यस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवी न वेद’इत्याद्युपपत्तिरिति चेन्मैवम् । आत्मेत्येवोपासीते’ति सूत्रितब्रह्मविद्याविवरणरूपायां चतुरध्याय्यां अनेन ह्येतत्सर्वं वेदेति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञापूर्वकं ‘ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभव’दित्यभेदेनोपक्रम्य षष्ठाध्यायान्वे मैत्रेयीब्राह्मणे निगमनरूपे ‘यत्र त्वस्य सर्गात्मैवामृतं केन कं पश्ये’दित्यादिना भेदेनैवोपसंहारात् अद्यायचतुष्टयस्याप्यभेदपरत्वे स्थिते तदन्तर्गतस्य ब्रह्मलोकान्तरमूत्रात्मप्रतिपादनपरस्य उत्तरब्राह्मणप्रतिपाद्यनिरुपाधिकसमीन्तरब्रह्मप्रतिपत्त्यनुकूलस्य महाप्रकरणानुरोधेन तद्विरोधिभेदपरत्वाभावात् । तदुपन्यस्तलिङ्गानां भेदपरतानिणीयकत्वेऽपि कल्पितभेदपरतया तात्त्विकभेदाविरोधित्वान् । अत एव ‘न शरीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैवधीयते’ इति सूत्रविरोधः । न वा तद्व्याप्यग्राहतिः ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ भेदश्रुतेरप्यद्विधतात्पर्येतिद्वन्द्वम् ॥

नन्वेक्यं आत्मस्वरूपम् । उतान्यत् । नाद्यः । एकतरपरिशेषाद्यापत्तेः । सापेक्षमैक्यस्य निरपेक्षान्वययोगाच्च । नान्यत् । सत्यतोऽद्वैतरहितं । मिथ्यान्वे तत्समसीत्यादिरतत्वाविदकतापत्तेरिति चेन्न । आद्यमवानवयवम् । ज्ञानानन्दयोगाभेदक्येऽपि यथा नैकतरपरिशेषपरीयन्यादिकं कल्पितानन्दत्वादिधर्मात्, तथा तद्व्याप्येऽपि सम्भवात् ऐक्ये अभिज्ञेयत्वस्य प्रागुक्तेः । तस्यापि निरपेक्षतया निरपेक्षत्वात्मस्वरूपत्वाविरोधात् । अज्ञानाद्यधिष्ठानतया भाममानात्मस्वरूपत्वेऽपि ऐक्यस्य तद्विरोधवृत्तिविशेषम्याज्ञाननिवर्तकस्य इदानीमपत्त्वात्समागोपत्तेः । अन्ये पक्षे दोषास्त्वनुक्तोपालम्भा एव । अत एव अनिरिक्तमैक्यं नैकत्वमस्या । न वा तन्निष्ठाशेषधर्मवत्त्वम् । न वा तन्निष्ठामाधारणधर्मवत्त्वम् । निर्धर्मकं ब्रह्मणि तेषामभावात् । नापि भेदविहः । भेदमैक्यविग्रहरूपत्वेनान्योन्याश्रयात् । नापि तदनु-

त्तिवर्मानधिकरणत्वम् । शून्यस्यापि ब्रह्मैक्यापातादिति निरस्तम् । तदवृत्तिधर्मा-
बाधारत्वोपलक्षितस्वरूपस्याभेदत्वात् शून्यस्य निस्वरूपत्वात् न शून्यस्यैक्यरू-
पा । न च तदवृत्तिधर्मनिषेधेन तदवृत्तिधर्मविधानप्रसङ्गः । विशेषनिषेधस्य शेषा-
भ्यनुज्ञाफलकत्वादिति वाच्यम् । शेषविधायकत्वस्य सर्वत्रासंप्रतिपत्तेः । अन्यथा
गायौ न नीलरूपमित्यस्यापि गौरं प्रति विधायकत्वापातात् । नन्वभेदे अभेदत्व-
गारमार्थिकत्वासद्वैलक्षण्यादीनि तत्त्वतस्सन्ति वा न वा ! आद्ये सद्वितीयत्वापत्तिः ।
द्वितीये अभेदत्वादिहानिरिति चेन्न । तत्त्वतस्स्वरूपभूतैरेव तैरभेदरूपताया अद्वै-
तस्य चाहान्युपपत्तेः । न चैवमभेदस्याबाधितात्मस्वरूपपर्यवसाने तस्य चात्मस्व-
रूपस्य परैरपि सम्मतत्वेन त्वच्छास्त्राविषयत्वमिति वाच्यम् । जीवावृत्तिधर्मा-
धिकरणत्वोपलक्षितात्मस्वरूपस्य परैरनङ्गीकारात् । नदेवमुक्ते जीवब्रह्माभेदे
तत्त्वमसि स वा अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादिश्रुतिर्मानम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ ऐक्यस्वरूपोपपत्तिः ॥

ननु, सार्वश्यासार्वश्यादिविशिष्टयोरैक्यमयोग्यत्वपराहतम् । कथमुदाहृतश्रुत्या
धीमिति चेन्न । सोऽयमित्यादाविव विरुद्धाकारन्यागेन शुद्धयोरैक्यबोधनात् । ननु,
विरुद्धाकारत्यागः किमविवक्षामात्रेण, उतानित्यत्वेन, उत मिथ्यात्वेन । नाद्यः ।
विरुद्धाकारस्याविवक्षायामप्यनपायात् । न हि 'असद्वा इदमग्रआसीत्सर्वं खल्विदं
ब्रह्मे'त्यादिश्रुत्या सत्त्वशून्यत्वयोश्चित्त्वजडत्वयोर्वैहाविवक्षामात्रेण ब्रह्मणश्शून्येन
ब्रह्मेन च ऐक्यं सुवचम् । न द्वितीयः । तत्त्वं भविष्यसीति निर्देशापत्त्या असीति वर्तमान-
निर्देशायोगात् । दशभेदेन भेदाभेदयोस्मत्त्वापत्त्या त्वयाप्यनङ्गीकाराच्च । जीवे-
शयोस्त्वातन्व्यपारतन्व्यादेर्नित्यत्वाच्च । न तृतीयः । निर्दोषश्रुतिसाक्षिसिद्धयो-
र्विरुद्धधर्मयोर्मिथ्यात्वायोगादिति चेन्न । विरुद्धाकारस्याविवक्षयैव त्यागात् ।
त्यागश्च ब्रह्मानुभवाविषयत्वम् । न त्वपायः । तस्य चरमसाक्षात्कारसाध्यत्वात्
तथा च तत्तेदन्ते इवानपेने अपि सार्वश्यासार्वश्या नाश्रयाभेदविरोधाय । अविव-
क्षा च प्रधानप्रमेयनिर्वाहाय । न च सोऽयमित्यत्र तत्तेदन्तयोर्न त्यागः । क्रमे-
णैकत्र तयोरविरोधादिति वाच्यम् । अभेदपरे अस्मिन्विशेषणयोरैक्यापत्त्या
क्रमेणैकत्र सत्त्वेऽपि तत्त्यागस्यावश्यकत्वात् । 'असद्ब्रह्म'त्यादौ 'सर्वं खल्विदं
ब्रह्मे'त्यादौ च न शून्यजडैक्यापत्तिः । शून्यसतोः चिज्जडयोर्वा विरुद्धाकार-
परित्यागेन जीवब्रह्मणारिवानुभूतस्याकारस्याभावात् असतोनिस्वरूपत्वाज्जडस्य
बाध्यस्वरूपत्वात् ।

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ जीवब्रह्माभेदे प्रमाणम् ॥

नन्वेक्यश्रुत्या प्रत्यक्षसिद्धं जीवमनूय ब्रह्मत्वं वा बोधनीयं, श्रुतिसिद्धं ब्रह्मानूय तस्य जीवत्वं वा, उभयानुवादेनापेक्षो वा विधेयः । सर्वभाष्युपजीव्यविरोधात् नैक्ये प्रामाण्यम् । प्रत्यक्षेण जीवस्य ब्रह्मभिन्नत्वेन श्रुत्या च सर्वज्ञत्वादिमद्वह्नग्राहण्या तद्धीनत्वेनानुभूयमानाज्जीवात् भिन्नत्वेन ब्रह्मणो ज्ञायमानत्वात् । न चानुमानेन ब्रह्मोपस्थितिः । तेनापि सर्वज्ञत्वादिना ब्रह्मणो विषयीकरणेन उपजीव्यविरोधतादवस्थ्यादिति चेन्न । शक्तिग्रहादौ तयोरुपजीव्यत्वेऽपि स्वप्नेऽपि अनुपजीव्यत्वात् । तदुक्तम् बाष्पस्थे । 'यत् उपजीव्यं, तन्न बाध्यते । यत् बाध्यते, तन्नोपजीव्य'मिति । यथा कथञ्चिदपेक्षामात्रेणोपजीव्यत्वे नेदं रजतमित्यत्रापि इदं रजतमित्यभ्योपजीव्यतापत्तेः । ननु, यद्विद्यदपेक्षं यस्य बाधे स्वस्य बाधापत्तिश्च, तत्तस्योपजीव्यम् । प्रकृते च धर्म्यादिग्राहकस्यैव स्वप्रामाण्यग्राहकतया तद्बाधे स्वबाधापत्तिः । निषेधार्पणस्थले तु न तथा । न हि ब्रह्मस्वरूपधर्मिज्ञानाप्रामाण्ये ऐक्यज्ञानाप्रामाण्यवत् प्रतिषेधज्ञानाप्रामाण्ये प्रतिषेधज्ञानाप्रामाण्यम् । प्रतिषेधशस्त्रविलोपप्रसङ्गादिति चेत्सत्यम् । सार्वज्ञ्यादिविशिष्टं न तावद्धर्मि । किं तु ब्रह्मस्वरूपमात्रम् । विशिष्टधर्मिज्ञानप्रामाण्यं ऐक्यज्ञानप्रामाण्ये नापेक्ष्यते । किं तु स्वरूपज्ञानप्रामाण्यमात्रम् । अन्यथा 'इदं रजत'मित्यभ्यापि धर्मिज्ञानत्वेन उपजीव्यतया निषेधज्ञानप्रामाण्ये रजतत्वविशिष्टेदंज्ञानप्रामाण्यं स्यात् । रजतत्ववैशिष्ट्यस्य धर्मित्वाप्रयोजकत्ववत् सार्वज्ञ्यादिवैशिष्ट्यस्यापि तदप्रयोजकत्वस्य प्रकृतेऽपि समानत्वात् । नन्वेवमसाधारणसार्वज्ञ्यादिधर्मावच्छेदेन ब्रह्मणोऽनुद्देश्यत्वे माधारणधर्मेण स्वरूपेण वा उद्देश्यता वाच्या । तत्राद्ये इष्टापत्तिः । चित्त्वादिमाधारणधर्मैक्यस्याम्भावरप्यङ्गीकारात् । द्वितीये ब्रह्मैक्यामिद्धिः । साधारणस्वरूपमात्रोद्देशादिति चेन्न । ब्रह्मैक्यामिद्धिरित्यत्र ब्रह्मशब्देन सार्वज्ञ्यादिविशिष्टधर्मिभूतं, तदेष्टापत्तिः । तदा त्वमा च लक्षितयोरेव पदार्थयोरेक्यबोधस्य प्राक् प्रतिपादितत्वात् । अत एव शब्देन असाधारणब्रह्मस्वरूपोद्देशस्यासाधारणधर्मेण विना असिद्धरूपजीव्यविरोधतादवस्थ्यमिति निरस्तम् । असाधारणधर्मस्य उद्देश्यमवर्पणे उपलक्षकत्वात् । न चोपलक्ष्यतावच्छेदकाभावे उपलक्ष्यत्वमिद्धिः । चित्त्वस्य तत्त्वे मिद्धमाधनादिति वाच्यम् । स्वरूपोपलक्षणे उपलक्ष्यतावच्छेदकस्यानपेक्षणात् । यत्तु चित्त्वेनैक्ये सिद्धसाधनं, तन्न ! चित्त्वैक्यस्य इष्टत्वेऽपि तदाश्रयैक्यस्य तद्वानिष्टत्वात् । इष्टौ चाविवादान् । अत एव 'पुरोडाशकपालेन नृषानुपवपतीत्यत्राविष्टानलक्षणायां अन्यतो प्राप्तनुषोषापाविधानरूपेष्टमिद्धिवदत्र न लक्षणायामिष्टमिद्धिः । येन

लक्षणा म्यादिति निरस्तम् । चित्तवैक्यस्य प्राप्तत्वेऽपि आश्रयैक्यस्याप्राप्तस्य लक्षणा प्रापणीयस्य सत्त्वात् । सोऽयमित्यत्रापि उक्तप्रकारस्यावश्यवाच्यत्वात् । न च तत्ताविशिष्टस्य तत्रोद्देश्यता यद्वत्तया ज्ञात एव यदन्वयधीः तत्त्वस्य विशेषणत्वस्य तत्तादौ सम्भवादिति वाच्यम् । दत्तोत्तरत्वात् । नन्वेवं परमाणुस्मावयवः । ईश्वरो न सर्वज्ञः । 'आदित्यो यूप' इत्यादावुपजीव्यविरोधो न स्यात् । उत्पन्नशिष्टगुणविधौ सगुणोत्पत्तिवाक्यविरोधश्च न स्यात् । तत्रापि परमाणुत्वादिविशिष्टं न धर्मी । किं तु स्वरूपात्रमिति सुवचत्वादिति चेन्न । परमाण्वादेस्वरूपेणापि सावयवत्वादिकं प्रति धर्मत्वे परमाणुत्वादिकं धर्मिसमानसत्ताकं परमाण्वादौ न स्यात् । तदीयासमसत्ताकत्वस्य तत्सावयवत्वबोधकप्राबल्याधीनत्वात् तत्प्राबल्येऽनुमानाभावात् । प्रत्युत भ्रान्तवाक्यत्वेन दुर्बलत्वात् । आदित्यो यूप इत्यत्राभेदो न प्रमेयः । स्तुतिद्वारान्यशेषत्वात् । स्तुतेश्च प्रत्यक्षाविरुद्धैर्गुणैरपि सम्भवे प्रत्यक्षविरुद्धार्थकल्पनायोगात् उत्पन्नशिष्टगुणविधौ तूत्पत्तिवाक्यस्थितामिक्षादिषदस्य द्रव्यसामान्यपरत्वे तत्पदवैयर्थ्यापत्तिः 'तद्धितार्थाम्येति सर्वनाम्ना यजतिचोदनाद्रव्यदेवताक्रियमिति' न्यायेन यागचोदनमात्रेण च द्रव्यसामान्यलाभात् । प्रकृते अनन्यशेषतया प्रबलत्वात् प्रमाणवाक्यत्वाच्च । तद्विरोधैक्यप्रतिपादकतया स्वरूपलक्षणाया युक्ततमत्वाच्च । ननु, रूप्यरूपनिषेधार्थकस्यापेक्षितस्यापि परीक्षितत्वाभावात् यद्यपि दुर्बलत्वं उपजीव्यत्वमात्रस्य प्राबल्याप्रयोजकत्वात्, तथापीह निषेधार्थकभेदश्रुतिः साक्षिप्रत्यक्षं च निर्दोषत्वात् परीक्षितमपि प्रबलं तद्विरोधात् कथमैक्यपरन्वमिति चेन्न । निर्दोषाया अपि श्रुतेः भेदपरत्वस्यैवाभावेन तद्विरोधस्यैक्यश्रुतावसम्भावितत्वात् । न हि श्रुतरूपक्रमदिपद्विधतात्पर्यलिङ्गशून्यार्थपरत्वम् । तन्नियामकाभावात् । अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् साक्षिणोऽपि निर्दोषत्वमात्रेण परीक्षितत्वाभावात् । दुःखाभावादावारोपितमुख्यदेरपि प्रामाणिकत्वापत्तेः । मन्मते प्रातिभासिकमात्रस्य साक्षिसिद्धस्य मिथ्यात्वात् साक्षिणोऽपि निर्दोषजवृत्त्युपरक्तत्वेनात्राध्यत्वामिद्वैरुक्तत्वाच्च । प्रमाणतदभावव्यवस्थापि प्रातिभासिकव्यावहारिकयोः करणमंगिदोषप्रयुक्तत्वाप्रयुक्तत्वाभ्यां व्यावहारिकस्य चैतन्यमात्रस्थाज्ञानदोषप्रयुक्तत्वात् । तस्मादुपजीव्यविरोधाभावात् प्रत्युताभेदश्रुतेरेव सर्वशेषितया भेदश्रुतिं प्रत्युपजीव्यत्वात् भेदश्रुतेरेव तद्विरोधेन तदनुकूलतया नेयत्वात् सर्वविरोधशून्यं तत्त्वमस्यादिवाक्यम् । तथा चैक्यपरमिति मिद्धम् ॥

॥ इत्यैक्यश्रुतेरुपजीव्यविरोधाभावः ॥

नन्वेवं पदद्वयेऽपि लक्षणा स्यात् । तथा च मन्मतमाश्रित्य एकपदलक्षणैवा-
लक्षणीया । तथा हि—‘द्वा मुपर्णा सयुजे’त्यादौ जीवस्य ब्रह्मसाहचर्योक्तेस्तत्सा-
हचर्यात्तदिति व्यपदेशः । ‘वसन्तादिभ्यष्टगि’त्यत्र वसन्तसहचरिणे अध्ययने वस-
न्तपदप्रयोगस्य महाभाष्ये उक्तत्वात् ‘सन्मूलाः प्रजा सदायतना’इत्यादिवाक्यशे-
षात् प्रसिद्धतदाश्रितत्वाद्वा तदिति व्यपदेशः । ‘समर्थः पदविधि’रिति सूत्रं सम-
र्थपदाश्रितत्वेन पदविधौ समर्थपदप्रयोगस्य महाभाष्योक्तेः । ‘सन्मूलाः सोम्येमाः
प्रजाः सर्वा’इति वाक्यशेषात् प्रसिद्धतज्जत्वाद्वा तत्पदप्रयोगः । ब्राह्मणोऽस्य मु-
खमासी’दित्यादिवत् । ‘इग्ग्यणस्सम्प्रसारण’मित्यत्र सम्प्रसारणाज्जातां वर्णः सम्प्र-
सारणमिति भाष्योक्तेः ‘प्राणवन् इति सोम्य मन’इति वाक्यशेषेण जीवस्येशानीन
त्वोक्त्या तदर्धानत्वाद्वा तच्छब्दप्रयोगः । ‘धान्यमसि धिनुहि’ इत्यत्र मन्त्रे तण्डुलं
धान्यपदप्रयोगवत् तत्माहस्याद्वा तत्पदप्रयोगः । ‘सारूप्यादी’ति जैमिनिसूत्रे ‘आदि-
त्यो यूप’ इत्यादिकं सादृश्यादित्युक्तत्वात् ‘तद्गुणमागत्वात् तद्यपदेशः प्राज्ञय’दि-
त्यत्र ब्रह्मसूत्रे ब्रह्मगुणयोगार्जावे तद्यादेश इत्युक्ते महाभाष्ये च बहुगुणन्यादिसू-
त्रे वर्ति विनैव सङ्ख्यावादिनि वयर्थो गम्यते । अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदत्तेत्याह तेन वयं
मन्यामेह ब्रह्मदत्तवदयं भवतीत्युक्तेश्चेति चेन्न । अभेदं तात्पर्यंऽवभृमं तन्निर्वाहक-
लक्षणात्तद्गुल्यस्यादोषत्वात् । न हि लक्षणैक्यानुगमनेन तात्पर्यपरित्यागः । तदुक्तं
न्यायचिन्तामणौ—‘तात्पर्याच्च वृत्तिः । न तु वृत्तेस्तात्पर्य’मिति । जहदजहल्लक्ष-
णया मुख्यपरत्वे सम्भवति तत्सहचरिताद्यर्थपरत्वकल्पनम्यानुचितत्वाच्च । यथा अ-
भेदपरत्वे न बोधकत्वानुपपत्तिः, तथोक्तं प्राक् । ‘द्वा मुपर्णा सयुजा’इत्यादिना न
जीवस्य ब्रह्मणा सहचरितत्वाक्तिः । किं त्वन्न करणेनेति न तेन सहचरितत्वप्रामि-
द्विरपि । न वा सन्मूलाः प्रजा इत्यादिना जीवस्य तदाश्रितत्वप्रामिद्वि । प्रजाशब्द-
स्य प्रजायमानवाचकत्वे न जीवस्य नित्यम्याप्रतिपादनात् । अत एव न तज्जन्यत्वे-
नापि तच्छब्दप्रयोगः । ‘ब्राह्मणो मुखमित्येव मुखाज्जातत्वेहेतुतः । यथातदुच्छ्रु-
तौ तद्वज्जीवो ब्रह्मेति वाग्मवंत् ॥’ इति स्मृतिरप्यस्मृतिरेव । श्रुतिविरोधात् । यत्
तद्गुणसारत्वादित्यादिना जीवे ब्रह्मगुणयोग उक्त इत्युक्तं, तन्न । बुद्धिगुणसम्प्र-
योगात् जीवे ब्रह्मणीव सूक्ष्मत्वमित्येवंपरत्वान्मूत्रस्य । एतेन शास्त्रामदेशं चन्द्रे शा-
खेतिवत् जीवान्तर्यामितया जीवसदेशे ब्रह्मणि त्वमिति प्रयोगः आत्मनि तिष्ठन्नि-
ति श्रुतेः । ब्राह्मणो वै सर्वा देवता इत्यादिवत् । जीवाश्रयत्वाद्वा ब्रह्मणस्सर्वकर्तृत्वेन
यजमानः प्रभृत् इत्यादिवत् तन्मिच्छा वा ब्रह्मणि त्वमिति व्यपदेश इति निरस्तम् ।
ननु, जहदजहल्लक्षणायां वाच्यान्नर्गतत्वेन प्राग्धीम्हस्य बाधकान् त्यक्तस्य पुन-

स्वीकारः जहृच्छब्दायां अर्धास्थस्यात्यक्तस्यैव स्वीकारः त्यक्तस्वीकाराद्वरमधीस्थ-
म्य स्वीकार इति चेन्न । अनुपपत्त्या विशेषणत्यागेऽपि विशेष्यांशात्यागात् । एते-
न तच्छब्दात् परतृतीयादिविभक्तेः सुपां सुलुगित्यादिना प्रथमैकवचनादेशो वा
लुभा । तथा च तेन त्वं तिष्ठसीति वा, तनस्सञ्ज्ञात इति वा, तस्य त्वमिति वा तस्मि-
न् त्वमिति वार्थः । 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति सन्मू-
लास्सोभ्येमाः सर्वाः प्रजा ऐतदात्म्यमिदं सर्व'मित्यादिवाक्यशेषात् । तथा च मीमां-
सका 'उत यत्सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहु'रित्यत्र यत्तच्छब्दयोः सप्तम्यर्थे प्रथमां
स्वीकृत्य यत् सुन्वन्ति तत् हविर्धाने स्थित्वा सामिधेनीरनुब्रूयादिति व्याख्याश्चक्रुः ।
न्याय्यं च निरवकाशप्रधानभूतानेकप्रातिपदिकस्वारस्याय सङ्ख्यार्थत्वेन सावकाशाप्र-
धानं ऋविभक्त्यस्वारस्यमिति निरस्तम् । प्रोद्धातृणामित्यत्र विभक्तिस्वारस्याय प्राति-
पदिकस्यान्यथानयनवदपि प्रातिपदिकस्थैवान्यथानयनाच्च । न च पष्ठीबहुवच-
नस्य प्रथमैकवचनवदन्यत्राविधानेन तस्यान्यथानयनमसम्भवीति बहुवचनानुसारेण
प्रातिपदिकस्य प्रस्तोत्रादिछन्दोगेषु लक्षणा श्रुतेति वाच्यम् । 'सक्तून् जुहोती'त्य-
त्रैवान्यत्र नयनस्य सम्भावितत्वात् । किं च न तावत् प्रातिपदिकस्य निरवकाशत्वम् ।
विभक्तेः सङ्ख्याधामिव विशेष्यांशे सावकाशत्वात् । नापि प्राधान्यम् । प्रधानार्थावा-
चकप्रत्ययस्थै वप्राधान्यात् । तदुक्तं—'प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययः प्राधा-
न्येने'ति । नापि प्रातिपदिकानेकत्वं स्वारस्ये तन्त्रम् । 'गभीरायां नद्या'मित्यादौ अनेक-
त्वेऽप्यस्वारस्यदर्शनात् तात्पर्यबलात्तत्र तथेति चेत्, समं प्रकृतेऽपि । यत्तु 'प्र-
याजशेषेण हवींष्यभिधारय'तीत्यत्र प्रयाजशेषं हविष्युपक्षिपतीति तृतीयाविभ-
क्त्यस्वारस्यं, 'सक्तून् जुहोती'त्यादावपि द्वितीयाविभक्त्यस्वारस्यं, तदगत्या । 'प्र-
याजशेषेणे'त्यादौ उपयुक्तसंस्कारव्यतिरेकेण प्रकारान्तरस्यासम्भवात् सक्तून्नित्या-
दौ भूतभाव्युपयोगाभावेन संस्कार्यत्वाभावात् । एतेन तस्य त्वं तत्त्वमिति समस्तं
पदमिति निरस्तम् । असमासेनैव षष्ठ्यर्थलक्षणादिरहितेन उपपत्तौ षष्ठीसमासस्था-
न्याय्यत्वात् । अन्यथा स्थपत्यधिकरणविरोधापत्तेः । ननु, 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वं
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसी'त्यत्र तत्पदेन नात्मा परामृश्यते । किं तु ऐतदा-
त्म्यम् ! नपुंसकत्वात् । ऐतदात्म्यमित्यस्य एष चासावात्मा च एतदात्मा त-
स्येदमैतदात्म्यम् । एवं च एतदीयं वस्तु त्वमसीत्यर्थः । न त्वभेदः । एत-
दात्मा यस्य तदैतदात्म्यमित्यर्थे भावप्रत्ययवैयर्थ्यापत्तेः । ततो वरमर्थान्तराश्र-
यणम् । विचित्रा हि तद्धितगतिरिति वचनात् । 'स स्वष्टा चैव संहर्ता नियन्ता
रक्षिता हरिः । तेन व्यासमिदं सर्वमैतदात्म्यमतो विदुः ॥' इति स्मृतेऽपि चेन्न ।

तस्येदमित्यर्थे व्यञ्जोऽविधानात् प्रयोगादर्शनाच्च । स्वार्थे च सौख्यमित्यादिप्रयोगदर्शनात् । तथा च एतत् सत् आत्मा यस्य सर्वस्य तदेतदात्मा । तस्य भाव एतदात्म्यं सामानाधिकरण्यं च स्वार्थिकत्वाद्वा, भावभवित्रोरभेदोपचाराद्वा, 'यो वै भूमा तत्सुख'मिति वत् । यत्तु स्मृतावेतद्व्यापकत्वेन 'एतदात्म्योक्तिः' । सा न युक्ता । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधात् । ननु, शरीरवाचिनां देवमनुष्यशब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वदर्शनात् ब्रह्मशरीरभूतजाववाचित्वपदस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वेन तत्त्वमिति व्यपदेशः शरीरशरीरिभावनिवन्धनः । 'यस्यात्मा शरीर'मित्यादिश्रुतेरिति मुख्यमेवास्मन्मते पदद्वयमिति चेन्न । शरीरिपर्यन्तत्वमिति तच्छक्तत्वं वा, तत्रापि शक्तत्वं वा, शरीरविषयवृत्त्यैव तत्प्रतिपादकत्वं वा । नाद्यः । अमुख्यत्वानुपपादनात् । न द्वितीयः । शरीरवाचिनामित्यसाधारण्येन निर्देशानुपपत्तेः । प्रवृत्तिनिमित्तमनुप्यत्वादिजातेः शरीरिण्यवृत्तेरुक्तत्वाच्च । न तृतीयः । अन्यविषयवृत्तेरन्यानुपयोगेन शरीरशरीरिणोरनादिभ्रमसिद्धाभेदनिबन्धनोऽयं प्रयोगो वाच्यः । तथा चात्राप्यभेदनिबन्धन एवायं प्रयोगः । अभेदस्तु बाधकाभावादत्र तात्त्विक इत्येव विशेषः । यत्तु 'आदित्यो ब्रह्मेति'वत् जीवे ब्रह्मत्वापामनार्थस्त्वमसीति निर्देश इति, तन्न । अनुपासनाप्रकरणस्थत्वेन दृष्टान्तवैषम्यात् । उक्तरीत्या वस्तुनिष्ठत्वे सम्भवति तत्प्रागायोगाच्च । ननु, 'स आत्मा तत्त्वमसीत्यत्रातत्त्वमसीति पदच्छेदः 'शब्दो नित्य इत्यत्रानित्य इति पदच्छेदो यथा घटदृष्टान्तानुसारेण, तथात्रापि शकुनिमृत्रादिदृष्टान्तानुसारात् । न हि प्रथमखण्डे शकुनिमृत्रयोस्त यथाशकुनिमृत्रेण प्रबद्ध इत्युक्तयोः शकुनिमृत्रयोऽपष्टे त्वणमेतदुदकमित्यादिनोक्तयोर्लवणोदकयोः सप्तमे 'पुरुषं सोम्य गन्धार्श्म' इत्यादिनोक्तयोः पुरुषगन्धारदेशयोः नवेम च 'अपहार्षात् स्तेयमकार्षा' इत्यादिनोक्तयोस्तेनापहार्ययोः ऐक्यम् । स्तेनापहार्यदृष्टान्ते हि स्पष्टमेक्यज्ञानिनोऽनर्थः । परकीयब्रह्मत्वाभिमानो हि स्तेनः । न तु विद्यमानब्रह्मत्वाज्ञानीति चेन्न । शकुनिमृत्रादौ दृष्टान्ते विद्यमानोऽपि भेदो नातदिति पदच्छेदप्रयोजकः । तं विनैव ननुपपत्तेः । घटदृष्टान्तस्तु न नित्यत्व उपपद्यत इति वैषम्यात् । तथाहि—ज्वरादिरोगग्रस्तस्य तन्निर्मोके स्वास्थ्ये विश्रान्तिवज्जाग्रत्स्वप्नयोः करणन्यापारजनितश्रमापनुत्तये जीवस्य देवतात्मस्वरूपावस्थानमित्यम्मिश्रार्थं शकुनिमृत्रदृष्टान्त इत्यन्यथोपपत्तेः । 'स्वमपीतो भवती' ति श्रुतेः । ननु, ब्रह्माणि स्वशब्दो न जीवाभेदाभिप्रायः । किं तु आत्मीयत्वाद्यर्थः स्वातन्त्र्याभिप्रायो वा । 'स्वातन्त्र्यात्मव' इति प्रोक्त इत्यागमात् । 'अपीतो भवती' त्यस्यापि निरोहितम्मन प्राप्नो भवतीत्ये-

वार्थः । न त्वभिन्न इति अपेः पिधाने इणो धातोश्च गतौ निष्ठायाः कर्त्तरि शक्तेः क्लृप्तत्वात् ऐक्ये योगरूढ्योरभावाच्चेति चेत्, न । म्वशब्दस्य स्वरूपे मुख्यस्यार्थान्तरपरत्वे गौणीलक्षणयोरन्यतरापत्तेः अभेदे योगरूढ्योरभावेऽपि उपमर्गप्रकृतिप्रत्ययपर्यालोचनया लब्धस्वरूपप्राप्तिरूपार्थस्याभेदे पर्यवमानात् । अत एव ऐक्यार्थत्वे अपातइत्यस्य भवतेश्चाकर्मकतया श्रुतद्वितीयायोगः । अश्रुततृतीयाकल्पनमिति निरस्तम् । अत एव 'यथा अस्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव ध्रीयते । एवमेवायं पुरुष' इति सुषुप्तिप्रसंगे श्रुत्यन्तरं भिन्नश्येननाडदृष्टान्तोक्तिरिति च निरस्तम् । सर्वसाम्यस्य दृष्टान्ततायामतन्त्रत्वात् । न च प्राज्ञेनात्मना संपरिप्लवक्तुः स इति सुषुप्तिविषये भेदश्रुत्या त्वन्मतेऽपि भेदपरेण सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेनेति सूत्रेण त्वत्पक्षेऽपि जागरण इव सुषुप्तावपि आविद्यकजावब्रह्मभेदस्वीकारेण च विरोध इति वाच्यम् । यतो जाग्रत्स्वप्नयोरिव स्फुटतरविक्षेपो नास्तीत्यभिप्रायेण स्वस्वरूपप्राप्त्युक्तिः । न त्वात्यन्तिकभेदाभिप्रायेण । अन्यथा सुषुप्तिमुख्योरविशेषापत्तेः । यदि सज्जगतो मूलं, तदा कथं नोपलभ्यत इत्याशङ्कायां विद्यमानमपि वस्तु नोपलभ्यते । अन्यथा तूपलभ्यत इत्यमुमर्थं स्पष्टीकर्तुं लवणादकदृष्टान्त इति । तत्राप्यन्यथोपपत्तेः । यद्येवं लवणमिवेन्द्रियरनुपलभ्यमानमपि जगन्मूलं सत् उपायान्तरेण उपलब्धं शक्यत इति तस्यैवोपलम्भेक उपाय इत्याशङ्कायां 'आचार्यवान् पुरुषो वेदे'त्युपायं वक्तुं गान्धारपुरुषदृष्टान्त इति । तत्राप्यन्यथैवोपपत्तेः । तथा आचार्यवान् विद्वान् येन क्रमेण सता सम्ध्यवते । स क इत्याशङ्कायां सत्याभिमन्वस्यार्थप्राप्तिरनृताभिसन्धस्थानार्थप्राप्तिरिति वक्तुं स्तेनास्तेनदृष्टान्त इति । तत्राप्यन्यथैवोपपत्तेः । न च सत्यानृतदृष्टान्तेन पुरेऽपहर्षीत् स्तेयमकर्षी'दिति उदाहरणयोगः । तदुपपादकत्वेन पृथक् दृष्टान्तत्वाभावात् । ननु, द्वितीयगण्डे 'नानात्ययानां वृक्षाणां रसानित्यादिनोक्तानां नानावृक्षरसानां तृतीयं 'इमाम्मोम्यनद्य'इत्यादिनोक्तयोर्नदीसमुद्रयोश्चैक्यं वक्तुं न हि शक्यम् । न हि नानावृक्षरसा अन्योन्यभेदत्यागेन प्राक् सिद्धेन मधुना ऐक्यमापद्यन्ते । न वा प्राक् भेदभ्रान्तिविषयाः पश्चात्तद्विषयाः । किं तु तन्त्र इव पटमन्योन्यभिन्ना एव प्रागसिद्धं मधूत्पादयन्ति । न चेदं दार्ष्टान्तिकानुगुणम् । नदीसमुद्रदृष्टान्तेऽपि किं नदीसमुद्रावयविनोरैक्यं, किं वा तदवयवजलाणूणां, उत द्रव्यान्तरारम्भः । नाद्यद्वितीयौ । माषराशौ प्रक्षिप्तपाषण्डवयवानामिव क्षीरे प्रक्षिप्तनीरतदवयवानामिव चान्योन्यमिश्रीभावेऽपि

प्राभिज्ञानां पश्चादप्यैक्यायोगात् । तृतीये तु भेद एव । एवं दार्ष्टान्तिकान-
नुगुण्यं चेति चेन्न । स्फुटावच्छेदकविरहेण स्पष्टभेदाभावाभिप्रायेण दृष्टान्ता-
नामुपात्तत्वेन दृष्टान्ते वास्तवभेदाभेदयोरौदासीन्येन त्वदुक्तदूषणगणानामगणनी-
यत्वात् । अत एव सतोऽभेदस्याज्ञानमात्रे दृष्टान्त इति निरस्तम् । भेदसत्ता-
यामौदासीन्यात् । न चैवमस्फुटभेदविषयत्वस्यात्यन्तिकाभेदेऽनुपयोगः । सूक्ष्मोपा-
ध्यवच्छिन्नस्य महोपाध्यवच्छिन्नैक्यवत्तदवच्छिन्नस्यापि तद्विलये अनवच्छिन्नैक्य-
मिति सम्भावनाबुद्धिजननद्वारोपयोगित्वमम्भवात् । अत एव 'तास्समुद्रात् स-
मुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवती'त्यत्र प्रकृतनदीरुदिस्य समुद्रभवनविधाने
सुवर्णं कुण्डलं भवतीति चेत् , तास्समुद्र एव भवन्तीति व्यपदेशस्यत् । अतो
नद्यो नियतजलराशिरूपान् समुद्रात् गच्छन्ति तं प्रविशन्ति च । समुद्रस्तु स
एव । नैतासां समुद्रत्वमिति वा, समुद्र एव । न तु नदीत्वं प्राप्नोतीति वार्थः ।
सतोऽप्यन्योन्यं भेदस्याज्ञान एवमौ द्रष्टव्यौ । अत एव नानारमवाक्ये दा-
र्ष्टान्तिके 'एवमेव खलु सोम्यमाम्सर्वाः प्रजाप्सति संपद्य न विदुः सति संपत्स्या-
मह इति त इह व्याघ्रो वे'ति नदीसमुद्रवाक्ये च दार्ष्टान्तिके 'मत आगम्य न वि-
दुः सत आगच्छामह' इति 'त इह व्याघ्रो वे'ति सतो भेदस्याज्ञानेनैवानर्थ उक्त इति
निरस्तम् । स्फुटभेदविषयताभावाभिप्रायेण दृष्टान्तत्वात् । यच्च भेदाज्ञाननिब-
न्धनव्याघ्रादिरूपानर्थपरा श्रुतिरिति, तन्न । सति संपद्येत्यस्यासन्नत्वात् । 'न
विदुः'रित्यनेन सत्संपत्त्यज्ञानमुच्यते । न तु भेदाज्ञानम् । तथा च सत्संपत्तेर्ज्ञा-
नपूर्वकत्वाभावात् तत्तद्भासनया तत्तद्व्याघ्रादिभाव एव भवतीत्येतत्परत्वात् । त-
स्माद्दृष्टान्तवर्थाणां भेदे तात्पर्यहानिः । एतेषामनुसारेण छेदो नास्तीति स्फु-
टम् । नन्वाद्यखण्डे स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति स्वातन्त्र्यशङ्कानाम्पदमुप-
सिनिदर्शनेन चतुर्थं चास्य यदेकां शाखां जीवो जहारीत्यादिना अन्यव्यतिरे-
कोक्त्या अष्टमे च पुरुष सोम्योत्पत्तापिनमित्यादिना स्वातन्त्र्यशङ्कानाम्पदमर-
णनिदर्शनेन ईश्वराधीनत्वस्योक्तत्वादतदित्येव छेदो युक्त इति चेन्न । स्व-
प्नान्तमित्यादेस्सुषुप्त्यवस्थायामेव जीवत्वविनिर्मुक्तत्वं देवतारूपं दर्शयित्वा
त्यनेनाभिप्रायेण उद्दालकेनावतारितत्वेनेश्वराधीनत्वपरत्वाभावात् । जलादु-
त्थितानां वीचीतरङ्गफेनबुद्बुदानां पुनस्तद्भावं गतानां विनाशो दृष्टः । जी-
वानां प्रत्यहं स्वरूपतां गच्छतां मरणप्रलययोश्च नाशाभावः कथमित्याशङ्का-
यां तत्परिहारत्वेनोक्तस्य वृक्षशाखानिदर्शनस्य जीवाविष्ठितं शरीरं जीवति । त-
दपेक्षं च म्रियते । न तु जीवो म्रियत इत्येतत्परत्वात् । 'जीवापेक्षं वाक् किलेद

ध्रियते न जीवो म्रियत' इति वाक्यशेषात् । यथा सोम्योषतापिनामित्यस्यापि 'आचार्यवान् विद्वान् केन क्रमेण सत् सम्पद्यत इत्याशङ्कायां तत्क्रमप्रदर्शनपरत्वे-
न ईश्वराधीनत्वे तात्पर्याभावात् । यस्तु चतुर्थे 'जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मौ-
दमानस्तिष्ठती'त्यत्र जीवशब्द ईश्वरपरः । मोदमान इति संसारिणः पृथगुक्तिरिति,
तन्न । मोदमान इत्यस्य दृष्टान्तत्वेन प्रक्रान्तवृक्षविशेषणत्वेन संसारिपरत्वाभावेन
जीव इत्यत्र श्रुतार्थत्यागायोगात् । यच्च पञ्चमे एतस्यैव सोम्येषोऽणिम्न एवं महा-
न्यग्रोधस्तिष्ठतीत्यत्र अणिमशब्दः सूक्ष्मेश्वरपरः । स एषोऽणिमा एतदात्म्यमिदं
सर्वमिति इहैव श्रुतावीश्वरे तस्य प्रयोगात् । न तु धानापरः । तासां किमत्र पश्यसो-
ति अण्व्य इवेमा धाना इति भावप्रत्ययरहितेन स्त्रीलिङ्गेन बहुवचनान्तेन इवशब्द-
शिरस्केनाणुशब्देन निर्दिष्टतया तद्विपरीताणिमशब्दानर्हत्वाच्चेति चेन्न । एषोऽणुरा-
त्मेत्यत्र भावप्रत्ययरहितप्रयोगविषयेऽपीश्वरे एषोऽणिमेति प्रयोगदर्शनेन धानासु
तथा वक्तुं शक्यत्वात् । न च तर्हि न निभालयस इत्युक्तादृश्यत्वायोगः । अनुभू-
तायां धानायामेव महान्यग्रोधस्तिष्ठति स त्वयानभिभ्यक्तत्वात् न ज्ञायत इत्येवंप-
रत्वात् । ननु, यद्यष्टमे विदुषो ब्रह्मप्राप्तिमात्रं विवक्षितं, तदा तस्य वाङ्मनसि स-
म्पद्यत इत्यादि तेजः परस्यां देवतायामित्यन्तमेव वाक्यं स्यात् । यावद्वा वाङ्मन-
सि सम्पद्यत इत्यादि व्यर्थं स्यादिति चेन्न । लौकिकमरणे यस्सत्सम्पत्तिक्रमः स
एव विदुषोऽपि । विशेषस्तु ज्ञानाज्ञानकृत इति अमुमर्थं प्रतिपादायितुं दृष्टान्तेऽ-
न्वयव्यतिरेकाभ्यां सत्सम्पत्तिक्रम इति वैयर्थ्याभावात् । न च 'तत्सत्त्वं स आत्मा
इत्यत्रात्मशब्देनाणिमशब्दोक्तेश्वर एव गृह्यते । न तु जीवः । 'यदाप्नोति यदादत्ते
यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥' इति वचना-
दिति वाच्यम् । कतम आत्मेत्यादौ आत्मशब्दस्य जीवे प्रसिद्धत्वात् वचनोक्तवि-
षयात्तृत्वस्य जीव एव च सम्भवात् तत्परिग्रहस्यैवोचितत्वात् । यच्च 'तमेवैकं जान-
थ आत्मान'मिति वाक्योक्तो न जीवः । तद्वाचिशब्दाभावादिति सिद्धान्तितं, तदा-
त्मशब्दस्य न जीवे अमुख्यत्वाभिप्रायेण । किं तु प्रधानादौ । जीवस्य तु आत्म-
त्वेऽपि परिच्छिन्नतया जगत्कर्तृत्वासम्भवात् व्युदास इत्येवंपरम् । जीवेनात्मेनेति
सामानाधिकरण्यानुपपत्तेश्च । न च जीवशब्देन ईश्वर एवोक्तः । रूढिपरित्यागे का-
रणाभावात् रूढेश्च क्लृप्तत्वात् अहं हि जीवसंज्ञ इत्यादेश्च अभेदपक्षेऽपि सम्भवात् ।
न च प्राणधारकत्वमशिशमात्रवृत्तिः । जीवसाधारणत्वात् । न च त्रिवृत्करणपूर्वक-
नामरूपव्याकरणस्य जीवेऽसम्भवः । अस्मदादावसम्भवेऽप्यत्रिवृत्कृतभूतारब्धाङ्गि-
शरीराभिमानिनो हिरण्यगर्भस्य नामरूपात्मकप्रपञ्चव्याकरणसम्भवात् । न च तर्हि

पुनर्जीवप्रवेशोक्त्ययोगः । 'तत्तेज ऐक्षत ता अप ऐक्षन्त इमास्तिष्ठो देवता' इति पूर्वमेव चेतनत्वसिद्धेरिति वाच्यम् । अव्याकृतभूतसृष्टौ साक्षात्कारणत्ववत् ब्रह्माण्डादिसृष्टौ न साक्षात्कारणता । किं तु स्वाभिन्नजीवद्वारेणेत्येवंपरत्वात् । किं च 'एकमेवाद्वितीयमित्युपक्रमात् न श्येनादिदृष्टान्तानुसारादतदिति पदच्छेदो युक्तः । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानविरोधात् ब्रह्मजीवैक्यस्याप्रमत्तत्वेन निषेधानुपपत्तेश्च । न च 'इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ'मित्यादाविव श्रुतितात्पर्यापरिज्ञानेन 'तद्वैक आहुरसंदेवेदमग्र आसीदित्यादाविवानादिकुसमयेन वा देहेन्द्रियादीन्प्रति स्वातन्त्र्यरूपस्य ऐश्वर्यस्य सर्वैरपि स्वात्मन्यभिमान्यमानत्वेन प्रत्यक्षेण वा प्रमक्तिरैक्यस्येति वाच्यम् । ऐक्यतात्पर्यस्य प्रमितत्वेन सुसमयत्वस्य व्यवस्थापितत्वेन च तात्पर्यापरिज्ञानकुसमयप्राप्तत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । ऐक्यलिङ्गस्यापि आभिमानिकत्वाभावेन तेन चेत् प्रसक्तिः, तदा निषेद्धमशक्यतैव । देहेन्द्रियादीनां जीवस्यैक्येनाध्यस्तत्वात् तान्प्रति स्वातन्त्र्याभिमानस्य सार्वलौकिकस्य वक्तुमशक्यत्वात् यत्किञ्चित्प्रति स्वातन्त्र्यस्य ईश्वरलक्षणत्वाभावाच्च । एतेन एवमेवाद्वितीयमिति समाभ्यधिकराहित्यस्योपक्रमात् ऐतदात्म्यमिति तस्यैवोपमंहागतम् । अतत्त्वमसीति नवकृत्वोऽभ्यासान् शास्त्रं विना शास्त्रैकगम्यस्य ईश्वरभेदस्याप्रमत्ततयाऽपूर्वत्वात् अथ सम्पत्स्यत इति फलश्रवणात् येनाश्रुतं भवतीत्यर्थवादात् प्रागुन्निमृत्त्रादिदृष्टान्तरूपपादनात् पद्विधतात्पर्यलिङ्गानि भेदपरारण्येवेति निगम्यम् । एकमेवेत्यत्र समाभ्यधिकराहित्यमात्रेण भेदोपक्रमत्वाभावात् अभेदेऽपि तत्सम्भवात् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानविरोधात् द्वितीयाभावमात्रस्यैवोपक्रमात् । अत एवाभ्यामोपमहागवपि भेदविषयो न भवत । अभेदे तु यथापूर्वता तथोक्तम् । फलार्थवादोपपत्तीनामभेद एव सम्भवाच्च । तथा शाखान्तरस्थिताभेदवाक्यानामुपासनाप्रकरणस्थितानां तूपासनापरतया नाभेदपरवाक्यविरोधः ॥

॥ इति तत्त्वमसिवाक्यार्थनिरूपणम् ॥

बृहदारण्यकस्थितस्य तु 'ब्रह्म वा इदमथ आसीत् तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मी'ति वाक्यस्यानुपासनाप्रकरणस्थतया अभेदप्रमापकत्वमेव । न च तथो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षाणां तथा मनुष्याणामिति भेदपरवाक्यशेषविरोधः । तत्रापि देवादिषु प्रबुद्धं पुरुषं निर्धार्य 'म एव तदभव'दिति ब्रह्माभेदपरत्वेन भेदपरत्वाभावात् । न चात्र वाक्यं ब्रह्मण एव प्रकृतत्वाज्ज्ञानेन जीवब्रह्मैक्यमिद्विरिति शङ्क्यम् । यो देवानामिति जीवपरमांशवाक्यशेषानुसारेण ब्रह्मपदस्य कार्यब्रह्मपरत्वात् । शुद्धब्रह्मपरत्वे च बोधनिमित्तस्य तस्मा-

तत्सर्वमभवदिति सार्वार्थ्यलक्षणफलकीर्तनस्यायुक्तत्वापत्तेः । न च नाम ब्रह्मेत्युपासीतादित्यो ब्रह्मेत्यादेश' इत्यादाविति शब्दशिरस्कतया नामाद्यभेदाभावादन्त्याशब्दशिरस्कतया ब्रह्मभेदाभाव इति शङ्क्यम् । अनुपासनाप्रकरणस्थत्वेनाभेदाविवक्षाया नाम ब्रह्मेत्यादाविव वक्तुमशक्यत्वात् । न चेति शब्दवैयर्थ्यम् । आत्मेत्येवोपासीत इत्यादाविव शब्दज्ञानयोस्स्वाभाविकसकर्मकत्वप्राप्तौ तन्निराकरणपरत्वेनोपयोगात् । यच्चाहंशब्दो जीवान्तर्यामिणि मुख्यः । अहम्मनुरभवं सूर्यश्चेति अन्तर्यामिण्यहंशब्दप्रयोगात् । सर्वान्तर्यामिको विष्णुस्सर्वनाम्ना विधीयते । एषोऽहन्त्वमसौ चेति न तु सर्वस्वरूपतः ॥ इति वचनाच्चेति, तन्न । शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववदिति न्यायेन वामदेवजीवचैतन्यस्य वस्तुनो ब्रह्माभेदेन सूर्यादिभावस्योक्ततया अन्तर्यामिपरत्वाभावात् 'तद्यो यो देवानां प्रत्युद्ध्यत स एव तदभव'दिति पूर्ववाक्ये तत्त्वबोधनिमित्तकब्रह्मभावस्य प्रकृततया पश्यन् प्रतिपेदे इत्यादेरपि बोधनिमित्तब्रह्मभावपरतया अन्तर्यामिपरत्वाभावात् । स्मृतेरपि असाधारणतत्तदात्मनि शक्तेरावश्यकतया तत्सहचारेणान्तर्यामिणि एषोऽहमित्यादिप्रयोगः । न तु सर्वस्वरूपत इति । निषेधस्य तूपहितयोरैक्याभावनिवन्धनत्वान्न विरोधः । अत एव विशिष्टचैतन्यरूपे वामदेवे विशिष्टचैतन्यरूपमनुसूर्यादिभावो न सम्भवतीति निरस्तम् । शास्त्रदृष्ट्या तूक्तत्वात् । न च तर्हि शुद्धचित्यभवमित्युत्तमपुरुषायोगः । भूतपूर्वगत्या सम्भवात् । न चाहं भूमिदामार्यायेत्याद्ययोगः । न हि चिन्मात्रं भूमिदात्रिति वाच्यम् । उपहितचित्तमादाय तेषामुपपत्तेः । अहं नामाभवत्तस्योपनिषदहमित्यादेश्च तादृशोपासनापरत्वेन शक्तिनिर्णायकत्वाभावात् । तस्मान्नान्तर्याम्यभेदपरयेयं श्रुतिः । अन्तर्यामिणि भेदाप्रसक्तेश्च । न च नियम्यानन्त्यादिना प्रसक्तिः । एकस्मिन्नपि जीवे अनेकावयवनियामकत्वस्यैकस्मिन्नपि राजन्ये अनेकदेशनियामकत्वस्य च दर्शनात् । स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः । इत्यम्यापि नान्तर्याम्यैक्यपरता । ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादिना शुद्धस्य ब्रह्मणः प्रकृततया तस्मिन्नुपाधिकृतभेदस्य तात्त्विकत्वप्रसक्तौ तन्निराकरणार्थत्वेन एक्योपदेशोपपत्तेः । न चैवं छान्दाग्ये स एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मीत्यत्र स एवैवान् ब्रह्म गमयतीत्यत्र भेदपरोत्तरवाक्यविरोधः । तस्य उपासनाप्रकरणस्थत्वेनाहंशोपासनापरतया विरोधाभावात् । न चोपासनाप्रकरणस्थितवाक्यबलादैक्यासिद्धावपि अनुपासनाप्रकरणास्थातादपि तदसिद्धिश्शङ्क्या । अन्यशेषत्वस्य तस्य तत्त्वयोजकस्याभावात् । अथ योऽन्यां देवतामुपास्त इत्युत्तरवाक्यस्य भेदज्ञाननिन्दापरतया तदनुसारेण

पूर्ववाक्यस्योपासनापरत्वायोगात् । यत्तु ब्रह्मशब्दोऽत्रब्रह्मणार्थ इति न परब्रह्मे-
क्यसिद्धिः । अन्यथा पूर्ववाक्ये आत्मानमेवावेदहमित्यनेनैव ब्रह्मेति ज्ञानस्य सि-
द्धत्वात् ब्रह्मास्मीति व्यर्थमिति तन्न । आत्मशब्देन जीवचैतन्यमनूद्य ब्रह्मितत्वा-
द्युपश्रितब्रह्मचैतन्याभेदविधिपरत्वेन सार्थकत्वात् । तथा च स्मृतिः अहं ह-
रिसर्वमिदं जनार्दन इत्यादिकापि सङ्गच्छते । यत्तु 'अथ योऽन्या देवतामुपास्ते-
ऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरित्यत्रान्तर्यामिभेदज्ञाननिन्दनमिति,
तन्न । अन्तर्यामिणोऽप्रकृतत्वात् पदद्वयलक्षणादेस्तात्पर्यान्वयेन लब्धत्वात् । यत्तु
अत्र योऽन्यो जीवः अन्यां विलक्षणादेवतामुपास्ते अन्योऽसौ परमात्मा अहम-
स्मीति न स वेद यथा पशुरित्यर्थ इति, तत्तुच्छम् । व्यवहितान्वयदोषान् । अहं
शब्दसन्निहितान्य इत्यस्य य इत्यत्र नयनात् । न च 'यस्य येनार्थमम्बन्व' इति न्या-
येन सन्निधानाद्योग्यतायाः प्रबलत्वमिति शङ्क्यम् । यथाभ्यन्तर्भेदमम्बन्वेऽप्युक्त-
क्रमेण योग्यतासत्त्वात् । न चेयं श्रुतिस्त्वातन्त्र्येणान्यमद्वाविवेकिता । अन्य-
त्वप्रतियोगिनि स्वातन्त्र्योपस्थापकपदाभावात् । यत्तु कैश्रदुपास्त इति श्रवणान्
प्रयत्नसाध्यज्ञानविजातीयवृत्त्यन्तरूपोपासनाया एव निषेधः । न तु ज्ञानम्येत्युक्तं,
तन्न । तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यतेति पूर्ववाक्ये न स वेदिति निन्दावाक्ये च
वेदनस्यैव निर्देशान् मध्यम्योपास्तंरपि ज्ञानपरत्वात् ॥

एवं मुण्डके 'स यो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' एतदपि वा-
क्यमभेदपरमेव । न च द्वितीयब्रह्मशब्दो जीवपर एव । तस्य ज्ञातृजीव-
कमलासनाद्यनेकार्थत्वात् । द्वे ब्रह्मणी इत्यादौ जीवे ब्रह्मशब्दप्रयोगमम्बन्वा-
च्च । यः परमं ब्रह्म वेद स जीव एव भवति । न तु परमं ब्रह्मेत्यर्थः । अत एव
आद्यो ब्रह्मशब्दः परमत्वेन विशेषित इति वाच्यम् । जीवे ब्रह्मपदप्रयोगमम्बन्वेऽ-
पि प्रकृते परब्रह्मोपादानमवोच्यते । जीवभावस्याब्रह्मभावस्य च प्रागेव सिद्ध-
तया ब्रह्मज्ञानसाध्यत्वाभावात् । एवं च अर्थाद्वितीयब्रह्मभावनमपि परमत्व-
विशेषितमेव । यच्च ब्रह्म भवतीत्यस्य ब्रह्मितत्वरूपब्रह्मत्वाकान्तो भवतीत्यर्थः सप्-
ज्य ब्राह्मणं भक्त्या शृङ्गोऽपि ब्राह्मणो भवेत् । इतिवत् । न हि शृङ्गोऽपि पु-
जितब्राह्मणव्यतिरिभवति । किं तु ब्राह्मणत्वनात्याकान्त इति, तन्न । पूर्वोक्त-
युक्त्या प्रकृते व्यक्त्यभेदस्यैव सम्भवेन दृष्टान्तवैपम्यात् । न च 'अस्य महिमान्'मि-
ति वाक्यशेषात्तदीयमहत्त्वप्राप्तिरेव । न तु तद्भाव इति युक्तम् । देहेन्द्रि-
यादिप्रपञ्चविलक्षणं यो वेद, प्रपञ्चं तद्विभूतिं च यो वेद, स वीतशोको भव-
तीत्येवंपरत्वात् । न च 'यथा नद्यास्स्यन्दमाना इति भिन्ननदीदृष्टान्तोक्तिरयु-

क्तेति वाच्यम् । स्पष्टभेदविलयनमात्रपरत्वेन दृष्टान्तोपपत्तेरुक्तत्वात् । परात्
 परं पुरुषमुपैति दिव्यमिति न देशान्तरस्थब्रह्मप्राप्त्युक्तिपरा । तस्यास्सगुणोपास-
 नाफलत्वेन ब्रह्मविद्याफलत्वासम्भवेन स्वरूपभूतब्रह्मप्राप्तिपरत्वात् । न चाद्वैतमते
 नित्यं ब्रह्मभूतस्यापूर्वब्रह्मभावोक्तिरयुक्तेति वाच्यम् । कण्ठगतचामीकरादौ भ्रा-
 न्तिनिवृत्तिमात्रेण प्राप्तप्राप्तिरूपतया फलत्वदर्शनात् । न चारोपनिवृत्तेरशाब्द-
 त्वम् । श्रुतार्थापत्तिगम्यतया शाब्दत्वोपपत्तेः । 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येती'ति
 श्रुतिरप्यैक्यपरा । न चात्र प्रथमब्रह्मपदस्य जीवपरत्वाभावे कर्तृकर्मभावविरो-
 धः । साक्षात्कारप्राक्कालीनौपाधिकभेदमादाय तादृङ्निर्देशोपपत्तेः । परेऽव्यये
 सर्वे एकीभवन्तित्येतदप्यभेदे मानम् । न च गावः सायं गोष्ठ एकीभव-
 न्ति । एकीभूता नृपास्सर्वे ववर्षुः पाण्डवं शरैः । कीटो भ्रमरेणैकीभूत इति
 स्थानैक्यमतैक्यसादृश्यनिबन्धनैकीभावस्य गोनृपकीटभ्रमरादौ दर्शनात् । अत्रापि तैरेव
 निमित्तैः गौण एकीभाव इति वाच्यम् । मुख्यत्वे सम्भवति गौणत्वस्यायो-
 गात् । ब्रह्मैक्यमात्रपरत्वेन सल्लङ्घ्येति तस्य नानेकार्थपरत्वशङ्कापि । न चैक्य-
 स्य प्रागेव सिद्धतया अभूततत्त्वभार्यच्चिप्रत्ययायोगः । स्वगृहनिक्षिप्ताज्ञातनिधि-
 वन् सतोऽप्यावृतत्वेनाभूतममनया चिप्रत्ययोपपत्तेः । न च परेऽव्यय इति श्रु-
 तमप्तमीहानिरश्रुतनृतीयाकल्पनापत्तिश्चेति वाच्यम् । श्रुत्यन्तरानुसारेण सप्तम्या
 अननुसरणीयत्वात् । न 'च परमं साम्यमुपैति परात्परं पुरुषमुपैती'ति पू-
 र्वोत्तरवाक्यविरोधः । तस्य प्रागेव निरासात् । तथान्तर्यामिप्रकरणस्थं 'नान्योऽ-
 तोस्ति द्रष्टे'तिवाक्यं अक्षरप्रकरणस्थं 'नान्यदतोऽस्ति द्राष्टृति वाक्यं च ऐक्ये
 प्रमाणम् । न चात इत्यनेन प्रस्तुतं सर्वनियन्तारं परामृश्यान्यो द्रष्टा नास्ती-
 त्युक्तेस्स्वनियामकद्रष्टृन्तरनिषेध आयाति । न तु द्रष्टृसामान्यनिषेधः ! अस्मिन्
 ग्रामे अयमेव सर्वनियामको नान्यः पुरुषोऽस्तीत्यादावन्यशब्दस्य प्रस्तुतसदृशान्य-
 परतया वृत्त्यपन्नत्वात् समानमितरच्छद्यनेनेत्यत्र इतरशब्दस्य पूर्वनिर्दिष्टसदृश-
 परत्वोक्तेश्चेति वाच्यम् । अनेन ह्येतत्सर्वं वेदेति प्रतिज्ञातस्य एकविज्ञानेन सर्व-
 विज्ञानस्य उपपादनार्थं अन्यत्वेन प्रतीतेन जीवेनाभेदबोधनात् अचेतनवर्गस्य
 अनोऽन्यदार्त्तं नेति नेतीति निषेधाच्च । जीवब्रह्माभेद एव वाक्यप्रमेयः ।
 दृष्टान्ते तु अभेदस्याविवाक्षितत्वात् त्वदुक्तप्रकाराश्रयणे बाधकाभावात् । न
 चात्राप्यन्तर्यामिवाक्ये य आत्मनोऽन्तरः यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आ-
 त्मानमन्तरो यमयतीति पूर्ववाक्येन एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः अतोऽन्यदार्त्तमित्यु-
 त्तरवाक्येन च विरोधः । तत्र परमात्मनोऽन्यं चेतनमङ्गीकृत्य तस्यातिरिक्तत्वेना-

स्वातन्त्र्यस्यैवोक्तिरिति वाच्यम् । पूर्ववाक्यस्यौपाधिकभेदमात्रेणोपपत्तेः । उत्तरवाक्येन न चेतनान्तरस्यातिरिक्तो विधीयते । किं तु 'एषोऽन्तर्यामी ते आत्मे'ति जीवस्वरूपभूतादन्तर्यामिणो व्यतिरिक्तं सर्वं आर्तं विनश्वरमिति वा मिथ्येति वा बोधनात् विरोधशङ्का । अत एवाक्षरवाक्येऽपि 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' इत्यादिपूर्ववाक्येन विरोध इत्यपास्तम् । किं च द्वितीयाद्वै भयं भवतीति भेदस्य भयहेतुत्वेन निन्दितत्वादप्यभेद एवोपनिषद्भूम्यः । न चास्य विरोधिनः समानात् भयं भवतीत्येवार्थः । लोके तादृशदेव भयं भवतीति लोकसिद्धानुवादित्वात् 'पूर्वत्र तस्मादेकाकी बिभेति'-उत्तरत्र 'तस्मादेकाकी न रमत' इति श्रवणाच्चेति वाच्यम् । यन्मदन्यं नास्ति कस्मान्न बिभेतीति तेन एवास्य भयं वीयायेति श्रुतेः । सामान्यतो द्वितीयमात्रदर्शनस्यैव भयहेतुत्वात् विशेषकल्पनायोगात् एकाकी बिभेतीति पूर्ववाक्ये परमार्थदर्शनरहितस्य तन्निमित्तभयमम्भवात् एकाकी बिभेतीत्युक्तम् । उत्तरवाक्ये तस्मादेकाकी न रमत इत्यत्र इष्टमयोगजन्यरमेकाकिन्यभावात् एकाकिनो रतिर्नास्तीत्युक्तम् । ततश्चातत्त्वज्ञविषयोक्तवाक्यानुमारेण तत्त्वज्ञविषयमध्यवाक्यस्य स्वार्थसमर्पणेनाप्युपयुक्तत्वात् तद्विरोधार्थपरत्वायोगात् । एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवतीति भेदनिन्दयाप्यभेदसिद्धिः । न चैतस्मिन्निति श्रवणात् स्वगतभेदनिषेधोऽयम् । न भेदमात्रनिषेध इति शङ्क्यम् । अल्पाधिकारशब्दस्वारस्यादप्यर्थकोत्पदस्वारम्यात् एतस्य प्रतियोगित्वेनानुल्लेखाच्च भेदमात्रनिषेधपरतया तद्विशेषनिषेधपरत्वकल्पनायोगात् । एव एको देवस्सर्वभूतेषु गूढ इत्यादिश्रुतिरप्यत्रैक्ये प्रमाणम् । न चान्तर्याम्यैक्यपरेयं श्रुतिः । यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इत्यादाविव भूतशब्दस्य चेतनपरत्वादिति वाच्यम् । दृष्टान्तामप्रतिपत्तेः । चेतनस्य जायमानत्वाद्योगात् भूतहिंसानिषेधवाक्य इव चेतनाष्ठितप्राणशरीरादेरेव भूतशब्दवाच्यत्वात् । अत एव 'एक एव हि भूतान्मा भूते भूते व्यवस्थितः । इत्यादिस्मृतिरपि । एवं 'यावन्मोहं तु भेदस्यात् जीवस्य च परस्य च । ततः परं न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावनः ॥ विभेदजनकेऽज्ञानं नाशमात्यन्तिकं गते । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥' इत्यादिस्मृत्या भेदस्याविश्वकल्प्रप्रतीतेरभेद एव तात्त्विक इति गम्यते । न चात्र भेदशब्दो मित्रभेद इत्यादाविव वैमत्यार्थः । तथा सति लक्षणापत्तेः । अन्योन्याभावादेरेव मुख्यत्वात् श्रुतार्थत्यागस्यान्याय्यत्वात् । क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि

सर्वक्षेत्रेषु भारत । इत्यादिस्मृतिरप्यत्र मानम् । न च क्षेत्रज्ञं सर्वज्ञं मां सर्वक्षेत्रेषु
वीक्षीत्यर्थः । 'महाभूतान्यहङ्कार' इत्याद्युक्त्वा एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदा-
हृतम् । इत्यनेन 'यस्य पृथिवी शरीरमित्यादिश्रुत्येश्वरशरीरितयोक्तं चेतनाचेतनात्म-
कं सर्वं क्षेत्रमित्युक्तत्वादिति वाच्यम् । सर्वनियामकतया सकलक्षेत्रसम्बन्धस्य
प्रागेव सिद्धेः पौनरुक्त्यापत्तेः तत्क्षेत्राधिष्ठातृत्वेन क्षेत्रज्ञपदवाच्यजीवाभेदप-
रत्वस्यैवोचितत्वात् । अत एव 'क्षेत्राणि च शरीराणि बीजानि च शुभाशुभे ।
श्रुतानि वेत्ति योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते । प्रकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारम-
गुणात्मकम् । क्षेत्रज्ञमाहुर्जीवं तु कर्तारं गुणसंवृतम् ॥ इत्यादिस्मृतौ क्षेत्रज्ञश-
ब्दस्य सर्वान्तर्यामिमवज्ञपरत्वेऽपि प्रकृते तदसम्भवः । जीवे सुप्रसिद्धत्वाच्च ।
न च शास्त्रस्था वेति न्यायः । तस्य एकतराशास्त्रीयविषयत्वात् । एवमन्यान्यपि
वाक्यानि यथामसम्भवमैक्ये योज्यानि । तस्मादागम ऐक्ये मानम् ॥

॥ इति अहं ब्रह्मास्मीत्याद्यनेकश्रुतिस्मृत्यर्थकथनम् ॥

एवमनुमानमपि तत्र मानम् । जीवाः परमात्मनस्तत्त्वतो न भिद्यन्ते । आत्म-
त्वात् । परमात्मवत् । ननु, आत्मत्वं ज्ञातिरत्र हेतुः । तथा चाभेदे हेतूच्छित्तिरेव
प्रतिकूलतर्क इति चेन्न । तत्त्वतः अभेदेऽपि व्यावहारिकभेदेनैव व्यावहारिकजातेर-
नुच्छेदोपपत्तेः । ज्ञातृत्वादित्यप्यत्र हेतुः । जीवे उपधेये अन्तःकरणोपहितवृ-
त्तेस्तस्यासिद्धेरभावात् ! व्यवहारे स्वभिन्नज्ञानानपेक्षत्वं हेतुः । तवापि जीवस्य स्वा-
भिन्ननित्यज्ञानस्याबाध्यव्यवहारविषयत्वात् अबाध्यत्वमप्यत्र हेतुः । न च जडे व्य-
भिचारः । तत्र बाध्यत्वेन हेतोरभावात् तात्त्विकभेदस्य सर्वत्रासत्त्वेन व्यभिचारा-
नवकाशात् । न चैवं व्यावहारिकभेदव्यतिरेकोऽप्येवमेव साध्यतां जीवपरमात्मनोरि-
ति वाच्यम् । तत्र प्रत्यक्षविरोधस्यैव बाधकत्वात् श्रुत्यनुग्रहाच्चाभामसाम्यापादना-
प्रयोजकत्वानवकाशात् । अत एव विमता जीवाश्चैत्रात् तत्त्वतो न भिद्यन्ते । जीव-
त्वाच्चैत्रवदिति जीवैक्ये विमता जीवा वस्तुतो ब्रह्मणो न भिद्यन्ते । वस्तुत्वात् ।
ब्रह्मवदिति । ब्रह्मजीवैक्ये च यदनुमानं, तत्र व्यवहारतोऽपि न भिद्यन्त इत्यप्येवं
साध्यतामित्याभासासम्यमपान्तम् । एवं विमतानि शरीराणि चैत्राधिष्ठितानि । शरी-
रत्वात् । सम्मतवन् । न चैतावता न जीवैक्यमिद्धिः । चैत्राधिष्ठितत्वेऽपि अन्या-
धिष्ठितत्वसम्भवात् । चैत्रमात्राधिष्ठितत्वे तु अन्तर्याम्यधिष्ठितत्वेन दृष्टान्ते साध्यवै-
कल्यापत्तिरिति वाच्यम् । चैत्रमात्रसंसर्गाधिष्ठितत्वस्य साध्यत्वात् । चैत्रमात्रभो-
गायतनानीति वा साध्यम् । न च भोक्तृत्वमन्तःकरणविशिष्टस्य । तच्च प्रतिशरीरं भि-
न्नम् । यच्चैकं शुद्धचैतन्यं, तच्च भोक्तिरिति बाध इति वाच्यम् । भोक्तृत्वस्य विशि-

कृतत्वेन तस्य साध्यत्वात् । न च त्रैकालिकत्वे मिथ्यात्वायोगः । मायाचित्सम्बन्धस्य कालत्वेन सर्वकालस्थिते रतद्विरोधित्वात् । न चाव्याप्यवृत्तितया संयोगादिवत् समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेनार्थान्तरम् । पक्षविशेषणमहिम्ना अव्याप्यवृत्तित्वस्यासंभवेन तदयोगात् । अनुसन्धानाद्यव्यवस्थादिकं प्रागेव निराकृतम् । अप्रयोजकत्वाभामसाम्यसत्प्रतिपक्षोपाध्यादि पूर्वोक्तप्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानवन्निराकरणीयम् । एवमात्मत्वमेकत्वव्याप्यम् । आत्ममात्रवृत्तित्वात् । चैत्रत्ववदित्याद्यपि द्रष्टव्यम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ जीवब्रह्माभेदानुमानम् ॥

‘पादोऽस्य विश्वा भूतानी’ति ‘ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनातनः ।’ इति स्मृतौ चांशत्वव्यपदेशादपि जीवब्रह्माभेदमिद्धिः । यद्यपि ब्रह्म प्रति जीवस्यांशत्वं न तावदारम्भकत्वम् । ब्रह्मणोऽनादित्वात् । नापि खण्डत्वम् । अच्छेद्यत्वात् । नापि समुदायित्वम् । समुदायस्य समुदाय्यनन्यत्वेन व्यवहारदशायामपि संसर्गन्यशुद्धब्रह्मभावापातात् । नापि भिन्नाभिन्नद्रव्यत्वम् । अनङ्गीकारात् । नापि घटं प्रति खण्डपटस्येव प्रदेशत्वम् । निष्प्रदेशब्रह्म प्रति कल्पनां विना तदयोगात् । तथापि घटाकाशस्य महाकाशं प्रतीव कल्पितप्रदेशत्वरूपमंशत्वं जीवस्यावच्छेदपक्षे सम्भवति । स्वतो निरंशोऽपि औपाधिकांशो यथा युज्यते, तथोक्तं पुरस्तात् । न तु सदृशत्वे सति ततो न्यूनत्वम् । स्थूलपटं प्रति सूक्ष्मपटस्याप्यंशत्वापत्तेः । वस्त्वेकदेशे मुख्यस्यांशशब्दस्य स्वतो निरंशोऽपि कल्पितैकदेशे प्रयोगस्यार्थान्तरे प्रयोगकल्पनापेक्षयाभ्यहितत्वात् । ‘अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एक’ इति सूत्रे ‘सोऽन्वेष्टव्यस्स विजिज्ञासितव्य एतमेवं विदित्वा मुनिर्भवति य आत्मनि तिष्ठ’न्नित्यादिभेदव्यपदेशस्य ब्रह्म दासा ब्रह्म दाशा ब्रह्मेमे कितवा उतेत्याथवर्णमन्त्रे अभेदव्यपदेशस्य चोदाहृतत्वाच्चोक्तार्थपरिग्रहस्योचितत्वात् । आत्यन्तिकभेदगर्भार्थान्तरस्वीकारे चैतत्सूत्रविरोधापत्तेः । कुत्रचिदन्यत्र प्रयोगमात्रेण सर्वत्र तत्कल्पने बहुविप्लवापत्तेश्च । अत एव ननु, जीवस्य शुद्धचैतन्यांशत्वं वा, ईश्वरांशत्वं वा, पादोऽस्येत्यनया श्रुत्या बोध्यः । नाद्यः । पादोऽस्य विश्वा भूतानीति श्रुताविदंशब्देन सहस्रशीर्षत्वादि-विशिष्टप्रकृतेश्वरस्य ममैवांश इति स्मृतौ चेश्वरे प्रयुक्तास्मच्छब्देनेश्वरस्यैवोक्तेः । नान्त्यः । त्वन्मते ईश्वरस्याप्युपहितत्वेन घटाकाशं प्रति करकाकाशस्येश्वरं प्रति जीवस्यांशत्वायोगात् । न च गृहाकाश एव पुनर्घटेनेवेश्वरोपाधिनावच्छिन्नमेव चैतन्यं पुनर्जीवोपाधिनावच्छिद्यत इति वाच्यम् । तथात्वे हि मुक्तस्य

शुद्धब्रह्मत्वं न स्यात् । तस्मात्त्वन्मतेऽपि न मुख्यमशत्वम् ! नाप्यौपाधिकं वक्तुं शक्यम् । अतो मदुक्तप्रकार एवादरणीय इति निरस्तम् । अर्थान्तरपरिग्रहे विरोधस्योक्तत्वात् श्रुतिस्मृतिगतसर्वनाम्ना सहस्वशीर्षत्वाद्युपलक्षितचैतन्यपरामर्शादुक्तदूषणानवकाशाच्च । तस्मात् 'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः सर्वाणि रूपाणि विचित्रा धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते' इत्यादिश्रुत्या जीवब्रह्माभेदे प्रमितेऽपि मन्त्रमन्तव्यत्वादिभेदव्यपदेशनिर्वाहार्थं काल्पनिकांशत्वस्य श्रुतिस्मृतिव्याहतत्वेन तद्व्याप्यभेदोऽवगम्यत इति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अशत्वेनाप्येक्यसिद्धिः ॥

तथा जीवब्रह्मणो मुखप्रतिमुखवत् बिम्बप्रतिबिम्बरूपत्वादप्यभेदोऽवगन्तव्यः । ननु, दृष्टान्ते नाभेदसम्प्रतिपन्नः । चैत्रतच्छाये भिन्ने इति वत् चैत्रतत्प्रतिबिम्बे भिन्ने इत्येव पार्श्वस्थितेन ग्रहणात् स्वनापि स्वरतरत्प्रतिबिम्बे भिन्ने इति ग्रहणाच्चेति चेन्न । आपाततो भेदप्रतीतावपि मयुक्तिकप्रत्यक्षेण बिम्बप्रतिबिम्बयोरैक्यसिद्ध्या दृष्टान्तत्वापपत्तेः । यथा लक्षणापरिज्ञाने भेदभ्रमवतोऽपि बहिःस्थितश्चैत्रो यत्स्वल्पकत्वेन प्रतिपन्नः ततो गृहस्थे तथा भाति । तस्मिन् चैत्र एवायमिति धीः, तथा ग्रीवास्थं मुखं यत्स्वल्पक्षणकं प्रतिपन्नं दर्पणस्थम्पि तथेत्यवधार्य तथैवंदं मुखमिति स एवायं कर इति च स्वपरमाधारणप्रतीतिरप्यनुभवसिद्धा । न च किञ्चित्स्वच्छताप्रादौ मुखे लायामात्रे प्रतीतिऽपि संस्थानविशेषाप्रतीत्या प्रत्यभिज्ञाया अमिदंरिति वाच्यम् । सर्वत्राप्रतीतावपि निर्मलदर्पणादावैव तात्त्विक्या दृष्टान्तमिदं । ननु, म्यनेत्रगोलकादौ स्वभ्याभिज्ञाविरहात् प्रत्यभिज्ञापि कथमिति चेन्न । दर्पणाहनचक्षुरग्भीनामग्रावच्छेदेन सम्बन्धात् स्वनेत्रगोलकादीनामभिज्ञायाम्निहितपूर्वममय एव सम्भवान् । यत्तु सूर्यपार्श्वस्थिते प्रतिमुखे प्रत्यभिज्ञाविरहादत्रापि प्रत्यभिज्ञाविरह इति, तत्र । तत्रोपाधेरत्रेवानाकलेनैनापाधिकत्वानिर्णयान् । तथा च उपाधिनिबन्धनत्वज्ञानं तल्लक्षकत्वज्ञानं चाभेदसाक्षात्कारे सामग्री । तस्यां मत्या दर्पणे मम मुख लग्नमिति अनुभवाभाव एवानुभवविरुद्धः । यत्तु चैत्रप्रतिबिम्बो दृष्टो न चैत्रः । किं तु तेनानुमित इति विपरीतानुभवविरोध इति तन्न । वस्तुन अभेदं ज्ञातेऽपि उपाध्यवच्छिन्नो दृष्टोऽनवच्छिन्नोऽनुमित इति प्रतीत्यविरोधात् । शरद्वृक्षया वर्षर्तुगङ्गानुमानवत् । न चैवं प्रतिमुखे प्रत्यङ्मुखत्वादिना दृश्यमाने स्वमुखे तदुद्दिष्ट्यात् । बालानां च स्वप्रतिबिम्बे बालान्तरभ्रमो न स्यादिति वाच्यम् । तयोस्स्वलक्ष

णकत्वाज्ञाननिबन्धनत्वात् । अत एव कदाचित् प्रतिमुखेऽपि मम मुखमिति बु-
द्धिव्यपदेशौ । न चायं व्यवहारो भेदज्ञानपूर्वकत्वेन मार्गे स्वपदव्यां स्वपदव्य-
वहारवत् गौणः । स्वलक्षणकत्वज्ञानदशायां भेदज्ञानस्यासत्कल्पत्वात् । नन्व-
विवादस्स्यात् भेदसाक्षात्कारे । अन्यथा त्वयापि करय भ्रमत्वमुच्यते । न च
भेदं भेदकं च साक्षात्कुर्वन् अभेदं साक्षात्कुर्वाणो दृष्ट इति चेत्, श्वैत्यव्या-
प्यशङ्खत्वसाक्षात्कारे पीतसाक्षात्कारवन् उपाधिमाहात्म्यादभेदं साक्षात्कुर्वाणो
भेदं साक्षात्करोतीत्यङ्गीक्रियते । अनुभवस्य दुरपह्वत्वात् । न चैवमुपादानस्य
ऐक्यज्ञानस्य ऐक्यज्ञानेन निवृत्तेः भ्रमानुपपत्तिः । तन्निवर्तने उपाधिविरह-
स्यापि सहकारित्वात् । न चैवं तज्ज्ञाने सति तन्न जानामीत्यननुभवेन तस्य स्व-
प्रागभावं प्रतीवाज्ञानं प्रत्यप्यन्यानपेक्षस्यैव निवर्तकत्वमिति वाच्यम् । न जा-
नामीति व्यवहारप्रयोजकाज्ञानांशनिवर्तनेऽपि भ्रमस्यानुभूयमानत्वेन तदुपादानां-
शस्य निवृत्तौ जीवन्मुक्तौ प्रारब्धकर्मण इवोपाधेरेव प्रतिबन्धकतया तद्विरहापे-
क्षाया आवश्यकत्वात् । एतेन भेदभ्रमस्यास्य मूलाविद्योपादानकत्वे व्यावहारि-
कत्वापत्तिः । अज्ञानानुपादानकत्वे अपसिद्धान्तः । बिम्बप्रतिबिम्बभेदस्य सत्य-
त्वापत्तिश्चेति निरस्तम् । उक्तग्यायेनोपपत्तेर्व्यावहारिकत्वेऽप्यनुपपत्त्यभावाच्च । त-
योरैक्ये अनुमानमपि प्रमाणम् । अत्र यद्यप्यत्यन्तसादृश्यं सव्येतरकरादौ
व्यभिचारि, तथापि प्रतिबिम्बो बिम्बाभिन्नः । तद्वतामाधारणधर्मवत्त्वात् ताद्वि-
रुद्धधर्मानधिकरणत्वात् बिम्बाजनकाजन्यत्वाच्च । न च द्वितीयहेतोरसिद्धिः ।
प्रत्यङ्मुखत्वादिविरुद्धधर्मस्य उपाधिकृतत्वेन स्वाभाविकविरुद्धधर्मानधिकरणत्वस्य
सत्त्वात् । न च बिम्बानन्तरजाते प्रतिबिम्बे तृतीयहेतोरसिद्धिः । ऐक्यवादिनं प्रति-
बिम्बानन्तरत्वस्यैवासिद्धेः । ननु, एतच्छार्यानुरोधेन परिवेषेन्द्रचापच्छायाप्रतिमूर्त्या-
दाविवात्रापि एतत्कारणं कल्पनीयम् । प्रतिबिम्बमपि हि छायाविशेषः । न हि भे-
रीघातादिकलृप्तहेत्वभावात् ध्वनावुपरतेऽपि श्रूयमाणः प्रतिध्वनिर्न शब्दान्तरमिति
चेन्न । प्रतिबिम्बस्य छायाविरोधिन्यालोहेऽपि सम्भवेन छायाविशेषत्वासिद्धेः ।
प्रतिध्वनेस्तु भिन्नकालत्वेन तद्भेदस्य प्रकृतेऽनुपयोगात् कार्यपार्थक्यसिद्ध्युत्तरकाल-
कल्प्यकारणभेदस्य प्रथमं वक्तुमशक्यत्वात् कलृप्तहेतुभावेन कार्यस्यैव भावाच्च
प्रत्यक्षस्य भेदाभेदयोः समत्वात् युक्त्या अभेद एव प्राबल्याच्च । अन एवोक्तं वि-
वरणे—‘दर्पणादौ न मुखव्यक्त्यन्तरमस्ति । तज्जनकभ्रूयत्वात् । शशशिरसि वि-
षाणवदिति । एवमभेदधिय उपपादितत्वात् अस्याः प्राबल्यम् । व्यक्त्यन्तरहेत्व-
भावात् सैव नास्तीत्यपास्तं प्राक् । न च छायादाविव कारणभेदस्य कल्प्यत्वेन

भेदबुद्धिस्सोपपत्तिका । तथा क्लृप्तद्रव्यानन्तर्भावे तमोवद्रव्यानन्तरैवेति वाच्यम् । अन्योन्याश्रयापत्तेः । भेदोपपत्तिकत्वे द्रव्यानन्तरत्वकारणान्तरत्वयोः कल्पनं, तस्मिंश्च सोपपत्तिकत्वमिति । अत एव 'नोपरक्तं न वारिस्थ'मिति स्मार्तव्यवहारो मुख्यः । न तु यथा चित्रितः सिद्धः यथा दारुमयी योपा यथा चर्ममयो मृग इत्यादिवद्गौणः । न च त्वत्पक्षेऽपि वारिस्थशब्दो न मुख्यः । वारिणः सूर्यान्तराभावात् गगनस्थस्य वारिस्थत्वायोगादिति वाच्यम् । वारिस्थत्वेनोपस्थिताशेषवारिस्थसूर्यनिषेधात् । ननु वारिस्थत्वेन सूर्य एवोपस्थितः तयोरभेदो न प्रत्यक्षमिह । नापि युक्तः । न्यूनाधिकपरिमाणवत्त्वचलत्वाचलत्वापाधिसयुक्तत्वासयुक्तत्वावगादिग्राहत्वाग्राह्यत्वप्रत्यङ्मुखत्वाप्रत्यङ्मुखत्वादिना कस्तूरीबिम्बप्रतिबिम्बयोर्मौरभामौरभादिना च भेदमिहैरिति चेन्न । न्यूनपरिमाणादिना सौर्भादिना च उपाधिगतस्य भेदस्माधर्नीयः । तथा च उपाधिगतत्वस्य विन्वे कल्पितत्वेन पक्षहेत्वारमिह कल्पितहेत्वादिना तत्समानसत्ताकसाध्यमिहविविवादाच्च । नापि 'यथैषा पुरुषे जाया एतन्मिन्नेतदान्तम । जाया यथा पुंसदृशी पुमधीना च दृश्यते ॥ एतमेवात्मका सर्वं ब्रह्माद्या परमात्मनः ।' इति श्रुत्या भेद इति वाच्यम् । कल्पितभेदमात्रेण सादृश्योपपत्ते तात्त्विकत्वे श्रुतितात्पर्याभावात् ऐक्यप्रतिपादकानेकश्रुतिविराधाच्च । ननु, तत्स्वलक्षणकस्यैव दर्पणस्थत्वेनारोपिततया तदृपादियुक्तस्यैव तद्वन्धादियुक्तस्यापि दर्पणस्थत्वेन प्रतीति स्यादिति चेन्न । तत्स्वलक्षणकत्वेनारोपितत्वेऽपि यावत्स्वलक्षणकत्वेनारोपितवानङ्गीकारेण गन्धादिप्रतीत्यापादनस्याशक्यत्वात् । नन्वेव दर्पणे मुखस्याभावे उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वेन मुखप्रतिमुखयोग्यदातव्यमत्ववत् जीवब्रह्मणोः संसारित्वासंसारित्वादिव्यवस्था कथमिति चेत्, न । आरोपितेनादर्शस्थत्वेन विशिष्टे प्रतिबिम्बे तद्धर्मस्य मालिन्यादम्भवात् । न चोपाधिस्थत्वस्यापि आरोप्यत्वेन कथं मालिन्याश्रयतावच्छेदकत्वम् । एकविशिष्टे उतगर्गपाभावादिनि वाच्यम् । आरोपपूर्वप्रतीतवर्गविशिष्टस्यैवाग्रेष्याश्रयत्वात् । न तु तस्य सत्यत्वमपीति परप्रक्रियानिबन्धनदोषानवकाशात् । न च प्रतिमुखमेव दर्पणस्य न तु मुखमिति प्रतिबिम्बदर्पणस्थत्वानुभवेन कथं प्रतिबिम्बत्वस्य तत्स्थान्वगमतीति वाच्यम् । अविद्योपहितस्याविद्याश्रयत्ववत् दर्पणोपहितस्य दर्पणाश्रयत्वमभ्यवात् । एतेन मालिन्यस्थानीयस्य समारम्य विशिष्टवृत्तित्वात् शुद्धाश्रितमोक्षमामानाधिकरण्यायोग इति निरस्तम् । समारम्भावदुपहितवृत्तिः । तथा चोपधेयाशमादाय मामानाधिकरण्यसम्भवात् । तथा च वृक्षस्थकपिमयोगाधारता अग्रेणैव मुखे मालिन्यं दर्पणस्थत्वेनावच्छिद्यते । एतावानेव विशेषः । वृक्ष संयोगस्तु साहजिकः । मुखे औ-

पाधिकं मालिन्यम् । तेनोपहिते उपाध्यवच्छिन्न एव मुखे मालिन्यधीः । एतेन दर्पणमालिन्यस्य मुखनिष्ठत्वे संसारस्यापि शुद्धनिष्ठतापत्तिः । वृक्षः संयुक्त इतिवत् मुखं मलिनमिति प्रतीत्यापत्तिः । मुखं न मलिनम् । किं तु प्रतिमुखमित्यनुभवविरोधापत्तिश्चेति निरस्तम् । ननु, कस्तूर्यादिप्रतिबिम्बस्य स्वलक्षणाननुगमेन कथं बिम्बैक्यम् । न च तदाकारतामात्रेण तत्त्वं, तर्हि छायाप्रतिमुद्राप्रतिमादीनामपि तत्त्वं स्यात् । प्रत्यङ्मुखत्वादेर्भेदकस्यात्रापि सत्त्वाच्च । न च प्रत्यङ्मुखत्वधीभ्रान्ता । प्रतिबिम्बं बिम्बाभिमुखं नेति कदाप्यननुभवादिति चेन्न । दर्पणादिप्रतिबिम्बे स्वलक्षणानुगमेन बिम्बैक्ये व्यवस्थिते प्रतिबिम्बत्वावच्छेदेनैव तत्कल्पनात् । छायादौ स्वलक्षणकत्वस्य कुत्राप्यदर्शनेन साम्याभावात् । नापि प्रत्यङ्मुखत्वादि भेदकम् । मलिनत्ववदुपाधिकृतत्वात् । अत एव जपाकुसुमे रक्तताप्रतीतिवत् तर्द्धाभ्रान्ता । दर्पणाहतं चक्षुः प्रत्यङ्मुखं भवति । तस्य च स्वाभिमुखतया ग्रहणसामर्थ्याच्चान्याभिमुखस्यापि मुखादेस्तथाग्रहणापपत्तेश्च । तदुक्तं—‘दर्पणाभिहता दृष्टिः परावृत्य स्वमाननम् । व्याप्तवन्त्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दर्शयेन्मुखम् ॥’ न च परावृत्य स्वमुखस्यैव ग्रहणे पार्श्वस्थस्य मुखद्वयप्रतीत्ययोगः । स्वमुखस्यैवेति नियमासिद्धेः उपाधिसन्निहितमात्रस्यैव तथा ग्रहणात् । न चैवं दर्पणादेरभिघातकतामात्रेण उपक्षीणतया दर्पण इव दर्पणभेदेऽप्यनेकमुखप्रतीतिर्न स्यादिति वाच्यम् । अभिघातकानेकत्वेन चक्षुषोऽनेकाग्रसम्पत्त्या प्रत्यग्रं स्वाभिघातकावच्छेदकमुखग्राहकतया दृष्टान्तवैषम्यात् । न च मणिदर्पणकृपाणादिषु विरुद्धरूपानेकमुखप्रतीतिः कथमेवं युज्यत इति । अन्वयव्यतिरेकसिद्धोपाधिप्राबल्यनिबन्धनत्वादिति गृहाण । न च चक्षुःपरिवृत्तिप्रक्रिया ब्रह्मप्रतिबिम्बे जीवे न सम्भवतीति वाच्यम् । चाक्षुषप्रतिबिम्बमात्रविषयतैवास्या उपपादितत्वात् । न च विरलावयवस्य जलस्य नेत्राभिघातकत्वे जलान्तर्गतशिलाद्यग्रहणप्रसङ्गः । सर्वावच्छेदेनाभिघाताभावेनान्तरेऽपि चक्षुषः प्रवेशसम्भवात् । न चैवं बहुदूरव्यवहितोर्ध्वभागसूर्यादिग्रहणे पृष्ठभागस्थस्य व्यवहितस्यापि ग्रहणापत्तिरिति वाच्यम् । चक्षुषो गमनागमनाभ्यां विशेषात् । न हि दूरस्थसूर्यग्रहणं वदता पृष्ठकुड्यादिकं भित्त्वा चक्षुर्मच्छतीत्युक्तं भवति । न चैवं शिलाभिहतमपि चक्षुः परावृत्य मुखं गृह्णात्विति वाच्यम् । तथापि प्रतिबिम्बं तत्रोत्पद्यतामित्यापत्तेः । अस्वच्छतया परिहारस्यास्माकमपि समत्वात् । तव स्वच्छ एव उत्पद्यते । मम तत एव चक्षुः परावर्तते इत्यङ्गीकारात् । न चैवं प्रतिबिम्बदर्शनेनापि बिम्बदर्शनजन्यमुखपुण्यादिप्रसङ्गः । यत्र तद्दर्शनमात्रजन्यता । नान्यतः, तत्रेष्टापत्तेः । यत्र चोपाधिविनिर्मुक्तज्ञानत्वेन विशि-

प्य जन्मता, तत्रापादकाभावात् । न चैवं सूर्यकम्यापि सूर्यवद्दृशंत्वापत्तिः । गोलके सूर्यतेजस्सामुख्यस्य दृशंताप्रयोजकस्य सूर्यकग्रहणकाले अभावात् । न च स्वच्छदर्पण इव किञ्चित्स्वच्छताप्राप्तौ मुखसंस्थानविशेषप्रतीत्यापातः । उपाधिगतात्यन्तस्वच्छताव्यतिरेकप्रयोजकमालिन्यादरेव तत्र प्रतिबिम्बकत्वात् । अन्यथा तत्रापि तादृक्संस्थानविशेषवत् प्रतिबिम्ब तत्र कथं नोत्पद्यत इत्यस्य दृष्ट्वाहरित्वापत्तेः । नन, अवच्छेदपक्षे द्विगुणीकृत्य वृत्त्यसम्भवेऽपि प्रतिबिम्बपक्षे तत्सम्भवेनान्तर्गमिष्यत्वमिति स्ववचनविरोधः उपाधेः । प्रतिबिम्बपक्षपातित्वमित्युक्त्ययोगश्चेति चेन्न । सर्वोपाध्यवच्छिन्नत्वैकदेशोपाध्यवच्छिन्नत्वाभ्यामुपाधिकल्पितभेदेन च स्वोक्त्यविरोधोपपत्तेः । अत एव दर्पणे न मुखमित्येव उपाधिसंगृह्यतया निषिध्यते । न तु 'नेदं रूप्य'मिति यत् नैतन्मुखमिति स्वरूपेण । ननु, नात्र मुखच्छायास्तीत्यननुभवेन प्रत्युतैतावन्तकालम् अत्र प्रतिमूर्त्य आसीदिति वत् प्रतिमुखमासीदित्येवानुभवेन प्रतिबिम्बमिवादर्श इत्यादिस्मृत्या च प्रतिमुखे दर्पणस्थत्वस्याप्यबाध एव । न हि भर्मा मेवो नेत्येतावता मेवच्छायापि तत्र बाधितेति चेन्न । मुखप्रतिमुखयोरेकस्मिन्लक्षणकत्वेन ऐक्यव्यवस्थित्या मुखमथैव तत्स्थित्वनिषेधेन प्रतिमुखस्य तत्स्थित्वनिषेधसम्भवात् । मेवच्छायाप्रतिमूर्त्यादीनां न तथेति न मेवादिनिषेधेन व्यापारानिषेधः । स्मृतिस्तु, प्रातीतिकार्यमादाय दृष्टान्तपरा । न चैव प्रतिबिम्बात् बिम्बानुमानोच्छेदः । साध्याविशेषादिति वाच्यम् । उपाधिकल्पितभेदेन विशेषोपपत्तेः । एतेन 'नेनेतोद्यन्तमादित्य'मित्यनेन उद्यत्प्रतिबिम्बदर्शनम्यापि निषेधस्यात् । वारिस्थमृगदर्शननिषेधेनाकाशस्थमृगदर्शनम्यापि निषेधश्च स्यात् । प्रतिबिम्बदर्शनेनैव दृष्ट्वास्नायादिति शास्त्रार्थोऽप्यनुष्ठितः स्मादिति निरस्तम् । कल्पितभेदादेव शास्त्रीयव्यवस्थापपत्तेः । न चोदुम्बरादया ज्ञातेनानौदुम्बरेण औदुम्बरेण गुणो भवतीति शास्त्रार्थसिद्धिप्रसङ्गः आत्मतया ज्ञातदेहश्रवणादिनात्मा श्रोतव्य इति शास्त्रार्थमिद्धिप्रसङ्गश्चेति वाच्यम् । प्रमया उपपत्तो सम्भवन्त्या भ्रमणे तदुपपादानम्यागुक्तत्वात् । नन्वनादेर्जीवस्य नोपाध्यधीनं प्रतिबिम्बत्वम् । किं तु तदधीनत्वं सति तत्सदृशत्वम् । तच्च भेदव्याप्तामिति विरुद्धो हेतुः । उक्तं हि सूत्रकृता 'अत एवोपमा सूर्यकादिव'दिति चेत्, न । उपाध्यधीनत्व हि उपाधौ मन्येव सत्त्वम् । तच्च नानादित्वविरोधि । अनादिजीवम्यापि तन्मम्भवात् । अतएव प्रतिबिम्बपक्षस्य भेदसादृश्यार्थकत्वमादाय विरुद्धत्वोक्तिर्हेतावगुक्ता । तदेव प्रतिबिम्बस्य बिम्बेनैक्ये व्यवस्थिते । ब्रह्मैक्यं जीवज्ञानस्य मिद्धं तत्रातिबिम्बनात् ॥

॥ इत्यद्वैतमिद्धौ बिम्बप्रतिबिम्बन्यायेनैक्यमिद्धिः ॥

ननु, अणुत्वाज्जीवस्य कथं व्यापकादीश्वरादभेद इति चेन्न । नित्यस्सर्व-
गतस्म वा एष महानज आत्मा' इत्यादिश्रुत्या जीवो नाणुः । प्रत्यक्षगुणाश्र-
यत्वात् प्रत्यक्षत्वाच्च । घटवत् । आत्मत्वादभूतत्वाच्चेश्वरवदित्याद्यनुमानैश्च जीवा-
नणुत्वसिद्धेः । विपक्षे च देहव्यापिमुग्वज्ञानाद्यनुपलम्भापत्तिर्वाधिका । न च 'अणु-
र्ह्येव आत्मा यं वा एते सिनीतः पुण्यञ्च पापञ्च बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य
च भागो जीवस्स विज्ञेयस्स चानन्त्याय कल्पत' इति श्रुत्या जीवोऽणुरिति वाच्यम् ।
व्यापकत्वप्रतिपादकबहुश्रुतिविरोधेन दुर्विज्ञेयत्वपरत्वात् देहव्यापिगुणोपलम्भ-
स्यान्यथयितुमशक्यत्वात् । एतेन जीवो न व्यापकः । उत्क्रान्तिमत्त्वात् गतिम-
त्त्वात् क्रियावत्त्वाच्च । खगशरीरवत् । विपक्षं हेतुच्छित्यापत्तिर्वाधिकेति निर-
स्तम् । हेत्वसिद्धेः । न च 'सोऽस्माच्छरीरादुत्क्रम्यामुं लोकमधिगच्छति
अमुष्मादिमं लोकमामच्छती'त्यादिभिरश्रुतिभिः 'तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्रा-
प्य निवर्तते ।' इत्यादिस्मृतिभिश्च हेतुसिद्धिरिति वाच्यम् । उत्क्रमणादीनां बु-
द्धिगतानां तदुपाहिते श्रुत्या प्रतिपादनात् । न च 'नाकस्य पृष्ठे सुष्ठुतेऽनुभूत्वे-
मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति । ते अशुभमनुभूयन्त' इत्यादौ श्रुतौ सुखदुःखा-
द्यनुभवमामानाधिकरण्यस्य गतावुक्तेः कथं तस्या बुद्धिगतत्वमिति वाच्यम् ।
आत्मनि सुखदुःखाद्यनुभवस्यापि बुद्ध्युपाधिकत्वेन तत्सामानाधिकरण्यस्य गतौ
स्वाभाविकत्वासाधकत्वात् । ननु, 'स एनान् ब्रह्म गमयतीत्यादिश्रुतौ 'तत्र प्र-
याता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥' इत्यादिस्मृतौ च गतेर्मुक्तिसामानाधि-
करण्योक्तेः कथमसिद्धिरिति चेन्न । अव्यापकस्यैवाव्यापकं प्रत्येव गमनम् । ब्रह्म
च व्यापकं तत्प्रति गमनासम्भवेन गमनपदस्य उपाधिकृतभेदराहित्यपरतया
गतिमुक्तिसामानाधिकरण्याप्रतिपादकत्वात् । ननु, 'प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्राम-
ती'त्यात्मनिष्ठत्वश्रुतेर्नासिद्धिः । अन्यथा मोक्षादिकमपि बुद्धेरेव स्यात् । नापि
श्रुतेर्बुद्ध्युपाधिकगत्यादिविषयत्व सम्भवति । तद्यथा अनस्सु समाहितमुत्सर्ज-
द्यायादेवमेवायं शरीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सर्जन्याती'ति स्वाभाविक-
गत्याश्रयशकटदृष्टान्तोक्तेरिति चेन्न । एष इति बुद्ध्युपाहितस्यैव परामर्शेन
शुद्धात्मनिष्ठत्वस्य गतावनुक्तेः । मोक्षे तु बुद्ध्युपरमेण तन्निष्ठत्वस्यासम्भाविततया
वैषम्यात् सर्वसाम्यस्य दृष्टान्ततायामप्रयोजकत्वात् । तद्वलेन स्वाभाविकत्वपर्य-
न्तत्वस्यासिद्धेः । न च 'तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामती'त्यादिश्रुतौ प्राणाख्य-
बुद्धिगतितः प्रागेव जीवे गत्युक्तः कथं बुद्धिगत्यान्यथासिद्धिरिति वाच्यम् ।
प्राणाख्यांशेन क्रियाशक्तिशालिना पश्चाद्गतावप्यंशान्तरेण प्रथममुत्क्रमणस-

म्भवात् । एतेन 'मन उदक्रामन्मीलित इवाश्रन् पिबन्नास्ते वे'त्यादिश्रुतौ मनउ-
त्क्रमणेऽपि आत्मनस्तदभावश्रवणाच्च कथं तद्वत्तैव गतिमत्त्वमिति निरस्तम् ।
उपहितस्योपाधिनिबन्धनगतिमत्त्वे बुद्ध्यनुपहितस्य तदभावाविरोधात् । न च तथा
'विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्य'मित्यादिश्रुतौ नामरूपविमो-
क्षानन्तरमपि गतिश्रवणात् कथं सा औपाधिकीति वाच्यम् । परमपुरुषस्य
सर्वत्र सन्निहितत्वेन तं प्रति गमनासम्भवेन उपैतीत्यस्यापि पूर्ववदर्थान्तरपरत्वात् ।
अत एव परं ज्योतिरुपसंगद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष स तत्र पर्ये-
ती'त्यादिश्रुतिरपि न गत्यर्था । ननु, बुद्धिगतेन गत्यादिना किं तदवच्छिन्नात्मनि ग-
त्यादि जायते, उन बुद्धिगतमेवारोप्यते, उतोपचर्यते । नाद्यः । घटगत्या तदवच्छिन्ने
नभासि गत्यन्तरादर्शनात् । अन्यथा 'यतो घटस्य बुद्धेर्वा गतिः तत्राकाशस्यात्मनो
वासिच्छिद्रत्वं स्यात् । अन्यत्र द्विगुणीकृत्य वृत्तिश्च स्यात् । न च प्रतिबिम्बपक्षे
नोक्तदोष इति वाच्यम् । तस्य वस्तुन्तरत्वमते उक्तदोषाभावेऽपि दर्पणाहता
दृष्टिः परावृत्य स्वमुखं गृह्णातीति' त्वन्मते उपाधिगत्या बिम्बे न गतिर्गति
प्रतिबिम्बेऽप्यस्यायोगात् । नान्तर्था । कर्तुरवच्छिन्नस्यैतदात्मप्रदेशस्य न भोगाय-
तनलोकप्राप्तिः । किं तु गतया बुद्ध्या अवच्छिन्नस्य प्रदेशान्तरस्यैवेति स्वीकारे
कृतहान्यादिप्रमङ्गात् कर्तुर्भोक्तुश्चावच्छिन्नस्य भिन्नत्वात् । अभिन्ने वानवच्छिन्ने
कर्तृत्वाद्यभावादिति चेन्न । उपाधिगत्या उपहिते गतिप्रयोग औपचारिक एव ।
न चैवं कृतहान्याद्यापत्तिः । यद्बुद्ध्यवच्छिन्नेन येनवात्मना यत् कृतं, तदव-
च्छिन्नेन तेनैव भोगजननात् । न ह्यात्मनो निरवयवस्य प्रदेशोऽस्ति । यत्तु अव-
च्छिन्नस्य कर्तुर्भोक्तुर्भेद इत्युक्तं, तन्न । अवच्छेद्यात्मनोऽवच्छेदकबुद्ध्यवच्छिन्नस्य
अवच्छिन्ने भेदस्य वक्तुमशक्यत्वात् । न चात्मत्वमणुनिष्ठम् । द्रव्यत्वमाशङ्क्या-
प्यजातित्वात् । प्रथिवीत्ववदित्यनुमानम् । व्यापकावृत्तित्वम्योपाधित्वात् । मृशीदि-
सामानाधिकरण्यस्याप्येवं साधनप्रमङ्गाच्च । जीवो न व्यापकः । भुङ्क्ष्वत्वे सति
परत्वासमवाधिकारणानाधारत्वे सत्यसर्वज्ञत्वात् । शब्देतगतिन्यविशेषगुणाश्रय-
त्वात् संस्काराश्रयत्वाच्च । घटवदित्यजानात्मन्वमुपाधि अनित्यविशेषगुणसंस्कारा-
दीनामुपाधिवृत्तित्वेनामिद्धिश्च । एवं महत्त्वमपि मृमाधत्तव च । जीवोऽणुः ज्ञा-

नाममवायिकारणसंयोगाश्रयत्वान्मनोवत् इत्यत्र मध्यमपरिमाणवत्त्वेन मनसो दृष्टान्तामंप्रतिपत्तेः जडत्वस्योपाधित्वाच्च । सर्वत्र चात्र व्यापिसुखज्ञानाद्युपलम्भः प्रतिकूलस्तर्कः एकस्याणोरेकदा व्यवहितदेशद्वयावच्छेदासम्भवेन 'पादे मे सुखं शिरसि वेदना' इत्यादियुगपदनुभवविरोधश्च । न च गुणिनो अणुत्वेऽपि गुणव्याप्त्या व्यापिसुखज्ञानानुमानाविरोधः । गुणिव्यतिरेकेणास्यासम्भावितत्वात् । अन्यथा घटव्यतिरेकेणापि घटरूपं स्यात् । प्रदीपादन्यत्र दृश्यमानाणि प्रभा न दीपगुणः । किं तु अनुदभूतस्पर्शं द्रव्यान्तरम् । न च जातिसमवायादेर्धर्मितोऽन्यत्र वर्तमानत्ववदत्रापि गुणस्य युद्धेरन्यत्रोपलम्भस्स्यात् इति वाच्यम् । जातिसमवायादिवदत्रापि तर्हि व्यापकत्वप्रसङ्गात् धर्मिणो विहायापि स्थितौ तस्या नियामकाभावात् । न च कारणनियमभन्नियमः, तर्ह्यव्यवहितसमवायिकारण नियमादेव नियमे अणुमात्रदेशता दुर्वारैव । न च वह्नेर्गोष्णं बहिर्नोपलभ्येत, समीपवृत्त्यनुद्भूतरूपतेजमस्तदित्युच्यमाने वह्नेर्गोष्णं न सिध्येदिति वाच्यम् । बाधके सति सविधे तेजोऽन्तरकल्पनेऽपि दृश्यमानवह्नावनुभूयमानोष्णस्पर्शो बाधकाभावेन तस्मिन्तेजोन्तरत्वकल्पनस्याशक्यत्वात् । एतेन केनकयादौ परितो गन्धानुभवान् गुणानां गुणिनैरेपेक्ष्यम् । न च तत्र केनक्यवयवानां परितः प्रसरतां ते गन्धाः, तर्हि द्रव्यक्षयप्रसङ्गात् । न चावयवान्तरप्रवेशात्तदक्षयः । स्फटिककरण्डिकास्थकस्तूर्यादौ अवयवान्तरप्रवेशकल्पने मानाभावात् इति निरस्तम् । समवायिनैरेपेक्ष्ये कार्यस्य निराश्रयत्वापत्तौ तत्प्रत्यामक्तिनिवन्धनकारणान्तरम्याप्युच्छेदे कार्यत्वहानेरेव तत्र कल्पनायाम्मानत्वात् । यत्तु नित्यसर्वगतस्थाणुरित्यत्र 'नित्ये सर्वगते विष्णावणुर्जीवो व्यवस्थितः' इति स्मृत्यन्तरानुसारात् सर्वगतस्थः अणुश्चेति विग्रह इति तत्र । 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः स वा एष महानज आत्मे'ति श्रुत्यनुमार्थेभ्यैवोचितत्वात् । अणुरिति पदच्छेदे तद्विरोधापत्तेः । यत्तु क्रमेण नानादेहसम्बन्धादणोरेव सर्वगतत्वोक्तिरिति, तत्र । अशेषवाचिसर्वशब्दसङ्काचे मानाभावात् । यदपि प्रत्यक्षत्वादिनैवाव्यापकत्वं साधनीयमित्युक्तं, तत्र । प्रतिकूलतर्कस्योक्तत्वात् व्यापकत्वसाधने तस्यैवानुकूलत्वेनाप्रयोजकत्वाभावाच्च । नन्वात्मनो व्यापकत्वे 'सर्वाणि शरीराणि सर्वस्यैव भोगायतना-

नि स्युः । तथा हि—सर्वशरीरेन्द्रियादीनां सर्वदा सर्वात्मसंगुक्तत्वात् कर्मणा-
मपि साधारणदेहादिकृतत्वेनासाधारण्यायोगात् अहन्त्वारोपदेशपि नियामकमूल-
सम्बन्धादेरभावेन नैयत्यायोगादिति चेन्न । तवापीश्वरस्य व्यापकत्वेन सर्वशरी-
राणां तद्भोगजनकत्वापत्तेस्ममानत्वात् । न च तददृष्टान्यत्वात्तत्संयुक्तत्वेऽपि न तत्र
भोगजननं, तर्हीहापि समम् । न च कर्मणामेव कथमसाधारण्यम् । पर्यन्तकर्मन
न्यत्वात् । एवमनादितैव । अन्यथा ईशात्मनि तवाप्यगते । नैवभोगजन
काङ्कुरादेः तददृष्टजन्यत्वात् आत्मममेवतस्यादृष्टस्य साक्षादकुरामम्बन्धात् आ-
त्मद्वारकमम्बन्धस्य वाच्यतायामात्मनो निमित्तत्वम् । न च नैवभोगाहेतोरेष्यकुरादे-
रात्मद्वारा अदृष्टमम्बन्धेऽपि तदजन्यत्वेन तस्यातन्त्रत्वमिति वाच्यम् । जन-
कादृष्टनिरूपितात्मद्वारकमतिकर्पस्यातिप्रसङ्गाभावेन तन्त्रत्वात् । जनकता तु
अदृष्टस्य फलैकोत्त्रेया । एवमेवोपपत्तौ प्रतियोग्यभाववाच्यताचक्रज्ञानक्षेयाः ।
विवाददृष्टकार्ययोगपि सम्बन्धान्तरस्वीकारे मानायाः । यत्तु तद्विवाददृष्टस्य
पक्ष्या मह तदुद्देशेन विहितक्रियाजन्यत्वादिभ्यः सम्बन्धोऽस्मीत्युक्तः, तत्र
तत्रापि यजमानात्मद्वारकमप्युक्तमवधारयन्त्येव जलदाग्णार्दप्रयोजकत्वात् । एत-
च्च सर्वं परीत्योक्तम् । स्वमते च व्यवस्था प्रागुक्तेव । तथा च बुद्धेर्गुणे-
नात्मगुणेन चैव 'हागग्रमात्रो ह्यवगोऽपि दृष्ट' इति श्रुतेर्बुद्धिगुणेनागग्रमात्र-
त्वोक्तेः स्वाभाविकमत्र निमित्तत्वम् । न चात्रात्मगुणेनागग्रमात्रत्वं बुद्धेर्गुणेन वा-
वस्त्वमिति व्युत्क्रमयोजना । तद्यथाणुनशशप प्रकाशो व्याप्तः । एवमेवास्य
पुरुषस्य प्रकाशो व्याप्तः अणुर्होत्रेण पुरुषः इति श्रुत्यनुसारादिति वाच्यम् ।
व्यापकत्वबोधकानेकश्रुतिविशेषेन बुद्धेर्गुणेनैवेतदनुसारेण नास्या एव औपार्ग-
काणुत्वपरत्वात् पुरुषस्येति पक्ष्या महोद्देशः इत्यादिष्वदुपवर्तिनीत्येवात्र । त-
था च न व्युत्क्रमेणान्वयः । तस्मादणुत्व नात्ममेतत्सम् ॥

॥ इति ॥

॥ अद्वैतसिद्धौ आत्मनोऽणुत्वम् ॥

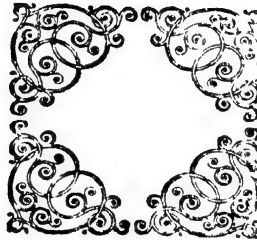
स्थितानि ग्रन्थेषु प्रकटमुपदिष्टानि गुरुभिः
 गुणो वा दोषो वा न मम परवाक्यानि वदतः ।
 परन्त्वस्मिन्नस्ति श्रमफलमिदं यन्निजधिया
 श्रुतीनां युक्तीनामकलि गुरुवाचां च विषयः ॥
 ॥ इति ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीश्रीचरण-
 शिष्यश्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितायामद्वैतसिद्धौ

आ त्म नि रू प णं ना म

—* ॥ द्वितीयः परिच्छेदः ॥ *—

—○*○.○—

॥ तृतीयपरिच्छेदप्रारम्भः ॥

तदेवमैकात्म्ये व्यवस्थिते तत्साक्षात्काराय श्रवणमङ्गि, मनमनिदिध्या-
सने तदङ्गतया मुमुक्षुभिरनुष्ठेये । तदुक्तं, विवरणे 'श्रवणमङ्गि । प्रमाणस्य
प्रमेयावगम प्रत्यव्यवधानात् । मनननिदिध्यासने तु चित्तस्य प्रत्यगात्मप्रवणस-
स्कारपग्निष्पन्नतदेकाग्रवृत्तिकार्यद्वारेण ब्रह्मानुभवहेतुतां प्रतिपद्येते' इति फ-
लोपकार्यङ्गे । ननु, श्रवण तावद्विचाररूपं शाब्दज्ञानं न करणम् । वेदेन धर्म
इव ब्रह्माणि प्रमीयमाणे विचारस्यानुमानादौ तर्कस्यैव शब्दरूपे तज्ज्ञानरूपे
वा करणे टविकर्त्तव्यतामात्रत्वादिति चेन्न । शब्दशक्तितात्पर्यावधारण ता-
वत् विचार । अवधृततात्पर्यकश्च शब्दः करणमिति विचारस्य करणकोटि-
प्रवेशेनेतिकर्त्तव्यतात्वाभावात् अङ्गित्वनिर्णयात् । तदुक्तं विद्यामागंग—अनुमितौ
लिङ्गज्ञानवत्तात्पर्यविशिष्टशब्दज्ञानं करणम् । अतस्तात्पर्यावधारणरूपविचार
स्याङ्गित्वम् । न चाकाशादिमहितशब्दज्ञानस्यैव करणत्वसम्भवं तात्पर्यभ्रमनिग-
सोपक्षीणतयोक्ततात्पर्यज्ञानस्य करणकोटिप्रवेशे मननादेरपि तत्कोटिप्रवेशस्य
दिति युक्तम् । एव साक्षादिविधिरपि निराकांक्षत्वादिभ्रमनिगमकत्वमात्रे
णोपयोगोपत्तां आकाशादिकमपि करणकोटिप्रविष्टं न स्यात् । न चान्यो-न्याश्र-
यः । सामान्यतोऽर्थ्यावगमनेन तात्पर्यग्रहसम्भवात् । अन्यथा नानार्थादौ विनि-
गमनादिकं च न स्यात् । तथा च सर्वत्र तात्पर्यज्ञानस्याजनकत्वेऽपि यत्र
तात्पर्यमंशयविपर्ययोत्तर शाब्दधीः, तत्र तात्पर्यज्ञानस्य हेतुता ग्राह्या म
शयविपर्ययोत्तरप्रत्यक्षे विशेषदर्शनस्यैव । अत एव न विवरणविरोधोऽपि ।
ननु, तात्पर्यज्ञानस्य करणकोटिप्रवेशे वेदेऽपि तात्पर्यभ्रमसम्भवात् बाह्यागमेऽ
पि तात्पर्यप्रमासम्भवात् शाब्दज्ञानकरणस्य दुष्टत्वादुष्टत्वव्यवस्था न स्यात् इति
चेन्न । वेदे कदाचित् कस्य चित् कुत्रचित्तात्पर्यभ्रमेऽपि निर्दुष्टत्वेन यथार्थ-

तात्पर्यमस्येव । परागमे तु पौरुषेयतया प्रतारणादिमत्पुरुषप्रणीततया दुष्टत्वेन न तथेति दुष्टत्वादुष्टत्वव्यवस्थसम्भवात् तात्पर्याशस्यावघातादेरिव यागे शब्दे सन्निपत्योपकारकतया करणकोटिप्रविष्टत्वेनाङ्गित्वम् । न च दृष्टान्ते करणद्रव्य-विशेषत्वात् तथा । सर्वसाम्यस्य दृष्टान्तत्वाप्रयोजकत्वात् । ननु, सन्निपत्योप-कारकत्वेऽपि न फलोपकारकमनननिदिध्यासनरूपाङ्गं प्रति शेषिता । अन्यथा प्रयाजादिकं प्रत्यवघातादिशेषी स्यादिति चेन्न । विशिष्टयागप्रविष्टतया शेषित्वे दृष्टापत्तेः । असाधारण्येन शेषिता तु असाधारणफलोपकारकत्वे स्यात् । अस-म्भावनाविशेषनिवृत्तिरूपासाधारणोपकारजनकत्वात् । सापि श्रवणस्य सम्भा-वितैव । अत एवोक्तं चित्सुगवाचार्यैः 'करणीभूतशब्दगतातिशयहेतुत्वात् श्रव-णस्य करणत्वेनाङ्गित्वम् । मनननिदिध्यासनयोस्तु सहकारिभूतचित्तगतानि शय-हेतुत्वात् फलोपकार्यङ्गते' इति । न चैवं सोमयागसहकारिभूतशीक्षणी-नाद्यङ्गस्य तद्गतातिशयेहत्वभिषवग्रहणादिकं प्रत्यङ्गत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम् । पूर्ववदुक्तो-त्तरत्वात् । तदुक्तं तत्त्वशुद्धौ 'करणीभूतशब्दधर्मशक्तितात्पर्यविषयत्वात् श्रव-णस्य करणान्तर्भावेनाङ्गित्व' इति । न च शब्देनापरोक्षज्ञप्तौ अप्रतिरु-द्धापरोक्षज्ञप्तौ चोत्पाद्यायां मनननिदिध्यासनयोरिव परोक्षज्ञप्तावप्रतिरुद्धपरो-क्षज्ञप्तौ चोत्पाद्यायां श्रवणस्याप्यपेक्षिततया त्रयाणामपि फलोपकार्यङ्गत्वमेवेति कथं परस्पराङ्गाङ्गिभाव इति वाच्यम् । मनननिदिध्यासने फले जनयितव्ये शब्दस्य सहकारिणं सम्पादयत । श्रवण तु तस्य जनकतामेवेति विशेषा-त् । यत्र च नैवं, तत्र तुल्यवदङ्गत्वैव । एतेन 'यो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यका-मो यस्स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत, हीपिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात् ऊ-र्गित्यन्नाद्यकामाय उ इति स्वर्गकामाय' इति श्रुतानां वृष्ट्यादिफलाय सौभरेतिकर्त्त-व्यतानिधनगतहीषादीनां श्रवणमननादिवत् परस्परमङ्गाङ्गिभावप्रसङ्ग इति नि-रस्तम् । करणस्वरूपसम्पादकत्वसहकारिसंपादकत्वरूपतत्प्रयोजकम्यात्रेव तत्राभा-वात् । न चैवं करणापूर्वोत्पत्तौ यागार्थस्यावघातादेः परमापूर्वोत्पत्तौ तदर्थः प्रयाजादिशेषस्यादिति वाच्यम् । एकफल उभयोर्यागार्थत्वाभावेन विशेषात् । ननु, क्लृप्तं परोक्षज्ञानं लोके शब्दस्य फलम् । तथा च शब्दातिशयाधाय-कस्य श्रवणस्य साक्षात्कारफलजनकाङ्गित्वं कथमिति चेत्, साक्षात्त्वं न जा-तिः । न वा इन्द्रियजन्यत्वादिकं नियामकम् । किं तु विषयगता-ज्ञाननिवर्तकत्वमेवापरोक्षत्वे प्रयोजकम् । तथा चाज्ञाननिवर्तकत्वं विष-यपर्यन्तत्वेन । तच्चात्मपर्यन्तत्वादत्रास्त्येवेति नादृष्टकल्पना । इत्थञ्च प्रकरण-

बलादपि सिद्धमस्याङ्गित्वम् । श्रवणस्य फलसम्बन्धेन प्राधान्यसिद्धावितिकर्तव्यता-
कांक्षायां सम्भवात् । ननु, यद्यपि न चित्तैकाग्र्यस्य सूक्ष्मवस्तुज्ञानहेतु-
त्वं दृष्टमस्ति, तथापि मननं न चित्तैकाग्र्यहेतुः । युक्त्यनुसन्धानरूपमननस्या-
युक्तत्वशङ्कानिवर्त्तकताया एव दृष्टत्वेन चित्तैकाग्र्यहेतुत्वकल्पने सति दृष्टहा-
न्यापत्ते मननविशेषपूर्वनिर्वाणतापाताच्च 'मतिर्यावदयुक्तते' नि स्मृतिविरोधाच्चे-
ति चेत् । तादृक्शङ्काया मत्या नानाकोटौ चित्तविशेषस्य तस्याश्च निवृत्तौ
युक्तत्वेनावधारणविषयकोटौ चित्तप्रवणतायास्तावत्पर्यन्तत्वस्य दृष्टत्वेन दृष्टहा-
न्यपूर्वविधिस्मृतिविरोधाभावात् । निदिध्यासनस्य तु विपरीतभावनानिवर्त्तकता-
सकलसिद्धा । ननु, तद्युक्ते न ज्ञानहेतुता दृष्टा । रूप्यमङ्कारानुवृत्तावपि
शुक्तिमाक्षात्कारदर्शनादिति चेत् । 'इयं शुक्ति' गिति ज्ञानानन्तरं तद्रजन-
या ज्ञातमिति स्मृतेर्जनगोचरमङ्कारमत्त्वेऽपि तद्रजनमित्यस्मरणेन विपरीतमङ्का-
रनिवृत्तेस्तत्रापि स ननु । ननु, शब्दमामर्शरूपेण लिङ्गेन तत्रानु-
पपन्नं ध्यायमानं इत्यादिवाच्येन निदिध्यासनस्य फलसम्बन्धात् प्रकरणेन च
श्रवणादिक निदिध्यासने मतिपराङ्गमिति चेत् । निदिध्यासनपदस्य बहिर्द-
वमदनमित्याशात् साक्षात्काररूपफलसम्बन्धे न शक्तिरिति शब्दमामर्शभा-
वात् । वाच्येऽपि योग्यताव्याप्यवर्णनेवाध्याह्रियते । तथा च तच्छ्रवणाध्या-
यमानो निरालम्बः पश्यत्यनुवृत्त्यर्थमेव पर्यवसानात् । तस्माद्दृष्टव्य-
श्रोतव्य इति दर्शनेना अवतिषाटरूपमात्रिधानात् श्रवणस्य दर्शनेन साक्षात्-
न्वयादङ्गित्वम् । किं च निदिध्यासनरूपभावनाप्रकर्षजन्यत्वे माक्षात्कारस्य का-
मिनीमाक्षात्कारात् प्रमात्तापातः । न च सूक्ष्मप्रमाणदार्ढ्यात् प्रमान्य, नहि
तदेव साक्षात्करणमनु । किं तदुपनीविनान्येन । एतेन निदिध्यासनमहत्कृत-
मनःकरणत्वमपि निगन्तव्यम् ॥

॥ इत्यष्टौमिहो मनननिदिध्यासनयोश्च श्रवणाङ्गत्वम् ॥

तच्च श्रवणादिक विषयावगमं प्रत्यन्वयव्यतिरेकमिहोपाय इति तद्विषे-
नपूर्वादिविविक्तम् । किं तु नियमविविक्तमेव । नन्वत्र श्रवणस्यापरोक्षफलं प्रति
माधनत्वम् । तच्चान्यतो नावगतमित्यपूर्वविविक्तमिति चेत् । गान्धर्वशास्त्रविचारो
षड्जादिसाक्षात्कारो हेतुताया दृष्टत्वात् । न च एतावता शास्त्रविचार सर्वत्रा-
र्थसाक्षात्कारहेतुर्गति न सिद्धम् । धर्मशास्त्रविचारो व्यभिचारिणीति वाच्यम् ।
अपरोक्षार्थकशास्त्रविचारत्वेन साक्षात्कारजनकतायास्तद्दर्शनबलेन सिद्धे । आत्मा
च षड्जादिवदपरोक्षः । न धर्मादिः । न चापरोक्षे विचारवैयर्थ्यम् । न हि यद्य-

अद्वैतमञ्जरी ।

दपरोक्षं तत्तद्विचार्यत इति नियम इति वाच्यम् । अपरोक्षे विचार्यत्वनियमाभाववदविचार्यत्वनियमोऽपि नास्ति । षड्जादावपरोक्षेऽपि विचार्यत्वदर्शनात् तद्वदेव साफल्यसम्भवाच्च । सन्दिग्धत्वसम्प्रयोजनत्वयोरेव सर्वत्र विचार्यत्वे प्रयोजकत्वात् । एतेन विचार्यशास्त्रार्थस्य साक्षात्कारयोग्यस्य साक्षात्कारे स हेतुरिति न युज्यते । कालान्तरे साक्षात्करिष्यमाणत्वेन तद्योग्ये विचार्यशास्त्रार्थे स्वर्गनिध्यादौ विचारेण तदभावादिति निरस्तम् । निध्यादिसाक्षात्कारे तदसन्निकर्षादजातेऽपि विचारस्य तद्धेतुता न गच्छति । तत्र विचार इन्द्रियसहकारित्वेन तद्विलम्बेन विलम्बात् । प्रकृते तु शाब्दत्वात् साक्षात्कारस्य न तदपेक्षा । अपरोक्षयोग्यार्थसाक्षात्कारत्वेन कार्यत्वस्य तादृशार्थकशास्त्रविचारत्वेन साधनत्वस्य सत्त्वात् । एतेन प्रकृतकार्यविजातीयकार्ये प्रकृतविचारविजातीयविचारस्य हेतुताकलप्तिमात्रेण तस्यापूर्वविधित्वत्यागे अपूर्वविधिमात्रोच्छेदापात इति निरस्तम् । ननु, पाक्षिकप्राप्तौ नियमः । सा च साधनान्तरप्राप्तौ । न च रूपादिरहितात्मज्ञाने तस्याप्तिरस्तीति चेन्न । निर्विशेषात्मनि मानान्तराप्राप्तावपि आत्मनि सामान्यतस्तत्प्राप्तिरस्तीति नियमसम्भवात् । यथापूर्वीयेषु ब्रूहिविशेषेषु नखविदलनादेरप्राप्तावपि ब्रूहिसामान्ये तत्प्राप्त्या ब्रूहीनवहन्तीति नियमविधिः । ननु, ब्रूहीनवहन्तीत्यत्र ब्रूहिपदमपूर्वायद्रव्यपरम् । न तु ब्रूहिमात्रपरम् । अन्यथा यवेष्वावघात औपदेशिको न स्यात् । नीवारेषु च ब्रूहित्वाभावेनातिदिष्टोऽपि बाध्येतेति नवमे स्थापितत्वेनापूर्वायद्रव्य एव नखविदलनादिप्राप्तेर्वक्तव्यत्वात् । अन्यथा वैतुष्यमात्रे अवघातनियमे द्रव्यार्जने याजनाद्युपायनियमवत् तस्य पुरुषार्थन्वप्रसङ्गेन लौकिकेष्वपि ब्रूहिषु दलने प्रत्यवेयादिति चेन्न । नियम्यमानावघातस्यापूर्वायद्रव्यमात्रविषयत्वेऽपि सामान्यविषयकप्राप्त्यैव नियमोपपत्तौ विशेषविषयप्राप्तेरनपेक्षितत्वात् । न च निर्विशेषसविशेषरूपविशिष्टद्वयानुगते विशेषाभावादिद्वारा वेदान्तवेद्ये चिन्मात्रे न मानान्तरप्राप्तिरिति वाच्यम् । उभयानुगते सविशेषतया प्रमेयतायां मानान्तरप्राप्तेस्सत्त्वात् । सजातीये प्राप्त्यापि यत्र सजातीयान्तरे नियमसम्भवः, तदा किमु वाच्यमेकस्मिन्नेवात्मनि अवस्थाविशेषेण मानान्तरप्राप्त्या विशेष्यान्तरे नियम इति । न चैवं विशेषान्तरे प्राप्त्या विशेषान्तरनियमे वैयधिकरण्यमिति वाच्यम् । व्यक्तिसामानाधिकरण्याभावेऽपि अनन्यगत्या सामान्यधर्ममादाय सामानाधिकरण्याङ्गीकारात् । नन्वत्रान्यैष गतिरस्ति । अपूर्वायब्रूहिषु नियमादृष्टाजनकस्यापि दलनस्य प्राप्तिरस्ति । न हि यत्र तेन वैतुष्यसम्पादनं तत्र तत्प्राप्तिः । किं तु

शक्तत्वेन प्रसक्तिमात्रमिति चेन्न । एवं तद्योग्यत्वमिति पर्यवसितोऽर्थः । तच्च-
तज्जातीयोऽन्वयी । न तु तत्र । तथा च वैयधिकरण्यतादवस्थम् । प्रकृते च मन्त्रि-
शेषनिर्निशेषरूपदशाद्वयादुत्पत्तेरकात्मविषयतया वैयधिकरण्यशङ्कानवकाशश्च । तच्च-
कौमुदीकृतम् 'यथा मन्त्रार्थज्ञानस्य कर्ममन्त्रात्मयोगग्राहकताक्यादिनापि प्राप्त-
त्वेन पक्षे अत्राप्यमन्त्रमाध्यत्व नियम्यते । मन्त्रेभ्यः स्मृतिस्मादप्येति' । तथा
वेदान्तमूलस्योशुद्धमाचारणस्मृतिगुणादिमाप्त्या पक्षे अप्राप्तवेदान्तश्रवणादिप-
रिपूरणार्थो नियमः । 'तस्मात् न ब्राह्मणोऽवैदिकमतीर्यते' इति श्रुते 'श्रोतव्य
श्रुतिवाक्येभ्यः' इत्यादिस्मृत्येवेत्याहुः । न च 'इतिहासपुर्णगणभ्यां वेद समुपबृह-
ये' इत्यादिस्मृतिविरोधः । अविचारितेन उपबृहत्तयायोगादिति वाच्यम् । वेदान्त-
तात्पर्यनिर्णयाय तद्विचारोत्सायामपि ब्रह्मज्ञाने तद्विचारोत्सायगतात् । न च
कर्मविषयकस्मृतिभिः कर्मज्ञानस्यैव ब्रह्मविषयात् भावनादिगितिहासापि साक्षा-
द्ब्रह्मज्ञानस्योदयात् ब्रह्मज्ञानेऽपि तदपेक्षेति वाच्यम् । उभयस्यापि स्मृत्या-
स्वातन्त्र्येणाप्रमाणतया श्रुतितात्पर्यनिर्णायकत्वात् । अत्र एषोक्त—वेद समुप-
बृहत्तये' इति, न तु वेदार्थः जानीयादिति । यत्तु 'श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः' इत्यादिक
श्रुतिमूलप्रमाणाभिप्रायकमिति, तन्न । पञ्चमीप्रवृत्तितदुक्तस्य साक्षात् सम्भवे पारम्प-
र्यकल्पनायोगात् । न च विनोदितानाशास्त्रार्थमङ्गुलारिहोणेतिहासादिना तत्त-
निश्चयदर्शनात् मतिः च तस्मिन् विविदिषाद्वारा तदधीया अत्र करणशुद्धान-
पेक्षितत्वात् । आपरोक्षस्य विषयस्य भावोऽत्र सिद्धः । वदन्त्यब्रह्मज्ञाने इतिहास-
जन्यादधिकस्यापरोक्षस्याननुपवेन तस्य नियमादृष्टासाध्यत्वात् । ज्ञानस्य च स्वप्रा-
गभावनिवर्त्तन इव अज्ञाननिवर्त्तनं अदृष्टनिर्गन्तव्यम् । अन्यस्य च नियमादृष्ट
माध्यम्याभावात् न नियमविचारितं वाच्यम् । 'तमेव वदानुवचनेन' इत्यादिश्रुतिज्ञान
यज्ञादिजन्यादृष्टस्य नियमादृष्टस्य च विविदिषाद्वाराकान्त करणशुद्धेन सर्वदृष्ट्या
ध्यायाम्भवेन ज्ञानस्य रूपोपकारिण्या तस्मात्प्राज्ञाननिवृत्ता तदपेक्षा च विद्यायु-
क्तद्वयुक्त रूपेजन्यकृत्यचिगाचिगस्य रूपानिश्चयवत् नियमादृष्टजन्यमाशान्कारे न
दन्त्यनवर्त्तनेश्चापेक्षया निश्चय रूपजन्यस्यावश्यकत्वाच्च नियमविधिवन्वयमभवात् । त-
स्मान्नियमादृष्टमाध्यम्य व्यावस्थेय्यापि सम्भवात् श्रवणादिनियमन मर्त्ययोपपन्न
इति । अत एव शुद्धतृणीतात्मप्रवृत्त्यादिप्राप्तिनिमित्तकप्राप्ताशपुर्णार्थो नियमवि-
धिरित्याचार्यान्तरोक्तिरपि व्याख्याता ॥

॥ विवर्णोक्तनियमोपपत्तिः ॥

ननु, किमिदं श्रवणं नाम, शक्तितान्त्र्यावधारणं वा, तद्विशिष्टशब्दा-

वधारणं वा, तात्पर्यप्रमाणकल्लिङ्गावधारणं वा, आगमाचार्योपदेशजज्ञानं वा । नाद्यः । अत्राद्यं ब्रह्मणि शक्त्यसम्भवात् । तात्पर्यमपि न तावदापातधीजन्यस्य विचारनिवर्त्यस्य संशयस्य धर्मिणि । तस्य प्रागेव निश्चितत्वेन तन्निश्चयार्थं तात्पर्यनिश्चयसाधनस्य विचारस्य वैयर्थ्यात् । अन्यथा विचारानन्तरमपि संशयादिप्रसङ्गात् । नापि संशयधर्मिगतप्रकारविशेषे तद्विशिष्टे तदुपलक्षिते वा । अव्यण्डार्थताहानेः अवधारणस्य ज्ञानत्वे विधेयत्वस्य त्वयानङ्गीकारात् । अत एव न द्वितीयादि । नापि गुरुमुखाद्वेदान्तानां ब्रह्मणि संयोजनश्रवणम् । तस्याद्यपक्षानतिरेकात् । नापि वाक्यविशेषप्रयोगरूपवादकथाश्रवणम् । तत्र श्रवणपदप्रयोगात् । अत एव मनननिदिध्यामनयोरपि न विधिः । तयोरपि ज्ञानानतिरेकादिति चेन्न । आद्यपक्षस्यैव क्षोदक्षप्रत्वात् । न च तत्र शब्दशक्त्यसम्भवो दोषः । शुद्धे शक्त्यसम्भवेऽपि विशिष्टशक्तस्तद्द्वेषोपयोगिन्या अवधारणीयायास्तम्भवात् । तात्पर्यस्यापि संशयधर्मिणो निश्चितत्वेन तत्रासम्भवेऽपि संशयकोट्युपलक्षिते निर्विशेषे सम्भवेन विचारावयर्थ्यात् । न चाव्यण्डार्थताहानिः । स्वरूपमात्रोपलक्षकतया अव्यण्डार्थताया उपपादितत्वात् । न चावधारणस्य ज्ञानरूपतया अविधेयता । तस्य तर्कत्वेन ज्ञानविजातीयचेतोवृत्त्यन्तरत्वात् । मुरेश्वराचार्यैः 'श्रवणादिक्रिया तावत् कर्तव्येह प्रयत्नत' इति श्रवणादौ क्रियापदप्रयोगात् । एवमेव मनननिदिध्यामनयोरपि विधेयत्वमुच्यम् । न च तात्पर्यरूपे विधेय उपक्रमाद्रूपे च प्रमाणं सति जायमानस्य तस्य ज्ञानबहिर्भावानुपपत्तिः । तद्वाहर्भूतवाग्धेनृपासनादौ प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वाददर्शनादिति वाच्यम् । मन्मते लिङ्गस्य प्रामाण्यानभ्युपगमेन सति प्रमाण इत्यस्यैवाभावात् । उपक्रमादेः प्रमाणत्वपक्षे तत्पूर्वकालान्तत्वेनास्य प्रमाणे सतीत्येतदंशमिद्धेः । तस्मात् श्रवणादेरधीरूपतया मनोव्यापारत्वेन विधेयत्वोपपत्तिः । सिद्धान्तविन्दुकल्पलतिकयोर्विस्तरः । यच्चानुवादित्वादिवर्णनं वाचस्पत्ये, तत् प्रस्थानान्तरत्वान्न विधित्वोक्तिर्विरोधि ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ श्रवणादिविधेयत्वोपपत्तिः ॥

एवं विचारविधायकश्रवणविधिरेव जिज्ञासामूत्रमूलम् । न च विचारविधौ श्रवणसाध्यापरोक्षज्ञानाधीनाया अपरोक्षज्ञानकामनाया अधिकारिविशेषणत्वाङ्गीकारेण अन्योन्याश्रयापात इति वाच्यम् । अधीतवेदस्य विदितपदपदार्थसङ्कतिकस्यापततो जायमानापरोक्षज्ञानाधीनापरोक्षज्ञानकामनाया अधिकारिविशेषणत्वेनोक्तान्योन्याश्रयानवतागत् । न च जिज्ञासामूत्रोक्तो विचारस्तत्त्वनिर्णायकन्या-

यानुसन्धानरूपः । अन्यथा न्यायग्रथनात्मकशास्त्रारम्भमिद्धये तत्कर्तव्यतोक्त्य-
युक्तेः । इतरस्य वेदेतिकर्तव्यतात्वानुपपत्तेश्च । श्रवणं च नोक्तन्यानुसन्धान-
रूपम् । मननाभेदप्रमङ्गात् । अतो न श्रवणविधिमज्ञासामूत्रयोर्मूलमूलिभाव
इति वाच्यम् । जिज्ञासामूत्रस्य श्रवणविधिममानविषयकतया मूलमूलिभावाभा-
वेऽपि श्रवणविधिविषयशक्तितात्पर्यावधारणात्मकश्रवणाक्षिप्तोपक्रमोपसंहारादिता-
त्पर्यलिङ्गविचारमादाय समानविषयत्वसम्भवेन तदुपपत्तेः । मननं तु श्रुतमर्थ-
स्य युक्तिभिश्चिन्तनमिति न तदभेदोऽपि । अर्थाक्षिप्तविचारम्येतिकर्तव्यतात्वेऽपि
तात्पर्यावधारणरूपे श्रवणे उक्तस्याङ्गित्वम्यानपायात् । यत्तु युक्तिभिरनुचि-
न्तनं नाम यदि श्रवणनिश्चितस्य तात्पर्यस्य तद्विषयशब्दस्य वा, स्मरणं, प्र-
त्यभिज्ञानं वा, सम्कारदाढ्यफलकं श्रवणममानाकारमभिज्ञानतरं वा । तर्हि त-
स्यावश्यकश्रवणावृत्त्यैव मिद्धे । मननविधिवैयर्थ्यं त्रिविधस्यापि तस्य श्रवणान-
न्तर्गतयुक्त्यनपेक्षत्वेन श्रोतव्यश्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरिति स्मृतिवि-
रोधश्च । 'श्रवणं यावदज्ञानमभितर्यावदगुणात्' इति मननस्य श्रवणानिर्वाना-
युक्तत्वशङ्कानिवर्तकत्वप्रतिपादकस्मृतिविरोधश्चेति, तत्र । अनुचिन्तनस्य श्रुतार्थ-
विषयकयुक्तायुक्तत्वादिसंशयनिवर्तकयुक्त्यनुसन्धानरूपत्वेन विवक्षिततया त्वद-
क्तदोषानवकाशात् । न चैव युक्तायुक्तत्वसंशयादेर्मशयपर्वपक्षमिहान्नात् सीमाम-
शास्त्रग्रथितात् संशयादिनिवर्तकात् न्यायजानादन्येनानितृते तादृशस्यायग्रथना-
त्मकसीमांशाशास्त्रारम्भोपयुक्तविचारकर्तव्यता प्रतिपादयदागतत्र मननविधिमूलमेव
स्यात् । न तु श्रवणविधिमूलमिति वाच्यम् । तात्पर्यविषययुक्तायुक्तत्वादिसंश-
यादिनिवर्तकविचारोपक्षया तात्पर्यनिर्णायकश्रवणाक्षिप्तलिङ्गविचारम्यभ्यर्हिततया
तदोपपत्तेश्च श्रवणविधिमूलत्वमप्येव तानु शक्यं वात् युक्तायुक्तत्वविचारयानुपपत्तिक-
त्वाच्च । यद्वा समनयात् नायोक्ततात्पर्यनिश्चयतोपक्रमादिगुणमनमानं श्र-
वणम् । द्वितीयाऽप्यायोक्तार्थमत्त्वशङ्कानिवर्तकयुक्त्यनुसन्धानं मननम् । नन्वेव वि-
वरणोक्तिविरोधः । यौक्तिकामभावनाविपरिणतभावना निर्गामतर्काणां प्रथमज्ञाना-
न्तर्भूतत्वात् इत्यादिना अर्थापत्तानामपि श्रवणान्तर्गतिमुत्वा द्रष्टव्यमन्वविपरिणत-
भावनाप्रचयनिमित्ततदेकाग्रवृत्त्ययोग्यत्वममभावना । विपरिणतभावना तु शरीराद्या-
समंस्कारप्रचयः इत्यादिना अमभावनानिवर्तकस्य मननस्यार्थनिश्चयानन्वयमाधि-
भादनाप्रचयेहेतुचित्तैकाग्र्यहेतुनाया एवोक्तत्वादिति चेन्न । भिन्नप्रस्थानतया वि-
वरणविरोधस्याकिञ्चिद्विग्रहत्वात् । न च जिज्ञासामूत्रस्यांशे मननविधिमूलत्वापात् ।
समन्वयोक्तविचारम्यभ्यर्हिततया श्रवणविधिमूलत्वमप्येव वक्तव्यत्वोपपत्तेः । ननु 'म-

न्तव्यश्चोपपत्तिभि' रिति स्मृतिगतोपपत्तिशब्दस्य मतिर्यावदयुक्ततेतिस्मृतिस्थायुक्तश-
ब्दस्य श्रोतव्यश्च्युतिवाक्येभ्य इति श्रुतिशब्दस्यैव सामान्यपरत्वाहानेन 'आदौ यच्छ्र-
द्ध्या सिद्धं पश्चान्न्यायेन साधितम् ।' इति न्यायेन युक्त्यनपेक्षा । श्रद्धामात्रेण प्र-
तिवाक्यमयमस्य वाक्यस्यार्थ इति गुरुमुखोद्वेदार्थग्रहणं श्रवणं पश्चात् न्यायानुसन्धानं
मननमिति भेदसम्भवे युक्तिष्वेव श्रवणमननभेदकथनायोग इति चेन्न । वाक्यार्थग्र-
हणस्य प्रमारूपतया अविधेयत्वस्योक्तत्वात् । ननुक्तस्य वाक्यार्थग्रहणस्य श्रवणादि-
त्रयानन्तर्भावे चतुर्थस्यापि मुमुक्ष्वनुष्ठेयत्वापात इति चेन्न । तस्य ज्ञानरूपतया अ-
नुष्ठानानर्हत्वात् श्रद्धामात्रात् स्वत एव जातत्वेनापुंतन्तत्वाच्च । न चैवं केवलं गुरुमु-
खात्तदर्थं श्रुतवति श्रुतमनेनेति प्रयोगानुपपत्तिः । विधेयत्वान्यथानुपपत्त्या अर्थान्तरत्वे
स्थिते अस्य प्रयोगस्य गौणतादिना कथञ्चिदुपपादनीयत्वात् । अत एव स्मृतिगतोपप-
त्त्ययुक्तपदयोर्न सामान्यपरता । न च प्रमाणभूतश्रुतितात्पर्ये निश्चिते अर्थसत्त्वार्थमुप-
पत्त्यपेक्षायोगेन मननस्यार्थासत्त्वरूपाप्रामाण्यशङ्कानिवर्तकत्वे वक्तव्ये निश्चितप्रामाण्य-
स्य पुंसो मननाभावप्रसङ्ग इति वाच्यम् । तादृशं प्रति तदभावस्येष्टत्वात् । कृष्ण-
ले अतिदेशप्राप्तस्यावधातस्य द्वारबाधेन बाधदर्शनात् । तस्मात्तात्पर्यावधारणं श्रव-
णम् । तच्च लिङ्गविचाराधीनमिति विचारकर्तव्यतापरमाद्यमूत्रं श्रवणविधिमूलकम् ।
न तु मननविधिमूलकमिति सिद्धं जिज्ञासामूत्रस्य श्रवणविधिमात्रमूलकत्वम् ॥

ननु त्वन्मते कर्मकाण्डविचारो यथोत्तरक्रतुविधिप्रयुक्तः, तथा ब्रह्म-
काण्डविचारोऽपि ज्ञानविधिप्रयुक्त इत्येव किं न स्यात् । उत्तरक्रतुविधिभिस्त्वानु-
ष्ठाप्यार्थनिर्णयान्तविचारस्येव 'तरति शोकमात्मविदि'त्यादिना शोकनिवृत्तिहेतुत्वे-
नावगतेनात्मज्ञानेन स्वसिद्धये वेदान्तविचारस्याक्षेपात् । युक्तश्चानेकेषा क्रतुविधी-
नामाक्षेपकत्वादप्येकस्यैवाक्षेपकत्वमिति चेन्न । यद्यपि कार्येण कारणाक्षेपसम्भ-
वति, तथापि तस्य वैधत्वसिद्ध्यर्थं विधिमूलत्वम्यावश्यं वक्तव्यत्वात् । अन्यथा
कर्मकाण्डविचारस्यापि कर्मज्ञानादेवाक्षेपे अध्ययनविधेर्वोत्तरक्रतुविधीनां वा आ-
क्षेपकत्वोक्तिरयुक्ता स्यात् । मननविधिमूलत्वं वदता त्वयापि अस्याक्षेपस्यावश्यं
परिहरणीयत्वात् । एतेनार्थावगमपर्यन्ताध्ययनविधिप्रयुक्तत्वस्य कर्मविचारवत् ब्र-
ह्मविचारेऽपि सम्भवेन श्रवणविधिप्रयुक्तत्वम् । न च साक्षात्कारफलकमावृत्तिगु-
णकमननाद्यङ्गकमिदं श्रवणमध्ययनविधिप्रयुक्तश्रवणमात्रात् भिन्नमिति विध्यन्तरं
युक्तमिति वाच्यम् । ब्रह्मविचारस्याप्यध्ययनविधिप्रयुक्तत्वेऽपि साक्षात्कारस्या-
परोक्षैकरसात्मविषयत्वेनैव सिद्धेः । आवृत्तेश्च विध्यन्तराङ्गीकारेऽपि अवधातव-
दृष्टफलत्वेनैव वक्तव्यत्वात् । कर्मकाण्डेऽपि तात्पर्यावधारणपर्यन्तविचारावृत्तेरपे-

क्षितत्वात् । ततः परं ब्रह्मकाण्डेऽपि तदावृत्तेरनपेक्षितत्वात् । मनस्य च कर्मकाण्डेऽपि तदर्थनिश्चयायापेक्षितत्वादध्ययनविधिविहितैकदेशारण्यकाध्ययनानुवादेन वाक्यान्तरेणारण्याद्यङ्कान्तरविधानवत् मुण्डककारीयाद्यध्ययनानुवादेन शिरोवृत्तभूमिभोजनाद्यङ्कविधानवत् । 'ता चतुर्भिरादत्त' इत्यप्रेमाप्ताभ्यादानानुवादेन संख्याविधानवच्चाध्ययनविध्याक्षिप्तविचारैकदेशानुवादेन त्वद्वात्या मननाद्यङ्कविधानस्य सम्भवादिति निगम्यम् । मननविधिमूलत्ववादिनोऽपि समानत्वादध्ययनविधेः स्वाध्यायावाप्तिफलकतया अर्थज्ञानफलकत्वाभावात् अथेत्य इति कर्मप्रधानतव्यप्रत्ययेन स्वाध्यायस्यैव फलत्वावगमात् । न च तस्यापुरुषार्थतया फलवदभावोऽप्यर्थेन व्यापारः । 'चित्रया यजेत पशुकाम' इत्यादावपि वाग्यमानपश्चादेरप्यफलत्वापत्तेः । परपरया पुरुषार्थमाधनतया फलत्वे प्रकृतेऽपि तस्य सम्भवात् । तस्माच्छ्रवणविधिमूल विचारविधायकजिज्ञासामुत्रस्य । न त मननविधिरिति सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ विचारस्य श्रवणविधिमूलत्वोपपत्तिः ॥

प्रस्थानान्तरे तु अध्ययनविधेरनार्थाविगमपर्यन्तत्वात् काण्डद्वयविचाराक्षेपकत्वम् । श्रवणादिषु च न विधि । तेषामन्वयव्यतिरेकमिहमात्रात्कारमाधनता कत्वादित्युक्तम् । न चाध्ययनाभावे प्रत्यवायश्रवणादध्ययनस्य नित्यताया अप्यवगमात् कथं तस्यार्थाविगमपर्यन्तत्वमिति वाच्यम् । अर्थज्ञानार्थत्वेऽपि अध्ययनविधेरवैयर्थ्याय अर्थात्तेनैव वेदेन कर्तव्यता ज्ञात्वा अनुष्ठितं कर्म फलायालमित्यादिनियमाश्रयणादसत्यध्ययने गयोक्तानित्यादिकर्मानुष्ठानमिह्या प्रत्यवायश्रवणोपपत्तिः । तथा चार्थज्ञानार्थस्यापि अध्ययनस्य फलतो नित्यत्वमिति केचित् । अपरे तु अनध्ययने मय्यानुपासन इव माशान् प्रत्यवायश्रवणनाध्ययनस्यादृष्टत्वेऽप्यर्थज्ञानस्यापि दृष्टत्वादपेक्षितत्वाच्च नादर्थ्यमपीत्युभयार्थता पशुपुरोदाशादिवदित्याहुः । अत्र चाध्ययनविधेर्नित्यत्वे मय्युभयविचाराक्षेपकत्वं परेणाप्यङ्गीकृतं, तदयुक्तम् । जिज्ञासामुत्रस्य मननविधिमूलत्ववादिनस्तस्य तदङ्गाकारानर्हत्वात् अयुक्तत्वशङ्कानिवर्तकमननरूपविचारस्यापि अध्ययनविध्याक्षेपत्वेन तत्र विधिवैयर्थ्यात् मुत्रस्य तन्मूलत्वमिह ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ वाचस्पत्युक्तस्वाध्यायविधिविचाराक्षेपकत्वमप्युपपत्तिः ॥

यत्तु शब्दजज्ञानस्वरूपमेव श्रवण विवेकमिति, तत्र । आपाठं प तद्विना जायमानत्वात् । न च तद्विले प्रतिवाक्यमस्य वाक्य इति सिद्धान्तार्थोक्तं रूपगुरुपदेशो नानेकशाम्बाक्यार्थज्ञाने । वेत्तु ... विचार-

स्य मामान्यतस्साधनत्वेन प्राप्तत्वात् । न च यथा वयादावितरभेदे सिद्धेऽपि
 प्रथिवीत्वोपहिते तदसिद्धे. प्रथिवीतरेभ्यो भिद्यत इत्यत्र न सिद्धसाधनम् ।
 यथा च स्थानप्रकरणाधिकरणोक्तरीत्या राजसूयान्तर्गतेष्टिपशुसोमेषु प्रातिस्व-
 करूपेण चोदकत इतिकर्तव्यताप्राप्तावपि राजसूयरूपे तदप्राप्तिः, तथा वेदा-
 न्तविचारत्वोपहिते ब्रह्मज्ञानहेतुताया अप्राप्तेरपूर्वविधितेति वाच्यम् । सामान्यतः
 प्राप्तसाधनसाध्यभावमनादृत्य विशेषोपाधिना अप्राप्तसाधनत्वप्राप्तये अपूर्ववि-
 ध्यङ्गीकारे ज्योतिष्टोमादिवाक्यविचारेऽपि तेन रूपेण तद्वाक्यार्थज्ञानं प्रत्य-
 प्राप्तसाधनतामिद्वये अपूर्वविध्यन्तरकल्पनापत्तेः । एतेन निदिध्यासनम्याव्यक्त-
 म्बभावब्रह्मसाक्षात्कारहेतुता नान्यतः प्राप्तेति स तावदपूर्वविधिः । तथा अज्ञा-
 तादां निदिध्यासनमम्भवेन श्रवणमननयोर्निदिध्यासने लिङ्गादेव प्राप्तावपि
 नियतविषयकनिदिध्यासनविषयगुणान्यगुणेषु लिङ्गेन तथोरप्राप्तेः तद्विधिर-
 प्यपूर्वविधिरेव । एवं च श्रवणमननयोर्निदिध्यासितव्यगुणांशे दृष्टद्वारेण,
 अन्यत्र त्वदृष्टद्वारेण निदिध्यामनाङ्गतेति निरस्तम् । श्रवणादीनां निर्गुण-
 विषयतया सगुणविषयत्वाभावात् विपरीताङ्गाङ्गिभावस्य स्थापितत्वाच्च सूक्ष्मार्थ-
 गोचरनिदिध्यासनस्य तादृशविषयकसाक्षात्कारहेतुताया दृष्टत्वेनापूर्वत्वाभावा-
 च्च । नन्वत्र श्रूयमाणलिङ्गादेः का गतिरिति चेत्, शिलातलप्रयुक्तक्षुरतैक्ष्ण्यवत
 कुण्डीभावात् 'जत्तिलयवाग्वावा जुहुया' दित्यादाविवार्थवादत्वमेव । न च 'पत्न्य-
 वैक्षितमाज्यं भवति' 'विदुषा कर्म कर्त्तव्यं तस्मात् परंयत नित्यशः ।' इत्यादिना
 ज्ञानभ्यापि विधानं दृष्टमिति वाच्यम् । तत्र तद्धेतुविन्द्रियमयोगादेर्विधेयत्वात्
 अनन्यगत्या लक्षणाया इष्टत्वात् । न च 'न विधौ परश्शब्दार्थ' इत्यनेन वि-
 रोधः । 'गोमिश्रीणीत मत्सर' मित्यादां विधिवाक्येऽपि लक्षणादर्शनेन तत्सौत्स-
 र्गिकत्वात् । अर्थवादानुरोधेन विधौ न परश्शब्दार्थ इत्ययकत्वाच्च । न च
 साक्षात्कृतिमाध्यत्वस्य इन्द्रियमंप्रयोगेऽप्यभावात् इन्द्रियनिष्ठक्रियाद्वारा परंपरया
 कृतिसाध्यत्वस्य ज्ञानेऽपि सम्भवात् अनिच्छतो दुर्गन्धादिज्ञानवत् अनिष्टसंप्र-
 योगस्यापि दर्शनाच्च ज्ञानसाम्यं संयोगस्येति वाच्यम् । स्वर्गादिव स्वे-
 च्छाधीनकृतिमाध्यत्वस्य विधेयताप्रयोजकस्य ज्ञाने अभावात् । संप्रयोगस्य तु
 तद्वैपरीत्येन विशेषात् । न च 'भक्षेही' ति भक्षमन्त्रेषु तृप्तेरनुनिष्पादितया-
 ननुष्ठेयत्वेन तृप्तिप्रकाशकभागस्य तत्र विभज्य विनियोगाभावेऽपि अवेक्षणस्यानु-
 स्ठेयत्वात् तत्प्रकाशकभागस्य अवेक्षणे विभज्य विनियोग इति तृतीयाध्ययोक्तिविरोध
 इति वाच्यम् । इन्द्रियमंप्रयोगरूपवेक्षणस्य तृप्त्यादिवदनुनिष्पादित्वाभावेनानुष्ठेय-

तथा तत्प्रकाशकभागस्य तस्मिन्निबध्य विनियोग इत्येवपरत्वात् । यच्च एकश्रोत्रगता
नेकगणकेषु तुभुत्साप्रयत्नत्वात्प्रतीत्यगकारज्ञानदर्शनेन ज्ञानस्यापि विधेयत्वमिति ,
तन्न । अनभिमतविषयवैमुक्त्यभ्येव तुभुत्साप्रयत्नत्वात्प्रतीत्यग ज्ञान प्रति तयोऽज्ञ-
जनकत्वात् । न च यदेव विद्यया करोतीति विद्याया अङ्गत्वश्रवणात् अविहि-
तस्य चाङ्गत्वानुपपत्त्या विद्याया विधेयत्वमिति वाच्यम् । तस्य वाक्यभ्योद्गी
धोपासनाप्रकरणस्थतया तत्रत्यविद्यापदस्य उपासनापरतया विहितत्वेनाङ्गत्वावि-
रोधात् 'तन्निर्धारणानियमस्तदृष्टे' गित्यत्र विद्याया अङ्गावबद्धाया अङ्गत्वनिर्गमेऽपि
न विधेयत्वहानि । ननु, यथा दुर्गन्धादिज्ञानस्येधाविषयत्वाभावेऽपि ब्रह्मज्ञा-
नस्य तद्विषयत्वम् । यथा च ज्ञानान्तरस्य नियमादृष्टामाध्यत्वेऽपि ब्रह्मज्ञान-
स्य तत्माध्यत्व, यथा पर्वतादिज्ञानस्य नयनोन्मीलने मति प्रयत्नान्तरनिर्गमशब्दे
ऽपि ध्रुवारुन्धत्यादिज्ञाने तत्मापेक्षत्व, तथातिमृष्टमब्रह्मज्ञानस्य उच्छ्वाप्रयत्नत्वात्
मम्भव इति चेन्न । प्रामाणिकदृष्टविनार्थायकिञ्चित्मादर्शनेनाप्रामाणिकैवज्ञानस्य
कल्पयितुमशक्यत्वात् प्रयत्नान्वयव्यतिरेकयोश्च ज्ञानसाधनत्वमने उपशोधनतया
ध्रुवारुन्धत्यादिनिर्देशनान्यथामिद्धतया तन्न्यायेन ब्रह्मज्ञाने कृतिमाध्यत्वस्य
वक्तुमशक्यत्वाच्च । न च शास्त्रार्थज्ञानस्य नियमेन पुनन्त्रत्वदर्शनात् ब्रह्मणश्च
शास्त्रार्थत्वात् तज्ज्ञानस्य पुनन्त्रत्वमिति वाच्यम् । तत्रापि ज्ञानसाधनस्यैव
पुनन्त्रत्वात् । यच्च प्रशस्ताप्रशस्तज्ञानयोर्विधिविधेयदर्शने, तदपि ज्ञानकार-
णविषयकमेव । यच्च उच्छ्वादिना उत्पत्तिनिर्गमयोरनुभव, सोऽपि कारण-
व्यापारविषयक एव । न चैव नामादिषु ब्रह्मोपासनाया त्वया विधेयत्वेना-
ङ्गीकृताया पुनन्त्रत्व न मिथ्येत् । तत्रापि मनोधारणादिव पुनन्त्रत्वस्य वस्तु-
शक्यत्वादिति वाच्यम् । ज्ञानविद्युक्तानुपपत्तेस्तत्राभावेन निर्गोवाशानामन्य-
परत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । न चोक्तज्ञानरूपश्रवणादिपदविप्रयत्नमाध्यत्वस्यानु-
भवमिद्धत्वात् विधेयत्वमिति वाच्यम् । अनुभवान्यथामिद्धेऽस्मत्त्वात् । न च त्व-
यापि निदिध्यामनस्य परोक्षज्ञानमन्तानरूपस्य विधेयत्व वदता मन्तानिना ज्ञा-
नानामपि विधेयत्वमङ्गीकर्तव्यमेव । तद्विधाने मन्तविधानानुपपत्तेर्गति वा-
च्यम् । आवृत्तिगुणयोगस्यैव विधेयत्वात् उपनिषदमावर्तयेदित्यत्र । न च श्रव-
णादे ज्ञानानात्मकत्वे श्रवण यावदज्ञानमित्यज्ञानविरोधिविधेयमेतत् । श्रवणज्ञाननि-
वृत्तामित्यनुभवस्य चानुपपत्तिरिति वाच्यम् । आवृत्तिगुणयोगवाक्यार्थप्रामत्युप-
युक्तानात्पर्यनिर्णयद्वारा उपक्रमादिलङ्काविचारगमकश्रवणादिरज्ञानादिविरोधितया स्म-
त्यनुभवयोरुपपत्तेः । 'विज्ञाय प्रज्ञां कृतीने'त्यादौ ज्ञानविद्युक्तानुपपत्त्या प्रज्ञाश-

वदस्य विचारलाक्षणिकत्वोपपत्तेः । न च त्वया विधेयत्वेनाङ्गीकृतस्य ध्यानस्य ज्ञानभिन्नत्वे तस्य स्वविषये व्यवहारजनकत्वं न स्यादिति वाच्यम् । तदन्यज्ञानेनैव तत्कारणतयावश्यकेन तद्विषये व्यवहारोपपत्तेः । प्रमाणवतोऽस्य गौरवस्यादोषत्वात् । अत एव ध्यानावेषये ज्ञानमात्रं तु भस्मरणे तद्विन्नज्ञानप्रयुक्तया व्याख्याने । तस्याभिध्यानादिति श्रुतौ ध्यानस्य मायारूपाविद्यानिवर्तकत्वेऽपि तदुक्तिः ध्यानान्तरभाविसाक्षात्कारद्वाराभिप्रायेति न तथा विरोधः । यत्तूपासीतेत्युपक्रम्य 'य एवं वेदे'त्युपसंहारेण त्वयापि विधेयत्वेनाङ्गीकृतायामुपासनायां विदिधातुप्रयोगेण उपासनायाः ज्ञानत्वावगमात् अन्यत्रापि ज्ञानत्वं न विधेयत्वविरोधीति, तन्न । उक्तानुपपत्त्या विदेस्तत्रामुख्यत्वेनैव ज्ञानत्वागमकत्वात् धात्वनेकार्थत्वेन वा । न च मानन्वतामात्रेण कथमपुनन्वता । प्रतिग्रहीत्रादितन्त्रस्यापि दानादेस्तद्दर्शनादिति वाच्यम् । न ह्यन्यतन्त्रतामात्रेणाविधेयत्व ब्रूम । किं तु पुमिच्छाभिधेयकारणे सति अन्यथा कर्तुमशक्यत्वम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ ज्ञानस्य पुरुषतन्त्रताभङ्गः ॥

किं च विधीयमानज्ञानं किं शाब्दं, किं वा तदभ्यासः, यद्वा तत्त्वमनेपक्ष्यारोपितविषयतया ध्यानं, किं वापरोक्ष्यफलकं ज्ञानान्तरम् । नाद्यः । कर्मकाण्ड इव गृहीतसङ्गतेस्त्वतस्सिद्धत्वेन कृत्यसाध्यतया विध्यविषयत्वात् । न च कर्मकाण्डेऽध्यापातजन्यस्य स्वतस्सिद्धत्वेऽपि विमर्शजन्यस्य कृतिसाध्यत्वम् । अन्यथा अध्ययनविधेरुत्तरक्रतुविधेर्वा तदाक्षेपकता न स्यादिति वाच्यम् । तज्जनकविचार एव विधेयताप्रयोजककृतिसाध्यत्वपर्यवसानेन तादृशज्ञानेऽप्यसम्भवात् । न द्वितीयः । म किं मोक्षाय विधीयते, साक्षात्काराय वा । नाद्यः । तस्य नैयोगिकत्वेन स्वर्गादिवदनित्यत्वापातात् । न च बन्धध्वमस्य नैयोगिकत्वेऽपि ध्वंसत्वात् श्रुत्यादिवलाच्च नित्यत्वोपपत्तिरिति वाच्यम् । न हि मन्त्रय इव तन्त्रयेऽपि बन्धध्वंसमात्र मुक्तिः । किं तु लोकान्तरप्राप्तिः । तस्यामुक्तदोषतादवस्थापत्तिः । न चानावृत्तिश्रुत्या नित्यत्वम् । 'तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' इति श्रुत्या नैयोगिकस्यानित्यत्वावगमात् । न चैतच्छ्रुतिविरोधेन तस्यानित्यत्वाबोधकत्वम् । 'यत्कृतकं तदनित्य'मिति युक्त्युपोद्बलिततया प्राबल्यात् । न द्वितीयः । तत् किं दृष्टफलकमदृष्टफलकं वा । नाद्यः । परोक्षज्ञानाभ्यासेन तत्त्वसाक्षात्कारादर्शनात् । न द्वितीयः । प्रमाणापत्तत्वात्तस्य । अत एव न तृतीयः । ध्यानस्य ज्ञानरूपत्वाभावाच्च । न चतुर्थः । शब्दस्यापि प्रामाण्याभावापातात् ब्रह्मणि प्रमाणीभूतज्ञानकर्तव्यतायामेव प्रामाण्यात् । न च महातात्पर्यमादाय ब्रह्मण्यपि प्रामा-

ण्यम् । तादृशज्ञानस्यापि प्रमाणाद्यत्ततया विधिफलत्वाभावात् । तस्मात् पत्न्यवेशि-
तमाज्यमित्यादावपि ज्ञानस्याविधानात् ध्यानस्यापि विज्ञानव्यतिरेकसाधनात् सूक्ष्म-
शास्त्रार्थबुद्धौ कृत्यन्वयव्यतिरेकयोस्तत्साधनविषयान्यथासिद्धत्वाच्च नात्मज्ञानं
विधातुं शक्यते । तदेवं श्रवणस्य ज्ञानरूपत्वे विवेकत्वानुपपत्तिः । तस्मात् ज्ञान-
विजातीयं श्रवणम् अपरोक्षज्ञानजनकशब्देति कर्तव्यत्वरूपविचारात्मकं मननानिदि-
ध्यासनाङ्गकं प्रमेयावगमं प्रत्यङ्गतया प्रधानभुतमपरोक्षज्ञानफलकतया विधीयत इति
सिद्धम् ॥

॥ इत्यद्वैतमिद्धौ ज्ञानविधिभङ्गः ॥

ननु, कथमपरोक्षज्ञानजनकत्वं शब्दस्य । मानाभावादिति चेत् । 'तद्धास्य विज-
ज्ञौ तमसः पार दर्शयती'त्यादेः 'वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्था'इत्यादेश्च मानत्वात्
पूर्वावक्ये तज्जनकापरोक्षज्ञानस्योपदेशमात्रसाध्यत्वोक्तेः । द्वितीयभुतौ शाब्दज्ञा-
नस्य विपदेन विशेषविषयत्वस्य लाभात् सुपदेनापरोक्षत्वांके । न च विजिज्ञा-
तीत्यादेः परोक्षज्ञानेनापि चरितार्थता । 'तमसः पार दर्शयती'त्युक्तस्याव्यक्त्यर्थमेव
अपरोक्षज्ञानपरत्वसिद्धेः । न च ग्राममार्गोपदेष्टुर्ग्राम दर्शयतीति तत्र परम्परया
प्रयोजकतयोपचारः । साक्षात्साधनत्वे बाधकाभावेन तस्यासाधन्याय्यत्वात् उपदेष्टा
तिरिक्तकारणस्य नारदमनत्कुमाराख्यायिकायामप्रतीतिश्च । न च मनसैवानुद्वेष्टव्यं
मित्यादिश्रुतिविरोधः । तस्याश्रित्तकाम्यपरत्वात् । न च सुपदस्याप्रामाण्यशङ्का
विरहपरत्वेन द्वितीयवाक्येन तेनापरोक्षरूपताप्राप्तिः । अन्यथा वेदान्तबोध्यस्य वि-
चारकर्तव्यतादेश्चापरोक्षत्वापातादिति वाच्यम् । निश्चितपदेनैवाप्रामाण्यशङ्का
हादेल्लब्धतया सुपदस्यातत्परत्वात् । नापि वेदान्तबोध्यस्य ब्रह्मानिरिक्तस्याप्येव
मापरोक्ष्यापत्तेः । अपिपदस्य मुद्वेष्टनान्तर्यविषयपरत्वात् वेदान्तबोध्यतया ब्रह्म-
मात्रपर्यवमन्त्रत्वाच्च । एतन्मुनानमप्यत्र मानसः । अपरोक्षत्वं तत्त्वमस्यादिवक्तव्यमन्य-
ज्ञानवृत्तिः । अपरोक्षज्ञाननिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वान्न । ज्ञानं यत्नः । न च कर्म
काण्डजन्यज्ञानवृत्तीत्येवमपि साधयेति वाच्यम् । विपत्तया । कल्पयन्मन्त्राभ्यां वि-
शेषात् । तथा हि तत्त्वमस्यादिवक्तव्यस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वे अपरोक्षप्रधान-
त्तिर्न स्यात् । न च मनसैवापरोक्षज्ञानम् । मनसः कत्राण्यमानागम्येन प्रमाणा-
णत्वाभावात् आत्मनस्त्वप्रकाशत्वात् मुखादानां साक्षिवद्यत्वात् । न च शब्दे
अपरोक्षज्ञानजनकत्ववत् अन्यत्राकल्पमेव मनसि तत्कल्पनीयम् । एवं हि सर्वो-
पदेशस्यैव मनसि कल्प्यत्वेन विशेषात् । न चैव ज्ञानिष्टोमादिविषयककर्मका-
ण्डजन्यज्ञाने कल्पकमस्ति । तत्र हि कल्पनीयमन्त्रानां वा फलस्य वा ।

नाद्यः । परोक्षज्ञानादेव तत्सम्भवात् । तत् एवानुष्ठानात् फलसिद्धेर्न द्वितीयोऽपि । न च विमतशब्दो नापरोक्षधीहेतुः । शब्दत्वादिति प्रतिसाधनम् । 'दशमस्तर्का'त्याशेनैव व्यभिचारात् । न च तत्रापीन्द्रियमेव करणं शब्दस्तत्सहकारीति वाच्यम् । क्वचित् बहुलतमे तमसि लोचनहीनस्यापि तद्वाक्यादपरोक्षभ्रमनिवर्तकस्य दशमोऽर्ग्यपरोक्षज्ञानस्य दर्शनात् ! यत्रापीन्द्रियसद्भावः । तत्रापि तदप्रयोजकमेव । न च धर्मतास्त्वमसि पूर्वतोऽग्निमानित्यादौ विशेष्यापरोक्षत्वेऽपि विशेषणपरोक्ष्यत्वं अत्रापि दशमत्वे परोक्ष्यमस्त्विति वाच्यम् । अत्र परोक्षत्वे अपरोक्षभ्रमानिवृत्तिप्रसङ्गात् । भ्रमं नमपि शब्दस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वं किं स्यान्नाविकं, उतापरोक्षविषयत्वमिति कथं । नाद्यः । अतिप्रसङ्गात् । न द्वितीयः । जीवाः परमात्मनो न भिद्यन्ते । तास्य तादित्यादिना जायमानानुभितेश्चरणत्वात् प्रागापगतो वेदान्तजन्यायाः शब्दजन्यायाः अनधीतवेदान्तजन्यायाः ऐतन्मप्रतीतेश्चापरोक्ष्यापातात् श्रवणनियन्तादभिसंगत् । किं चायमपरोक्ष्यं न तावत्परोक्षशब्दविषयत्वरूपम् । व्युत्पन्नस्य मन्तेऽपि दशमत्वादावभावात् । चैनापरोक्षज्ञाने मेवमस्य जन्मादिना आपरोक्ष्यादर्शनाच्च । नाप्यपरोक्षव्यवहारविषयत्वम् । व्यवहारापरोक्ष्यस्य तादृशनिमित्तविषयकत्वरूपत्वे अन्योन्याश्रयात् । अपरोक्षोऽयमित्येवस्यापि अज्ञानादेवेऽपि तदभावात् । त्वयापि न प्रकाशत इत्यादिव्यवहारनिमित्तवर्णकत्वनानात् । उक्तव्यवहारयोग्यत्वरूपत्वे व्यवहितवष्टे शब्दादपरोक्षज्ञानप्रसङ्गात् । अपरोक्षज्ञानजन्यत्वरूपत्वे च वक्ष्यमाणपक्षान्तर्भावान् । तस्मादर्थस्यापरोक्षत्वादिषात्वमेवापरोक्षत्वं वाच्यम् । तत्र चैतज्ज्ञानविषयत्वेन तदुक्तान्योन्याश्रयः । ज्ञानान्तराभिप्राये तु केषाञ्चिदपरोक्षे स्वर्गादावस्माकं शब्दादपरोक्षधीप्रसङ्गात् । एकपुर्णमिप्राये तु पृथगपरोक्षे शब्दादिना उदानीमपरोक्षधीप्रसङ्गात् । एककालाभिप्राये प्रत्यक्षाग्रे लिङ्गाच्छब्दाद्वा आपरोक्ष्यं स्यादिति चेन्न । न शब्दज्ञेयमादाय यस्य बोध्यत्व, तत्सक्षात्कारार्थं तदभिन्नार्थविगाहित्वनिमित्तकमित्युक्तरोपान्तकाशान् । न चैव प्रत्यक्षान्तर्भावशब्दस्य स्यादिति वाच्यम् । बोद्धमिदार्थकशब्दातिरिक्तत्वे सति प्रत्यक्षप्रमाकरणत्वस्य प्रत्यक्षस्यान्तर्भावे तन्त्रत्वं न । ननु, 'मन्तैवतान्द्र'यमित्यादेरिति मनःकरणताप्रतिपादकस्य प्रकृतं तदभावात् जगोपेक्षितत्वं तदभावात्कारकरणत्वमिति चेन्न । 'तन्वैवोपनिषदं' एतत् तच्छास्त्रमित्यादौ तत्र बोध्यमिति तदन्यासाधुत्वे सति तत्साधुत्वरूपमाध्वर्थविहितत्वात्तदश्रुत्या एव मानवत्वात् । ननु, मनसः करणत्वेऽपि औपनिषदत्वस्य निदिध्यामनापेक्षिततया अन्यथामिह, न । 'यन्मनसा न मनुत' इति

मनसः करणत्वनियेधात् । न च 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इति शब्दस्यपि कर-
णत्वानुपपत्तिः । औपनिषद्वत्श्रुत्यनुसारेण तस्याः शास्त्रात् अतोदात्तपङ्क्त्यात् ।
तदुक्तं 'चकिन्मभिदत्ते श्रुतिगोपीति' । न च मनसोऽन्तर्यामिनि श्रुतिगोपी-
नुसारेण न मनुव इत्यस्यैवापत्तमनोविषयत्वम् । तत्रान्यत्र तस्मिन् यत्तत् । एव
साम्येऽपि मनसः करणत्वे ह्यविकल्पकत्वात् । शब्दस्य करणत्वे तत्त्वकरणत्वेति वि-
शेषात् । तस्मात्तत्त्वमस्यादित्यावयस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वादीत्यानिवृत्त्या मत्तमोक्ष-
साधनब्रह्मसाक्षात्काराय मननात्पञ्चक श्रवणमिदं नियमविधीयते इति सिद्धम् ।

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ शब्दादपरोक्षोपपत्तिः ॥

विश्वेश्वरात्म्यस्य गुरोः प्रसादादपरोक्षमिदं विधीयते ॥

अमृतमपि मृतं दूषणना गुणैर्ममैवैवमभिमतम् ॥

गगभ्रममोऽथा परगुणोऽतिदुस्मृतः ।

नितान्तमनोपशया निजपमयैतानि परा ।

अतस्त्वमनयो यथातथमुपेय इति श्रुत्वा

प्रयोजनवशानना कल्प मन्त्रो मन्त्रनिग ॥

॥ इति ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राज हात्पाये श्रीविश्वेश्वरस्य सत्त्वमयं श्रीनिरूपण

शिष्यश्रीमधुसूदनमरुद्वर्तीरवितायाः तर्कदा

श्रवणादिनिरूपणं नाम

—* ॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ —

॥ श्रीः ॥

॥ चतुर्थपरिच्छेदप्रारम्भः ॥

ननु, मुक्तिस्तावदविद्यानिवृत्तिर्न सम्भवति । तथा हि—सा किमात्मरूपा तद्विन्ना वा । नाद्यः । असाध्यत्वापत्तेः । द्वितीयेऽपि किं सती मिथ्या वा । आद्ये अद्वैतहानिः । द्वितीये अविद्यातत्कार्यान्यतरत्वापत्तिरिति चेन्न । चरमवृत्त्युपलक्षितस्यात्मनोऽज्ञानहानिरूपत्वात् । तथा चोपलक्षणसाध्यतयैव मुक्तेरपि साध्यता । न चोपलक्षणनिवृत्त्या मुक्तेरपि निवृत्तिः । पाके निवृत्तेऽपि पाचकानिवृत्तिदर्शनात् । तदुक्तं—“निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः । उपलक्षणनाशेऽपि स्यान्मुक्तिः पाचकादिवत् ॥” इति । न च निवृत्त्युपलक्षितस्य पश्चादिव पूर्वमपि सत्त्वेन मोहकालेऽपि तद्धान्यापत्तिः । पूर्वमसिद्धस्योपलक्षणत्वायोगात् । न हि पाकसम्बन्धात् पूर्वं पाचको भवति । तथा व्यवहियते वा । यत्तु पाककर्तृत्वमेव पाचकत्वं, तदा अपचति तत्प्रयोगो भूतपूर्वन्यायेनौपचारिकः । यदि तु पाककर्तृतावच्छेदकावच्छिन्नत्वं तत्कर्तृत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वं वा । तद्वयमपि पश्चादस्ति । न चैवमुक्तावात्मातिरिक्तं योग्यत्वादिकमस्ति । चिन्मात्रं तु प्रागप्यस्ति इत्यसाध्यतापत्तिः । पाकोपलक्षितत्ववत् वृत्त्युपलक्षितत्वस्याधिकत्वे सविशेषतापत्तिरिति, तन्न । उपलक्ष्यस्वरूपस्यासाध्यत्वेऽपि उपलक्षणगतसाध्यत्वेन उपलक्षितसाध्यत्वोपपत्तेः । वटाकाशे उत्पत्तिवत् । यद्वा अविद्यानिवृत्तिस्तद्विरोधिपत्तिरेव । यावत्कार्योत्पत्तिविरोधिकार्यमेव ध्वंस इत्यङ्गीकारात् । न च वृत्तौ नष्टायां विरोधिनः कार्यान्तरस्यानुदयात् तदापि ध्वंससत्त्वेन स न ध्वंस इति वाच्यम् । यावद्विरोधिकार्योदयमेव तथात्वात् यावद्विभागं तस्य ध्वंसरूपत्वेऽपि विभागध्वंसस्याधिकरणरूपतावच्चरमवृत्तिपर्यन्तं विरोधिकार्यरूपत्वेऽपि ध्वंसस्य चरमवृत्तिध्वंसस्याधिकरणरूपतैव । नन्विदं प्रक्रिया किमन्यत्र, इहैव वा । नाद्यः । बिम्बप्रतिबिम्बैक्याज्ञाननिवृत्तिरपि ज्ञाततदैक्यरूपेति तदैक्यधीकाले सोपाधिकतद्देदभ्रमोपादानाज्ञानानुवृत्त्ययोगात् । नान्त्यः ।

नियामकाभावात् । न चेह निवृत्तेर्ज्ञाताधिष्ठानानिरेके विश्वमिध्यात्वश्रुतिपर्यालो-
चनया निवृत्तेरपि निवृत्त्यापत्तिः नियामिका । तस्या ज्ञानाद्विश्वनिवृत्तिपरत्वेन
स्वतात्पर्यविषयनिवृत्तीतरमिध्यात्वपरत्वादिति चेत्, न तावदाद्यो दोषः । सोपा-
धिकभ्रमे उपाधिविरहकालीनस्यैव तस्य तथात्वात् । नापि द्वितीयः । नेति नेती-
तिश्रुतेस्वसारम्येनात्मातिरिक्तसर्वनिवृत्तावेव तात्पर्यात् । न च वृत्त्युपलक्षित आत्मा
जीवन्मुक्तावप्यस्तीति तदापि मोक्षापत्तिः । मुक्तिमात्रापादनस्येष्टत्वात् । परमम्
क्षेत्रमसाक्षात्कारोपलक्षितात्मस्वरूपत्वेन तदापादकाभावात् । न च परमसाक्षा-
त्कारनिवृत्तेरात्मत्वे असाध्यत्वापत्तिः । अविद्यानिवृत्तेरसाध्यत्वेऽप्रवृत्त्यापत्तिवत्
अत्र तदभावात् । न च जीवन्मुक्तिप्रयोजकवृत्त्यपेक्षया परममुक्तिप्रयोजक-
वृत्तौ आनन्दाभिव्यक्तिगतविशेषाभावो चरमक्षणेन चरमश्वासेन वा उपलक्षित
आत्मा मुक्तिरिति किं न म्यादिति वाच्यम् । प्रारब्धकर्मप्रयुक्तविशेषाविशेषाभ्या-
मभिव्यक्तिविशेषस्याङ्गीकारात् । एतेन वेदान्तश्रवणादिमाध्य पुमर्थो वाच्यः ।
न च स त्वन्मते वक्तुं शक्यः । मुक्त्यनुभूतमुखवृत्तिरूपस्यात्मनः पुरुषार्थत्वे-
ऽप्यसाध्यत्वात् । वृत्तेस्साध्यत्वेऽपि स्वतोऽपुमर्थत्वात् । तस्मादात्मन्यतिरिक्त एव
वृत्तिसाध्य आवरणनिवृत्तिरूपः आनन्दप्रकाशः पुमर्थो वाच्यः । तथा च
कथमात्मैव निवृत्तिरित्यपास्तम् । प्राप्तप्राप्तिरूपतया फलस्यानन्दप्रकाशस्य
स्वरूपतोऽसाध्यत्वेऽपि तत्तिरोधायकाज्ञाननिवर्तकवृत्तेस्साध्यत्वमात्रेण साध्यत्वो-
पपत्तेः कण्ठगतचामीकरादौ तथा दर्शनान् । तस्मादज्ञानहानिरात्मस्वरूप तदा-
कारा वृत्तिर्वेति सिद्धम् । ये तु पञ्चमप्रकाशादिपक्षा, ते तु मन्दबुद्धिगुत्पादनार्था
इति न तत्समर्थनमर्थयामः ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अविद्यानिवृत्तिनिरूपणम् ॥

अविद्यानिवर्तकं च यद्यपि न स्वप्रकाशब्रह्मरूपज्ञानमात्रम् । तस्य तत्माद्य
कत्वात्, तथापि श्रवणादिसाध्यापरोक्षवृत्तिसमारूढं तदेव । अत एवैतदपास्तम् ।
किं स्वप्रकाशचिदविद्यानिवर्तिका तदाकारा अपरोक्षवृत्तिर्वा । नाद्यः । तस्या
इदानीमपि सत्त्वात् । न द्वितीयः । अमत्यात्मस्यमिद्धेरयोगात् अज्ञाने न ज्ञाना-
मीति ज्ञप्तिरूपचिद्विरोधभ्यानुभवेनाज्ञप्तिरूपवृत्तिविरोधस्यासम्भवात् । चित्ता प्र-
काशमानमुखादावज्ञानादर्शनाच्च । किञ्च इच्छानिवर्त्यद्वेषवज्जातिनिबन्धनवृत्तिनिवर्त्य-
स्याज्ञानस्याविशेषेण सत्त्वापत्तिरिति । वृत्त्युपाख्यदक्षितो वा चित्ततिबिम्बभारि-
ण्या वृत्तेर्वा निवर्तकत्वात् । न चासत्यायास्त्योत्पादकत्वविरोधः । अभावस्य
भावजनकत्ववदस्य सम्भवात् प्रातिभासिकस्य व्यावहारिकमुखननकत्वदर्शनाच्च ।

नापि न जानामीति ज्ञप्तिरूपचिद्विरोधित्वानुभवविरोधः । चिदसंसृष्टवृत्तेर्विरोधित्व-
 म्यानङ्गीकारात् । यत्तूक्तं द्वेषवत् सत्यत्वमिति तन्न । अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कार-
 त्वनिबन्धननिवर्तकत्वस्य शुक्त्यादिज्ञानवदत्रापि सम्भवेन तन्निवर्त्यरूप्यवत् सत्य-
 त्वानापत्तेः । यत्तूक्तं चरमवृत्तेर्घटादिवृत्त्या चिद्विषयत्वे अविशेष इति, तन्न ।
 अवच्छिन्नज्ञानवच्छिन्नविषयतया विशेषात् । यत्तु स्वनिवर्तकत्वे स्थितिविरोधः ।
 स्वापादाननिवर्तकत्वं त्वदृष्टचरमिति तन्न । अन्यत्रादृष्टस्यापि प्रमाणबलादत्रैव
 कल्पनात् । तथाहि 'मायां तु प्रकृतिं विद्या'दित्यवगतमायोपादानकत्वस्यात्मत-
 त्वसाक्षात्कारस्य 'तरति शोकमात्मवित् सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्ये'-
 त्यादिना तन्निवर्तकत्वस्य प्रमितत्वात् । वृत्तिप्रतिबिम्बितचितो निवर्तकत्वे तु नोक्त-
 वचनम् । शङ्कपि । तदुक्तं—'तृणादेर्भासिकाप्येषा सूर्यदीप्तिस्तृणं दहेत् । सूर्यकान्तमुपा-
 सत्य तन्मायं विनियोजयेत् ॥' न चापरोक्षवृत्तौ सत्यां चिदप्रतिबिम्बनिबन्धननिवृत्तिवि-
 लम्बादर्शनात् न विशिष्टे निवर्तकत्वेनेति वाच्यम् । शुद्धजडस्य शुद्धचितश्च जडतया त-
 द्भामकतया चाज्ञाननिवर्तकतया विशिष्टे निवर्तकताया आवश्यकत्वात् । यत्तु निवर्तकं
 ज्ञानमपि न शुद्धविषयकम् । तस्मादृश्यत्वात् । नापि विशिष्टविषयकम् । तस्याध्यस्त-
 त्वेन भ्रमत्वापत्तेरिति, तन्न । उपहितस्य विषयत्वेऽपि उपाधेरविषयत्वेनाभ्रमत्वात् ।
 यच्चन्त्यस्य ज्ञानस्य किं निवर्तकं स्वयमन्यद्वा । नाद्यः । अन्यनिरपेक्षप्रतियो-
 गिनो ध्वंसजनकत्वे क्षणिकत्वापत्तेः । दग्धदारुदहनस्यापि ईश्वरेच्छादिनैव ना-
 शात् । कतकरजस्तु न पङ्क नाशयति । नापि स्वम् । विश्लेषमात्रदर्शनात् ।
 नान्त्यः । शुद्धात्मनः किञ्चिदपि प्रत्यहेतुत्वात् । तदन्यस्य च निवर्त्यत्वादिति
 तन्न । तन्तनाशस्य पञ्चनाशप्रयोजकत्वदर्शनेन स्वापादानाविद्यानाशस्यैव तन्ना-
 शकत्वात् । न चाविद्यानाश उपलक्षितात्मा वा वृत्तिर्वा पूर्वत्र शुद्धस्याहेतु-
 त्वम् । द्वितीये प्रतियोगिमात्रस्यैव नाशकतापर्यवसानमिति वाच्यम् । उभ-
 यथाप्यदोषात् । वृत्तिमादायैव ब्रह्मण उपहितत्वेन शुद्धत्वाभावात् । प्रति-
 योगिनः प्रतियोगित्वेन नाशकनायामितरानपेक्षत्वे हि क्षणिकत्वं रूपान्तराव-
 च्छेदेन यत् कारणं तस्योपेक्षणे न तदिति उपादाननाशत्वावच्छिन्नस्य स्वस्यैव
 क्षणिकत्वानुपादकं नाशकत्व स्यात् । द्वितीयकारणनिरपेक्षप्रतियोगिनः
 प्रतियोगित्वोपादाननाशत्वरूपद्वयावच्छिन्नस्य नाशकत्वोपपत्तेः । वस्तुतस्तु
 अविद्यानिवृत्तेर्वृत्तिरूपतया न निवर्तकखण्डनावकाशः, वृत्तिनिवृत्तेरात्मरूपतया
 न तज्जनकखण्डनावकाशोऽपीति सर्वमवदातम् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ अविद्यानिवर्तकनिरूपणम् ॥

ननु, त्वन्मते मुक्तौ न दुःखोच्छेदमात्रम् । किं तु निरविशयानन्दस्फ-
रणमपि । तदुक्तं ' तस्मादविद्यात्मनो नित्यानन्दप्रतीतिः । निरक्षेपमु-
च्छेदाच्च पुरुषार्थः परो मतः ॥ ' इति । तत्र न मुक्तात्मना तात्पर्यरूपार्थः । मर्त्यो-
स्यामिति वा सुखं स्यामितीच्छाया अदर्शनात् पुनर्यथाया इच्छातिपक्षः सा ।
अन्यथा बौद्धमतसिद्धात्मनाशादिर्गपि पुनर्यस्यात् । अत एव नापरार्थस्य
सुखं पुमर्थः । तथेच्छाविरहान् गौरवाच्च । मुक्तमात्रेण परार्थेऽपि स्वार्थे
पुमर्थत्वस्यापरार्थेऽप्यस्वकीये अपुनर्यत्वस्य च दर्शनेन इष्टत्वादिशेषः । अतोऽ-
पि तत्कल्पनाच्च । न तु तत्त्वान्नयोगस्वकीयत्वेनापुमर्थत्वस्य दर्शनेन परार्थेऽपि
तथैव पुरुषार्थत्वाच्चेति चेन्न । सुखादां हि पुमर्थेना नापरार्थस्य वप्रयुक्ता । नपि
स्वकीयत्वप्रयुक्ता । गौरवात् । किं तु साक्षात्क्रियमाणतया । मर्त्यवत्त्वं चा-
नित्यत्वसाधनपारगन्ध्यादेरिवावर्जनीयमन्निधिपत्वात् । न चेदमस्याप्यस्य विमुक्त-
पुमर्थस्यादति वाच्यम् । हेयतया ज्ञातत्वे मर्त्यत्वस्यापि न च पुमर्थत्वसा-
दीश्वरादिना चात्मादिसुखस्य हेयत्वेनैव ज्ञानात् स्वस्वरूपेण निष्ठापत्वात् । न च
गौरवम् । स्वस्वन्वित्वेन पुमर्थतासां नोऽपि निर्माणत्वं पुरुषात्तन्निर्माण-
तथावश्यं वर्णनीयत्वान् । यत्तु साक्षात्कारेऽपि स्वकीयता पुरुषात्तत्वात् । य-
त्तस्य सुखमाक्षात्काररूपतया न प्रत्यपि तस्यापुरुषार्थतापत्तिः । स्वतन्त्रमभ्यन्ति-
त्वेन स्वस्य पुरुषार्थत्वे मुक्तस्वरूपेण मर्त्येन मर्त्यान्तरागमभ्यन्तेन समारिण ए-
रुपार्थप्रसङ्ग इति, तत्र । साक्षात्क्रियमाणत्वेनैव हि पुमर्थता । मर्त्यमात्रमात्रा-
रम्य तं प्रति पुमर्थत्वेऽपि न समारिणस्तथा । न प्रत्यक्षममानत्वात् । सोऽ-
वासंसारित्वेनेष्टापत्तिः । यत्तु प्रत्यक्षप्रकाशमानत्वेन मृत पुमर्थ इति, तद-
प्येतेन व्याख्यातम् । प्रत्यक्षप्रकाशमानत्वेन साक्षात्क्रियमाणताया एवापत्तेः ।
यत्तु सुखत्वेन प्रकाशमानं सुखं पुमर्थः । न च तत्परमो मोक्षोऽस्तीति, तन्न ।
साक्षात्क्रियमाणत्वेनैवातिप्रङ्गानिगमे अविकोत्तर्गाविकरन्वात् ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ मुक्तगानन्दरूपत्वेन पुरुषार्थत्वम् ॥

ननु, किमर्थं मोक्षं पुमर्थः । किमहमर्थस्य आहोम्विचिन्मात्रस्य । नाद्यः ।
त्वन्मतेऽहमर्थस्य मुक्त्यन्वयान् । नान्त्यः । ' अहं मुक्तस्या'मिति विचिन्मात्रं मुक्त-
स्यादितीच्छाया अननुभवाति चेन्न । अहमर्थगत निरक्षेप मुक्तिरालम्ब्यायन प्रति-
पुमर्थस्य मोक्षे सम्भव इत्युक्तप्रायत्वान् । न च सुखस्य तु स्वाभावमात्रत्वे वैशेषिक-
मोक्षवदपुमर्थता । अतिरेके सद्वितीयत्वमिति वाच्यम् । नृणांमात्रातिरेकेऽप्यान्मान-
तिरेकात् । न चात्मनः सुखमात्रत्वे सुखप्रकाशाभावेनापुमर्थत्वम् । उभयात्मक-

त्वे चाखण्डार्थत्वहानिरिति वाच्यम् । मुखप्रकाशयोरेकात्मरूपतया उभयत्वस्यैवाभावात् । न चार्थभेदाभावे मुखप्रकाश इति सहप्रयोगायोगः । अविद्याकल्पितदुःखजडात्मकत्वरूपव्यावर्त्यभेदेन तदुपपत्तेः । यत्तु, दुःखाभावस्य मुखस्य च तत्त्वतो-दुःखाद्धेदे अपसिद्धान्तः । अभेदे त्वपुमर्थतेति, तन्न । दुःखस्य कल्पितत्वेन तद्वेदस्य तत्समानयोगक्षेमतया तात्त्विकत्वाभावेनापसिद्धान्ताभावात् । यत्तु स्वप्रकाशस्य मुखस्य स्वतस्स्फुरणेऽपि दुःखाभावस्यास्फुरणादपुमर्थतेति, तन्न । दुःखाभावस्यात्मानतिरेकेणात्माभिन्ने मुखे स्फुरति तस्यापि स्फुरणान् तत्त्वेनास्फुरणस्याप्रयोजकताया उक्तत्वात् । तस्मात्स्वप्रकाशचिदभिन्नं मुखं पुमर्थः ॥

॥ इति चिन्मात्रस्य मोक्षभागित्वोपपत्तिः ॥

तच्च जीवन्मुक्तानां स्वानुभवसिद्धम् । जीवन्मुक्तश्च तत्त्वज्ञानेन निवृत्ताविद्योऽप्यनुवृत्तदेहादिप्रतिभासः । न च तत्त्वज्ञानादविद्यानाशे सद्यश्शरीरपतापत्तिः । अनुवृत्तमर्षभ्रमस्यापि संस्कारात् भयकम्पानुवृत्तिवत् दण्डसंयोगनाशेऽपि चक्रभ्रमणवच्च संस्कारानुवृत्तेरविद्यानिवृत्तावपि तत्कार्यानुवृत्तिसम्भवात् । न च क्रियाज्ञानयोरेव संस्कारः, नान्यस्येति वाच्यम् । निस्सारितपुष्पायां सम्पुटिकायां पुष्पवामनादर्शनात् । विमतो नाशसंस्कारव्याप्तः । संस्कारनाशान्यत्वे सति नाशत्वात् । ज्ञाननाशवत् इत्यनुमानाच्च संस्कारः कार्योऽपि ध्वंस इव निरुपादानकः । अविद्येव च शुद्धात्माश्रित इति नाविद्यासोपेक्षः । न च भावकार्यस्याध्यस्तस्य संस्कारदेहादितद्वेतुप्रारब्धकर्मदेस्थित्यर्थः तदुपादानाज्ञानानुवृत्त्यापात इति वाच्यम् । विनश्यदवस्थस्य समवायिकारणं विना स्थितिदर्शनात् । न च क्षणमात्रस्थितावपि कथं बहुक्षणास्थितिरिति वाच्यम् । सत्युपपादके क्षणगणकल्पनाया अप्रयोजकत्वात् । तत्र क्षणमात्रं स्थितिः । समवायस्याजनकत्वात् । अत्र तु प्रतिबन्धकाभावसहकृतहेतोस्तावत्कालमभावात् । अत एव पूर्वज्ञानानिवृत्तस्याध्यस्तस्य तदनधिकविषयेण कथं निवृत्तिरिति निरस्तम् । प्रतिबन्धकाभावसहकारासहकाराभ्यां विशेषात् । जीवन्मुक्तिदशायामानन्दस्फूर्त्यापादनमिष्टमेव । तत्त्वे ज्ञाते द्विचन्द्रादिवद्दोषाद्वाधितानुवृत्तिसम्भवाच्च । न च तत्रेवात्र ज्ञानानिवर्त्यदोषाभावेन वैषम्यम् । यावत्प्रतिबन्धकसत्त्वं ज्ञानानिवर्त्यस्य दोषस्यात्रापि सम्भवात् । सर्वज्ञानानिवर्त्यस्य तस्य कुत्राप्यसम्प्रतिपत्तेः । तदुक्तं—‘न हि जा-
त्यैव कश्चिद्दोषोऽस्तीति । यद्वा अविद्यालेशानुवृत्त्या देहाद्यनुवृत्तिः । नन, लेशो नावयवः । अज्ञानस्य निरवयवत्वात् । अत एवाविद्या दग्धपटन्यायेन तावत्तिष्ठतीत्यपि निरस्तम् । निरवयवे एतन्न्यायासम्भवादिति चेन्न । आ-

कारस्थैव लेशशब्दार्थत्वात् । 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत' इत्यादिश्रुत्या अ-
वेद्याया अनेकाकारत्वावगमात् । आकारिनिवृत्तावप्याकारस्यानुवृत्तिर्व्यक्तिनिवृत्ता-
पि जातेरिव । ननु, कोऽयमाकारो नाम जातिर्वा, शक्त्यादिरूपो धर्मो वा,
सुवर्णकुण्डलादिवदवस्थाविशेषो वा । नाद्यौ । तयोर्देहादिभ्रमोपादानत्वे अविद्या-
त्वापातात् । अनुपादानत्वे च उपादानान्तराभावेन देहादिभ्रमोत्पत्त्ययोगात् आ-
त्मान्यत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वेन चाविद्यातत्कार्यान्यतरत्वावश्यभावेनाज्ञाने निवृत्ते स्थि-
त्ययोगाच्च । अत एव न तृतीयः । अवस्थावन्तं विना अवस्थायाम्स्थित्ययोगा-
दिति चेन्न । अनेकशक्तिनदविद्यायाः प्रपञ्चे पारमार्थिकत्वादिभ्रमहेतुशक्तेः प्र-
पञ्चे अर्थक्रियासमर्थत्वसम्पादकशक्तेश्च प्रारब्धकर्मममकालीनतत्त्वमाप्ताकारेण
निवृत्तावपि अपरोक्षप्रतिभासयोग्यार्थाभासजनिकायाः शक्तेरनुवृत्तेः तद्वति अवि-
द्यापि तिष्ठत्येवेति नोक्तदोषावकाशः । न चाविद्यायां कथं मुक्त इति व्यपदेशः ।
शक्तिनाशमात्रात् । अत एव समये सर्वशक्तिमदज्ञाननाशः तज्जार्थाग्रेनाप्रतिरु-
द्धेन प्रत्ययेन । तथा च श्रुतिः 'तस्याभिध्यानाद्योजनान्तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते वि-
श्वमायानिवृत्तिरिति' । न च भूय इत्यस्य योजनादित्यनेनान्वयान् न लेशानुवृ-
त्तावस्थाः श्रुतेर्मानतेति वाच्यम् । विशेषणान्वयापेक्षया विशेषणान्वयस्याभ्यहि-
तत्वात् तत्त्वभावादित्यनेन व्यवधानान् अन्त इति पदवैयर्थ्याच्च विपर्यययोजन-
नस्यासङ्गते । न च लेशस्थितौ कर्मानुवृत्तिः, तदनुवृत्तौ च ज्ञानप्रतिबन्धेन ले-
शस्थितिरित्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम् । न तावत् ज्ञानौ । 'भूयश्चान्ते विश्वमा-
यानिवृत्तिरित्यादिश्रुतेरेव लेशानुवृत्तेरवगतत्वात् । नापि स्थितौ । एककालीन-
त्वेन दोषाभावात् । यद्वा अज्ञानस्य सृष्टमावस्था लेशः । यथा 'तस्मान् फले प्र-
वृत्तस्य यागादेशशक्तिमात्रकम् । उत्पत्तावपि पश्चादेव पूर्वं न ततः पृथक्' इति
वार्तिकेन यागे गतेऽपि यागसृष्टमावस्थारूपमपूर्वं यागे माधननानिर्वाहकमङ्गी-
क्रियते, तथा अज्ञाने गतेऽपि तत्सृष्टमावस्थारूपो लेशो देहादिप्रतीत्यनुकूलस्यो-
क्रियते । स्वर्गजनकताग्राहकश्रुतेर्गिवात्रापि जीवन्मुक्तिश्रुतेस्तादृगर्थसंज्ञाकारात् ।
तस्मादविद्यालेशानुवृत्त्या जीवन्मुक्तिरुपपन्नवरा ॥

॥ इत्यद्वैतसिद्धौ जीवन्मुक्त्युपपत्तिः ॥

यत्तु परमतेऽपरोक्षज्ञानिनोऽपि स्वयोग्यपरमानन्दहेतुपरमकाष्टापन्नमवस्थभावे त-
त्साध्यस्य मोक्षकस्य ईश्वरप्रसादस्याभावेन प्रारब्धकर्मणा संसारादनुवृत्तौ जीवन्मुक्तिः ।
तद्भावे तु प्रसादस्यापि भावेन निःशेषदुःखनिवृत्तिविशिष्टस्त्वतोनीचोच्चमात्रापन्नस्य-
रूपानन्दविर्भावरूपा मुक्तिरिति, तन्न । 'तावदेवाम्य चिर'मित्यादिश्रुत्या अस्यो-

त्पन्नतत्त्वसाक्षात्कारस्य प्रारब्धकर्मक्षयमात्रमपेक्षणीयं कैवल्यसंपत्त्यर्थमिति प्रति-
पादनेन ईश्वरप्रसादापेक्षाया वक्तुमशक्यत्वात् स्मृतिपुराणादीनां श्रुतिविरोधेन
स्तुतिपरत्वात् 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वा' मिति
भक्तिजन्येश्वरप्रसादस्यापि तत्साक्षात्कारस्वरूप एवोपयोगस्य बोधितत्वेन स्मृत्या-
दीनामपि तदनुसारित्वात् वैपरीत्येन साध्यसाधनभावे मानाभावात् । न च प्रा-
रब्धकर्मक्षये प्रसादविनियोगः । प्रसादानिरपेक्षभोगादेव तत्सिद्धेः । नापि मुक्ता-
वुच्चनीचभावः । तस्य द्वितीयसापेक्षत्वेन तदा असम्भवात् 'परमं साम्यमुपैती'ति
साम्यश्रुतेश्च । सातिशयत्वे मुक्तेस्त्वर्गादिवदनित्यत्वं स्यात् । अधिकदर्शने दुःख-
द्वेषादिकं च स्यात् । ननु, मुक्तौ अनारतम्यं किं भेदाभावात्, उत सत्यपि
भेदे तत्साम्यात् । नाद्यः । श्रुत्या भेदसिद्धेः । नान्त्यः । साम्यं किं जीवेश्व-
रयोः, उत जीवानामेव । नाद्यः । तयोर्विभुत्वाणुत्वशेषशेषिभावत्वातन्व्यपारत-
न्व्यादिना तारतम्यात् अनेकेश्वरापत्त्या जगत्प्रवृत्त्ययोगात् तद्व्यतारतम्यप्रतिपाद-
कस्मृतिभिः 'जगद्ध्यापारवर्ज'मित्यादिमूत्रैरुत्कृष्टत्वनिकृष्टत्वग्राहकानुमानैर्विरोधाच्च ।
नान्त्यः । जीवान् प्रति शेषिणो लक्ष्मीतत्त्वात् तान् प्रति नियामकाद्विष्वक्सेना-
दितश्च जीवानां निकृष्टत्वात् 'सैषानन्दस्ये'त्यादितैत्तरीयादिश्रुतिभिः 'मुक्तानाम-
पि सिद्धानां नारायणपरायणः । सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥'
इत्यादिस्मृतिभिः 'वृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवमि'त्यादिमूत्रैरुक्तश्रु-
तितर्कानुगृहीतैरनुमानैर्विरोधाच्चेति चेन्न । भेदाभावेन तारतम्यासिद्धेः । यथा च
श्रुत्यादेर्न भेदपरत्वं तथा प्रागेव गतम् । यत्तु द्वितीयपक्षमाशंक्य दूषणं, त-
दकाण्डताण्डवम् । भेदसत्त्वे अभेदात्मकपरमसाभ्याभावात् तत्सत्त्वे भेदस्थैवाभा-
वात् । किं च तारतम्याभिधानं परममुक्तौ, उत ब्रह्मलोकादिवासरूपापरममुक्तौ
वा । नाद्यः । एवं मुक्तिफलानियमः 'तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृते'रिति तृती-
यान्त्याधिकरणे 'ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शना'दित्येतत्सूत्रोक्तज्ञानगतैहिक-
स्वामुष्मिकत्वरूपविशेषवन्मुक्तावपि तारतम्यमाशंक्य निषेधात् । द्वितीये त्विष्टा-
पत्तिः । यत्तु मुक्तनीचभोगः ईश्वरभोगान्निकृष्टः । जीवभोगत्वात् । संसारिभोग-
वत् । एवं जीवज्ञानादिकमपि पक्षीकृत्य प्रयोग उहनीयः । ईश्वरानन्दो जीवा-
नन्दादुत्कृष्टः । तन्नियामकानन्दत्वात् । यदेवं तदेवं । यथा सेवकानन्दात्
सेव्यानन्दः । ईश्वरो जीवस्वभावानन्दादित उत्कृष्टस्वभावानन्दादिनान् । तत्त्वे-
ष्मुत्वे सति तत्र शक्तत्वात् । यो यत्नेत्सुत्वे सति यत्र शक्तः, स तद्वान् । यथा-
सम्मतः इत्यादीनि तारतम्यसाधकानीति, तन्न । आद्ये मुक्तस्य ब्रह्मरूपतया

पाधिकृतजीवत्वाभावेनाश्रयासिद्धेः ईश्वरत्वाभावेन साध्याप्रसिद्धेः स्वरूपासि-
 ष्च । द्वितीयाद्यनुमाने जीवेश्वरविभागकाले तारतम्यसाधनं चेत्सिद्धसाधनं,
 द्विजे काले चेत्, पूर्वदोषानतिवृत्तिः । 'सैषानन्दस्थे'त्यादिश्रुतिभिः मानुषान-
 शमारम्य ब्रह्मानन्दपर्यन्तेषु उच्चरोत्तरशतगुणत्वरूपतारतम्यमुपाधितारतम्येन ब्र-
 तीभिर्निरुपाधिके स्वरूपानन्दे तारतम्यस्य वक्तुमशक्यत्वात् । एतेन प्रकृता
 न्धनिवृत्तिः स्वसजातीयबन्धनिवृत्त्याश्रयप्रतियोगिकतारतम्यवन्निष्ठा । बन्धनिवृ-
 त्तेत्वात् । निगलबन्धनिवृत्तिवदिति निरस्तम् । तारतम्यस्य गुणगतजातित्वेन
 न्धनिवृत्त्याश्रयात्मनि वक्तुमशक्यत्वात् । अत एव निवृत्तिगततारतम्यसाधन-
 त्पयास्तम् । निवृत्तेर्निरतिशयत्वादानन्दस्य स्वरूपतया उभयवासिद्धित्वेन गु-
 गत्वाभावेन तत्रापि तस्य वक्तुमशक्यत्वात् । एतेन स्वरूपमुखानां प्रत्येकमेक-
 त्वेनानुत्वेन च संख्यापरिमाणकृतवैषम्याभावेऽपि जलमुधापानजन्यनुत्वयोरेव म-
 धुरमधुरतरत्वादिवच्च स्वरूपकृतवैषम्यं मुक्ताविति निरस्तम् । वैषयिकमुखे सा-
 धनतारतम्यप्रयुक्ततारतम्येऽपि स्वरूपानन्दे तदभावाच्च । न च सालोक्यादिमु-
 क्तिः सायुज्यादिमुक्तितोऽपकृष्टेति प्रसिद्धिविरोधः । परापरमुक्तिरूपतया तदुप-
 पत्तेः । सायुज्यादिमुक्तावृत्तकृष्टत्वव्यपदेशोऽपकृष्टत्वाभावमात्रेण । ननू, सायुज्यं
 नैक्यम् । 'चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोती'त्यादिश्रुत्या सत्यपि भेदे सायुज्योक्तेः
 'सयुजः परमात्मानं प्रविश्य च बहिर्गताः ।' इत्यादौ सयुजां प्रवेशमात्रोक्तेश्च सयु-
 जो भावस्सायुज्यमिति युजशब्देन सम्बन्धस्यैवोक्तेः । 'सालोक्यमपि सामीप्यं सा-
 रूप्यं योग एव च ॥' इति स्मृतौ सायुज्ये सम्बन्धवाचकयोगशब्दप्रयोगाच्च । त-
 स्मात्सायुज्यं नाम क्षीरनीरवत् अन्यदेहाविष्टग्रहदेवतादिवच्च संश्लेषमात्रं, न त्वै-
 क्यमिति चेत्, न । व्यापकेनेश्वरेण संश्लेषस्य नित्यमिद्वत्त्वेनापमर्थत्वात् । न चैतल्लो-
 कस्थितस्य जीवस्य लोकान्तरस्थितालौकिकशरीरावच्छिन्नैरेनैश्वरेण संश्लेषस्माभ्यः ।
 'अत्र ब्रह्म समश्नुत' इति श्रुतेः उत्क्रमणगमनादिमाध्यब्रह्मलोकावाप्तिवदुपाध्यव-
 च्छिन्नजीवस्यानवच्छिन्नब्रह्माभेदरूपपरममुक्तः पारलौकिकफलत्वाभावात् । 'ब-
 ह्मविदाप्नोति पा'मित्यादौ अवाप्तेर्ब्रह्मरूपत्ववत् सायुज्यस्यापि तद्रूपताया अ-
 ङ्गीकरणीयत्वाच्च चन्द्रमसस्सायुज्यमित्यादौ एकोपाध्यवच्छिन्नयोपाध्यन्तराव-
 च्छिन्नेन ऐक्यानुपपत्तिवदत्रानुपपत्तेरभावात् प्रमिडार्थस्वीकारे बाधकस्योक्तत्वाच्च ।

सायुज्यशब्दस्तावद्विभक्तत्वाभावाभिप्रायकः । यच्चोत्तरोत्तरं शतगुणानन्दप्रकाश-
कवाक्येषु प्रतिवाक्यं मुक्तावकामहतशब्दप्रयोगात् मानुषानन्दवत् अकामहतमुक्ता-
नन्देऽपि तारतम्यमिति, तन्न । 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती'ति
सर्वेषां लौकिकानन्दानां परमानन्दान्तर्भावाभिधानोपपत्तेः । न तु तस्य तस्याका-
महतस्य तावानेवानन्द इति । येन तत्रापि तारतम्यं कल्प्येत । तथा च 'सोऽश्नुते
सर्वान् कामान्' 'कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं लुब्धे'त्यादिश्रुतेः स हि मु-
क्तोऽकामहत इत्यादिब्रह्माण्डोक्तेश्च न विरोधः । ननु, एकस्यैव श्रोत्रियस्य सर्वत्र
परामर्शे मानुषानन्दादिभ्यः सावधारणशतगुणितमनुप्यगन्धर्वाद्यनेकानन्दा एकस्मिन्
विरुद्धाः । भिन्नाश्चेदकामहतत्वादेरेकरूपतया श्रुतस्याव्यवस्थापकत्वादानन्दव्यव-
स्थायोगः । अथ व्यवस्थार्थं एतत्पदाकाम एतदितरपदकामश्च लक्ष्येत, तदा श्रु-
तकल्पनाबाधः । न हीन्द्रादिपदे वा राजपदे वा निष्कामस्य भिक्षुकस्य इन्द्राद्यानन्दा-
नुभवोऽस्ति । तस्माच्छ्रुत्या पूर्ववाक्येनामुक्तानां तारतम्यमुक्त्वा श्रोत्रियस्य चेत्यादि-
ना यश्च श्रोत्रिय इत्यादिना चोत्तरवाक्येन मुक्तस्य तदुच्यत इति चेन्न । सर्वेषु वा-
क्येषु अकामहतस्य मुक्तस्यैकत्वेऽपि तदानन्दे सर्वानन्दानामन्तर्भावात् । स एव त-
स्मिन् तस्मिन्नानन्दे वक्तव्ये परामृश्यते । तत्तद्दिन्द्रादिसाम्येन तस्य सर्वत्राभिधानोप-
पत्तेः । 'अधिकं प्रविष्टं न तु तद्धानि'रिति न्यायात् । साम्ये हि तत्सजातीयधर्मवत्त्वं
तन्त्रम् । न तु तदितरधर्मानधिकरणत्वमपि । गौरवात् । यच्च मुक्तसुखं परस्परतारत-
म्यवत् । परस्परतारतम्यवत्साधनकत्वात् । सम्मतवदिति, तन्न । असिद्धेः । ननु
मुक्तिः प्रयागमरणभगवद्वेषादिसाध्येति मते ज्ञानकर्मसमुच्चयसाध्येति मते च प्रयागम-
रणादीनां वर्णाश्रमकर्मणां च विषमत्वात् नासिद्धिः । ज्ञानैकसाध्येति मतेऽपि 'क-
स्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति । सर्वे गुणा ब्रह्मणैव ह्युपास्या नान्यैर्देवैः किमु
सर्वैर्मनुष्यै'रित्यादिश्रुत्या 'ब्रह्मापि तद्वेद न चेदसम्यगन्ये कुतो देवमुनीन्द्रवर्याः' इत्या-
दिस्मृतिभिः देवादिमनुष्यादिस्थमुक्तिहेतुब्रह्मज्ञानगतस्य बहुबहुतरशाखाश्रवणसाध्य-
त्वस्य बहुबहुतरगुणाविषयत्वं विनाऽयोगेनार्थापत्त्या च तत्तत्सिद्धिरिति चेन्न । केवलकर्मपक्षे
समुच्चयपक्षे वा कर्मसाध्यत्वेन मुक्तेरनित्यत्वापत्तेः 'नान्यः पन्थाः' इत्यादिश्रुतिवि-
रोधाच्च । तृतीयपक्षे तूदाहृतश्रुतीनां ब्रह्मविद्यादुर्लभत्वप्रतिपादनपरत्वेन तदुक्तसाधन-
साध्यत्वाप्रतिपादकत्वात् । न चार्थापत्त्या तत्तत्सिद्धिः । ब्रह्मसाक्षात्कारस्य निर्गुणविषय-

तथा गुणविषयत्वायोगात् । यत्तु 'यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक् । स वै भृत्यः स च स्वामी गुणलुब्धौ न कामुकौ ॥ मुमुक्षोरमुमुक्षुस्तु परश्चैकान्तभक्तिमान् ॥' इत्यादिस्मृत्या मुमुक्षुभक्त्यपेक्षया अमुमुक्षोर्भक्तस्याधिकयोक्तेः तदाधिक्यस्य लोकरीतिसिद्धत्वाच्च 'भक्तिस्सिद्धेर्गरीयसी'ति स्मृत्या अल्पभक्तिसाध्यमुक्त्यपेक्षया अधिकमुक्तिहेतुभक्तेरपि आधिक्यस्योक्तेश्चेति, तन्न । 'यस्त आशिषे' इत्यादिना फलमनिच्छतो गुणलोभेन या भक्तिस्त्वस्यास्तु गरीयस्त्वं यत् प्रतिपादितं, तत्तत्त्वसाक्षात्कारे त्वरासम्पादकम् । न तु मुक्तितारतम्याक्षेपकम् । भक्तिस्सिद्धेरित्यादिना प्रतिपादितं गरीयस्त्वमपि तज्जनकत्वमात्रेण पत्रात्पितुरिव । यत्तु, 'अन्ये त्वेवमजानन्तश्श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चानितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥' इत्यत्रापिशब्देन 'स्थियो वैश्यामनथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् । किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा ॥' इत्यत्र कैमुत्येन च साधनतारतम्येन साध्ये तन्प्रतीतिरिति, तन्न । न हि तरणेऽपीत्यस्यान्वयः । किं तु अधिकारिणि । तथा च विलम्बितरणरूपफलसम्बन्धमात्रपर्यवमानात् कैमुत्यस्यापि त्वराफललाभमात्रेणोपपत्तेः । साधनमात्रतारतम्यस्य फलतारतम्याप्रयोजकत्वाच्च । न हि दण्डतारतम्येन घटतारतम्यं क्वचिदपि दृश्यते । न च 'साधनम्योत्तमत्वेन साध्यमुत्तममाप्नुयुः । ब्रह्मादय क्रमणैव यथानन्दश्रुतौ श्रुताः ॥' इति ब्रह्माण्डे 'अधिकं तव विज्ञानमधिका च गतिस्तवे'ति साक्षान्मोक्षधर्मे च साधनतारतम्येन साध्ये तदुक्तिरिति, तन्न । मायानोत्तमत्वेन साध्योत्तमत्वस्यापरममुक्तिविषयत्वात् । विज्ञानगताधिक्योक्तैर्गप साक्षात्कारप्रयोजकसगुणविषयकज्ञानपरत्वाच्च । अत एव दहगादिविद्यानामधिकाः स्वगुणविषयत्वेन साधनतारतम्यं यत्पराभिमतं तदप्येवमिति न कश्चिदोप । तस्मात्स्वरूपानन्दस्य स्वप्रकाशात्मरूपिणः । प्राप्तिर्भुक्तिर्न तत्रास्ति तारतम्यं कथं च न ॥

॥ इत्यद्वैतमिद्धौ मुक्तौ तारतम्यभङ्गः ॥

यो लक्ष्म्या निखिलानुपेक्ष्य विबुधानेको वृत्तम्बेच्छया

यस्मर्त्तान्मृतमात्र एव सततं सर्वात्मना रक्षति ।

यश्चक्रेण निकृत्य नक्रमकरोन्मुक्तं महाकुञ्जरं
द्वेषेणापि ददाति यो निजपदं तस्मै नमो विष्णवे ॥

श्रीमाधवसरस्वत्यो जयन्ति यमिनां वराः ।

वयं येषां प्रसादेन शास्त्रार्थे परिनिष्ठिताः ॥

सहजसरलां प्रेम्णा दीर्घा ममस्तविशोधिनीं

सकृदपि कृपादृष्टिं सन्तो दिशन्तु भवद्विधाः ।

कथमपि सती पूता सद्यस्तया विषयीकृता

मम कृतिरियं हित्वा दोषान्भवत्वतिसद्गुणा ॥

गुरूणाम्माहात्म्यान्निजविविधविद्यापरिचयान्

श्रुतेर्यन्मे सम्यङ्नननपरिनिष्पन्नमभवत् ।

परब्रह्मानन्दस्फुरणमखिलानर्थशमनं

तदेतस्मिन् ग्रन्थे निम्बिलमतियत्नेन निहितम् ॥

इह कुमतिरतत्त्वे तत्त्ववादी वराकः

प्रलपति यदकाण्डे खण्डनाभासमुच्चैः ।

प्रतिवचनमुष्मै नस्य को वक्तुं विद्वान्

न हि रुतमनुरौति ग्रामसिंहस्य सिंहः ॥

कुतर्कगरलाकुलं भिषजितुं मनो दुर्धियां

मयायमुदितो मुदा विषविघातिमन्त्रो महान् ।

अनेन सकलापदां विघटनेन यन्मेऽभवत्

परं सुकृतमर्पितं तदखिलेश्वरे श्रीपतौ ॥

ग्रन्थस्थैतस्य यः कर्ता मृत्यतां वा स निन्द्यताम् ।

मयि नास्त्येव कर्तृत्वमनन्यानुभवात्मनि ॥

श्रीव्यासशङ्करसुरेश्वरपद्मपादान्

वेदान्तशास्त्रसुनिबन्धकृतस्तथान्यान् ।

विद्याप्रदानिह यतिप्रवरान्दयालून्

सर्वान् गुरून् सततमेव नमामि भक्त्या ॥

सिद्धीनामिष्टनैष्कर्म्यब्रह्मगानामियं चिरात् ।

अद्वैतसिद्धिरधुना चतुर्थी समजायत ॥

॥ इति ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरमरस्वतीश्रीचरण-

शिष्यश्रीमधुमूदनमरस्वतीविरचितायामद्वैतसिद्धौ

मुक्तिनिरूपणं नाम

—* ॥ चतुर्थः परिच्छेदः ॥ *—

— ० ० ० —

॥ कृष्णघोणे श्रीविद्यामुद्राक्षरशालायां मुद्रितमिदम् ॥

